

هَذَا بَيْتُ النَّاسِ هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

تَفْصِيْلُ الْمَلِكِ

جلد دوم

الأعرافُ ~~~~~ بنی اسرائیل

ابو الاعلیٰ مودودی

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند یوپی

۲۹۷۵۱۳

۷۵۲

جلد دوم

شماره ۱۵۹

بمقام ۱۰۸

معارف
۴ بی

تفہیم القرآن

جلد دوم

الأعراس — بنی اسرائیل

ابوالاعلیٰ مودودی

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور (یو پی)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

بار اول (بھارت میں) ۳۰۰۰ دسمبر ۱۹۵۸ء

تیرہ روپے

قیمت غیر مجلد

.....

قیمت مجلد

ناشر

مرکزی میکتبہ جماعیہ اسلامی ہند رام پور (یوپی)

کوہ نور پرنٹنگ پریس لاہور

فهرست مضامین

نمبر شمار	نام سوره	نمبر سوره	صفحه
۱	الاعراف	۷	۵
۲	الانفال	۸	۱۱۸
۳	التوبه	۹	۱۶۶
۴	یونس	۱۰	۲۵۸
۵	هود	۱۱	۳۲۰
۶	یوسف	۱۲	۳۷۸
۷	الرعد	۱۳	۴۴۰
۸	ابراهیم	۱۴	۴۶۸
۹	الحجر	۱۵	۴۹۶
۱۰	التحل	۱۶	۵۲۲
۱۱	بنی اسرائیل	۱۷	۵۸۶
۱۲	فهرست موضوعات	..	۶۵۳

فہرست نقشہ جات

- ۱ ان قوموں کے علاقے جن کا ذکر سورۃ اعراف میں آیا ہے ۵۸
- ۲ خروج بنی اسرائیل سورۃ اعراف ۷۶
- ۳ قریش کی تجارتی شاہراہ الانفال ۱۲۲
- ۴ مدینہ سے بدر تک الانفال ۱۲۴
- ۵ جنگ بدر الانفال ۱۲۶
- ۶ غزوہ تبوک کے زمانہ کا عرب توبہ ۱۶۸
- ۷ قوم نوح کا علاقہ اور جبل جودی ہود ۳۴۰
- ۸ نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام یوسف ۳۸۲
- ۹ فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ۵۹۶
- ۱۰ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی سلطنت ۹۳۰ء قبل مسیح .. ۵۹۸
- ۱۱ بنی اسرائیل کی دو ریاستیں "یہودیہ" اور "اسرائیل" ۸۶۰ء قبل مسیح .. ۵۹۹
- ۱۲ فلسطین بزمانہ دولت مکابہ ۶۸ء - ۶۳ء قبل مسیح .. ۶۰۰
- ۱۳ ہیرودا عظم کی سلطنت ۴۰ء - ۳۷ء قبل مسیح .. ۶۰۱
- ۱۴ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں .. ۶۰۲

الاعراف

نام | اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پانچویں رکوع میں ایک مقام پر اصحاب الاعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے "سورۃ اعراف" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اعراف کا ذکر ہے۔
زمانہ نزول | اس کے مضامین پر غور کرنے سے میں طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورۃ انعام کا ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ۔ بہر حال اندازہ تقریباً سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق۔ لہذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دیباچہ پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہوگا جو ہم نے سورۃ انعام پر لکھا ہے۔

مباحث | اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوتِ رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس دعوت میں انذار (تنبیہ اور ڈراہم) کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں (یعنی اہل مکہ، انھیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گوشتی، ہٹ دھرمی اور منافقانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف مہجرت کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تقبیسی انداز میں قبولِ رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لدش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلہ میں اختیار کر رکھی ہے ایسی ہی لدش تم سے پہلے کی قوم اپنے پیغمبروں کے مقابلہ میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ پھر جو کہ ان پر حجتِ تام ہونے کے قریب آگئی ہے اس کے تقریب کے آخری حصہ میں دعوت کا ٹکڑا ان سے جٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ قائم نیا کے لوگوں سے مام خطاب بھی کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرتِ قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تمام قریب کے لوگوں سے ہو اکتا ہے، خاتمہ پر آگیا ہے۔

دورانِ تقریر میں چونکہ خطاب کا ٹکڑا ہر دو کی طرف بھی پھر گیا ہے اس لیے ساتھ ساتھ دعوتِ رسالت کے اہل پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ لدش اختیار کرنے، اور مسیح و طاعت کا عند استمرار کرنے کے بعد اسے توڑ دینا، اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے۔

سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمتِ تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایتی گئی ہیں اور خصوصیت کیساتھ انھیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزوں اور چہرہ دہنیوں کے مقابلہ میں صبر ضبط سے کام لیں اور جذبات کے سیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچا دے والا ہو۔

ایاتھا ۲۰۶ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ۱۱ رُكُوْعَاتُهَا ۲۲
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلَمْ نَكْتُبْ اَنْزِلْ اِلَيْكَ فَلَا یَكُنْ فِیْ صَدْرِكَ
 حَرْجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِکْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۱

آ، ل، م، ص۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد! تمہارے
 دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے (مکرمین کو)
 ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔

۱۔ کتاب سے مراد یہی سورۃ اعراف ہے۔

۲۔ یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی کچھ پروا نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیا استقبال
 کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں، بگڑیں۔ مذاق اڑاتے ہیں، اڑائیں۔ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، بتائیں۔ دشمنی میں اور زیادہ سخت بھرتے
 ہیں، ہو جائیں۔ تم بے کھنگے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس کی تبلیغ میں خدا ہاک نہ کرو۔

جس مفہوم کے لیے ہم نے فقہ تحکم استعمال کیا ہے، اہل عبارت میں اس کے لیے فقہ حرج استعمال ہوتا ہے۔ لغت
 میں حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنے میں مشکل ہو۔ دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفین اور مزاحمتوں کے
 درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر آدمی کامل آگے بڑھنے سے ٹکے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ضعیف صدمہ
 کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ خَلَا وَلَقَدْ تَعَلَّمَ اَتْلَفَ یَضِیْقُ صَدْرُکَ یَمَّا یَقُوْثُوْنَ ۱۰ اے محمد! ہمیں معلوم ہے
 کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو۔ یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور
 مخالفت حق کا یہ حال ہے انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پہلایا جائے۔ فَلَعَلَّکَ تَاسِیْءٌۢ بِبَعْضِ مَا یُوحِیْ اِلَیْکَ وَضَآئِقٌۢ
 بِہٖۤ صَدْرُکَ اَنْ تَقُوْثُوْا اَنْزِلْ عَلَیْہِمْ کُفْرًا وَّجَاءَ مَعَہٗ مَلٰٓئِکَۃٌ ۲۰ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا
 ہے اس میں سے کوئی چیز تمہیں ہواں کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے
 اس پر کوئی خزاں کیوں نہ آریا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کا اہل مقصد تو ہے انذار یعنی لوگوں کو ہرل کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے
 ڈرانا اور منافقوں کو چمکانا اور متنبہ کرنا، رہی اہل ایمان کی تذکیر (یا دہانی) تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلہ میں درج ہوگا۔

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكُرُونَ ۝ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
 فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ
 دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

لوگو! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اُس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر
 دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔
 کتنی ہی بستیوں میں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اُن پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا
 یا دن کو آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اور جب ہمارا عذاب اُن پر آگیا تو ان کی زبان پر اس کے برعکس
 صدائے تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

حاصل ہو جاتا ہے۔

۱۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبہ میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر
 کرنے کے لیے جس ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اُسے
 درکار ہے، ادا اپنے اخلاق، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنانا اور قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے
 اُسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور صرف اُسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے
 ذریعے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اُس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا
 انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ ناپائیداری کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت ہی میں نکلے گا۔
 یہاں اولیاء (سرپرستوں) کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اُسے درحقیقت اپنا ولی
 و سرپرست بناتا ہے خواہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہو یا اس پر لعنت کی پوچھاؤ کرتا ہو، خواہ اس کی سرپرستی کا مستحق ہو
 یا بہ شدت اس سے انکار کرے۔

۲۔ یعنی تمہاری عمرت کے لیے اُن قوموں کی مثالیں مروجہ ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں
 کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر بگڑیں کہ زمین و آسمان کا جو دایک ناقابلِ برداشت لعنت بن گیا اور خدا کے عذاب نے اُن کی

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾

پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انھوں نے پیغام رسائی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انھیں اس کا کیا جواب ملا۔

نجات سے دنیا کو پاک کر دیا۔

آخری فقرے سے مقصود دو باتوں پر تنبیہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ کافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بے کار ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو خدا کی دی ہوئی ملت کو غفلتوں اور شرابیوں میں ضائع کر دے اور داعیان حق کی صداؤں کو ہرے کانوں سے سننے جانے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو۔ دوسرے یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور قوم کی زندگیوں میں بھی ایک دن نہیں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے گذر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ بڑھ چکا ہے اور وہ اپنی ملت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی گرفت اچانک سے پکڑتی ہے اور ایک مرتبہ پکڑیں آجانے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سیل اسے نہیں مٹتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک دودھو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہی کچھ ہو چکا ہے تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے کسی آخری ساعت کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی قائدہ حسرت و اندوہ کے سوا نہیں بھڑتا۔

باز پرس سے مراد معذرت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس جیسے ہے اور وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا بھر رہا تھا، اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں۔ تاویخ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کی دنیا نظموں سے بھری پڑی ہے اور یہ نظموں میں اس بات کی ایک صریح علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے سار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ جو چاہے کہتا بھڑے، بلکہ اچھ کوئی طاقت ہے جو ایک حدِ فاع تک اسے ڈھیل دیتی ہے قہریات و تنبیہات پہنچتی ہے کہ اپنی خیراتوں سے ہاتھ آجائے، اللہ جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیتی ہے پھر اگر کوئی اس تاویخی تجربہ پر غور کیے تو باسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرمانِ رسا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہو گا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کی ایت کہ جس میں دنیوی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعد والی ایت کے ساتھ فقط ”پس“ کے ساتھ جڑ دیا گیا ہے، گویا اس دنیوی عذاب کا بار بار واقع ہونا آخرت کی باز پرس کے قیام واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔

اس سے معلوم ہوتا کہ آخرت کی باز پرس سوسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے کیا کچھ کیا۔ دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو، ان کے بارے

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿۷﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ
الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ وَ
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا

پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگرمی ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری

میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمہ کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جن اشخاص واقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار و فسق و فساد و فانی کے لیے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں گے اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و مذمت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہیں۔
۷۵ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق وہ توں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔ حتیٰ کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ ہا وزن ہوگا۔ اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا قہر بلا رہا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنی ہی مظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پر حساب اس میزان میں تو لے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ میں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت اٹھہر کرتے رہے وہ سب ایک پرکاش کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہی بات ہے جو سورہ کہف کی آخری آیات میں فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی نے لیے کرتے رہے اللہ اللہ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے ان کے کارنامہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہ دیں گے۔

۷۹ اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا۔ ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی۔ بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی عبادت و نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا۔

پس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا تمام تراخصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے

كَانُوا بِآيَاتِنَا يُظْلِمُونَ ٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ

آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔

ہم نے تھیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تھائے یہاں سامان زلیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہوئے۔

ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا، دم کو سجدہ کرو۔

منفی پہلو پر غالب مواد نقصانات میں بہت کچھ ہے دلا کر بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو دھالے تو اس کا حال بالکل اس دیاویہ تاجر کا سا ہو گا جس کی ساری پونجی خساروں کا بھگتاں بھگتے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جائے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمہ باقی رہ جائیں۔

۱۰۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، رکوع ۴۔

سودہ یقرویں حکم سجدہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے ان سے شبہ ہر سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے دیا گیا تھا۔ مگر یہاں وہ شبہ دور ہو جاتا ہے۔ یہاں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نزع انسانی کا نمائندہ فرد ہونے کی حیثیت تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تعصیص صوت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہارا مادۂ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ انسان کی حیثیت سے آدم وجود میں آیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اس آیت کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ مثلاً سورہ ص رکوع ۵ میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ارْضَوْا عَلٰى اٰدَمَ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَاَدَّا سَوِيَّةً وَّكَفَخْنَا كُنُفَهُمَا مِنْ شَجَرٍ فَفَعَوْا اَكْبَهٗ مُنْجِدِينَ۔ ”تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمھارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ چھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔“ اس آیت میں وہی تین مراتب ایک دوسرے انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ، یعنی اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا، پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ چھونک کر آدم کو وجود میں لے آنا۔ اسی مضمون کو سورہ حجر

دکوع ۲ میں ہا میں الفاظ ادا کیا گیا ہے وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِۭمْ بَشَرًا مِّنْ صَلٰۤصٰلٍ مِّنْ حَمَۃٍ مَّا تَخْتَوٰی۔
 قَاۤذًا مِّنْ ذُرِّۨیَّتِہٖۡ وَتَفَخَّتْ رِیْدُوْہُ مِنْ شُرُوْحِہٖۡ فَفَقَعُوْا اِلَیْہِۡمُ یٰۤحٰدِیْنَ۔ اور تصور کرو اس وقت کا جب کہ تھامے رہنے فرشتوں
 سے کہا کہ میں غیر لٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کروں اور اس کے اندر
 اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔

تخیق انسانی کے اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم اس حقیقت کا بدری طرح
 ادراک نہیں کر سکتے کہ موادِ ارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا، پھر اس کی صورت گری اور تعویل کیسے ہوئی، اور اس کے اندر روح
 پھونکنے کی ذمیت کیا تھی۔ لیکن ہر حال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت اُن نظریات کے خلاف
 بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانہ میں ڈارون کے متبعین سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات کی رو سے انسان غیر انسانی
 اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے اور اس تبدیلی ارتقاء کے طویل خط میں
 کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر ”نوع انسانی“ کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ بخلاف اس کے
 قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے، اُس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ
 نہیں رکھتی، وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا اور خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی ارضی زندگی
 کی ابتدا کی تھی۔

انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں اور ان سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے
 ہیں۔ ایک تصور کو اختیار کیجیے تو آپ کو انسان اہل حیوانی کی ایک فرع نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اخلاقی
 قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول اُن قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اُس کے لیے حیوانات
 کا سا طریقہ عمل آپ کو بالکل ایک فطری طریقہ عمل معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طریقہ عمل اور حیوانی طریقہ عمل میں آپ
 دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور مصالح اور تمدنی آرائشوں اور تمدنی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں،
 انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کرے۔ اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے برائے ”انسان“
 ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں وہ ”حیوانِ ناطق“ یا ”متقدم جانور“ (SOCIAL ANIMAL) نہیں ہوگا
 بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اُسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت
 نہ ہوگی بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ خدا
 کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح انسانیت اور اس کے جملہ تعلقات پر آپ کی نظر پہلے زاویہ نظر سے یک سر مختلف ہو جائیگی۔
 آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام اخلاق و تمدن و قانون طلب کرنے لگیں گے اور
 اس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالمِ اہل کے بجائے عالمِ بالا کی طرف
 اٹھنے لگے گی۔

اگر اصرار کیا جاسکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو مگر محض اس تخیل

فَسَجِدْ لِلْأَلَا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ
اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرِجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

پوچھا: ”تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟“

بولا: ”میں اُس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسے مٹی سے۔“

فرمایا: ”اچھا تو یہاں سے نیچے اتر تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ نکل جا کہ

درحقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔“

کی خاطر ایک ایسے نظریہ کو کس طرح رد کر دیا جلتے ہوئے منطک دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ڈاروینی نظریہ ارتقار منطک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو چاہتے ہیں کہ الفاظ ادبائیوں کے لیے چڑھے سرو سامان کے باوجود ابھی تک یہ صوف ایک نظریہ ہی ہے اور اس کے جن دلائل کو عقلی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہیں، یعنی ان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ڈاروینی ارتقار کا دیسا ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل تخلیق سے ایک ایک نوع کے الگ الگ وجود میں آنے کا امکان ہے۔

۱۱۔ اصل میں لفظ صَاغِرٌ غورین استعمال ہوا ہے۔ صَاغِرٌ کے معنی ہیں الراضحی بالذل، یعنی وہ جو ذلت اور صغارت اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہونا اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر سرتابی کرنا کہ اپنی عزت و برتری کا جو تصور تو نے خود قائم کر لیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے۔ بڑائی کا جھوٹا پندار عزت کا بے بنیاد ادعا اور کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بزرگی کے منصب پر فائز سمجھ بیٹھا، تجھے بڑا اور ذی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ تجھے چھوٹا اور ذلیل اور لپٹ ہی بنائے گا اور اپنی اس ذلت

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾
 قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ
 لَا يَبْقَى لَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

بولاً، ”مجھے اُس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اُٹھائے جائیں گے۔“

فرمایا، ”تجھے مُہلت ہے۔“

ہوا، ”بس“ تو جیسا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیر دوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکستہ گزار نہ پائے گا۔“

و خوارى کا سبب تو آپ ہی ہوگا۔

۱۵۲ یہ وہ جلیخ تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا۔ اُس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابل میں اسے عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرا، کیسا نیک حرام اور کیسا احسان فراموش ہے۔

یہ مہلت جو شیطان نے مانگی تھی اور جو خدا نے اسے عطا فرمادی اس سے مراد محض وقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کام کا موقع بھی ہے جو وہ کرتا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے نہ دیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۶ میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار سے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جبر چالیں وہ چلن چاہتا ہے، چلے۔ ان جہال ہانیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنہ میں ڈالنا چاہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگادی کہ اِنَّ عِمَّاوٰیۤیَ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا۔ تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے مہدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرے، لہٰذا نزل اور فائدہ دل کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے۔

قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ^{۱۸} وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ^{۱۹} فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا هُنَّكَ مَارِجُكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

فرمایا، نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے اُن سے اور تجھ سے جہنم کو بھردوں گا۔ اور اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھسکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے اُن کو سبکایا تاکہ ان کی شر مگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا ”تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی

مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے اور اگر وہ خود راہِ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں تو نہ چلنے دے۔ یہی بات سورہ ابراہیم رکوع ۴ میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالتِ الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان اپنے پیروانوں سے کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور یہ جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی مصیبت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اُس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے فتنے میں ڈالا اور میرے نفس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس حالت میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی۔ گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی بلکہ جس پندار غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا جاتا۔ یہ ایک کھلی ہوئی سیفماند بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَ يَوْمَ الْخَالِدِينَ ۚ وَقَاسَمَهُمَا إِرَاقِي
 لَكُمْ آلِينَ النَّاصِيَةِ ۚ فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
 بَدَّتْ لَهُمَا سَوَاقِهُمَا وَكُفُّمَا يَنْصِبِفِن عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ
 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَقُلْ لَكُمْ
 إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

وجہ اس کے ہوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور
 اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔

اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انھوں نے اس
 درخت کا مزا چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے
 ڈھانکنے لگے۔

تب ان کے رب نے انھیں پکارا ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان
 تمہارا کھلا دشمن ہے؟“

دونوں بول اُٹھے ”اے رب! ہم نے اپنے اوپر تم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا
 تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔“

۱۱۔ اس قصہ سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے:

۱۔ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے خصوصیتوں
 کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقا سے
 مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ اکتسابی چیز ہے، جیسا کہ شیطان کے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے، بلکہ حقیقت

یہ وہ فطری چیز ہے جو اقل روز سے انسان میں موج دھنسی۔

(۲) شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی بیداری راہ سے ہٹانے کے لیے چلی، یہ تھی کہ اُس کے اس جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور بڑھگی کے راستے سے اس کے لیے فوٹش کا دروازہ کھولے اور اس کو منفی معاملات میں ہدراہ کر دے۔ بالفاظ دیگر اپنے حریف کے محاذ میں ضعیف ترین مقام جو اس نے حملہ کے لیے تلاش کیا وہ اس کی زندگی کا منفی پہلو تھا۔ اور پہلی ضرب جو اس نے لگائی وہ اُس محافظ فیصل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی۔ ثانی اعدان کے شاگردوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے: "ترقی" کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازار میں نہ لاکھڑا کریں۔

(۳) یہ بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے۔ عموماً اُسے جاں میں بھانسنے کے لیے کجی شر کو خیر خواہ کے بھیس ہی میں آنا پڑتا ہے۔

(۴) انسان کے اندر ماحولی امور مثلاً بشریت سے بالاتر مقام پر پہنچنے یا حیاتِ جاوداں حاصل کرنے کی ایک فطری بیکاس موجود ہے اور شیطان کو اُسے فریب دینے میں پہلی کامیابی اسی ذریعہ سے ہوتی کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے اسیل کیا۔ شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اُسے اُٹا پستی کی طرف لے جائے۔

(۵) عام طور پر یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو دامِ فریب میں گرفتار کیا اور پھر انھیں حضرت آدم کو بھانسنے کے لیے آواز کار بنایا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دوزخ کو دھوکا دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے۔ بظاہر یہ بت چھوٹی ٹیسی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، ثقافتی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنی زبردست حصہ لیا ہے وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر قیمت سمجھ سکتے ہیں۔

(۶) یہ گمان کرنے کے لیے کوئی معقول و موجود نہیں ہے کہ شجر ممنوعہ کا مڑا چکھتے ہی آدم و حوا کے ستر کھل جانا اس خستہ کی کسی خاصیت کا نتیجہ تھا۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ستر اپنے انتظام سے ڈھانکا تھا جب انھوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو خدا کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انھیں خود ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں اگر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ سمجھیں یا اس کے لیے سہی نہ کریں تو خدا کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ کس حال میں پھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سوری اس کا پردہ کھل کر رہے گا۔ اور یہ کہ انسان کے ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے۔ جب تک وہ خدا کا مطیع فرمان رہے گا۔ مطاعت کے حدود سے قدم باہر نہ گائے کے بعد اسے خدا کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی بلکہ اسے خود اس کے اپنے نفس کے حملے کر دیا جائے گا۔ یہ وہی معنوں ہے جو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی کے متعلق حضور نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم وحمیتک ارجوا فلا تکلیفی الی نفسی

طوفۃ حنین (خدا یا! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حملے نہ کر)۔
 (۷) شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس نصیحت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلہ میں انسان کو دی گئی ہے۔ لیکن پہلے ہی محسوس میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس معرکے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرماں برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے قریب میں آکر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے مگر بہر حال اس اولین مقابلہ میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبہ میں ایک افضل مخلوق ہے۔ اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی۔ ثانیاً شیطان نے خالص غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کے امر کی نافرمانی آپ اپنے انکار سے کی اور انسان نے نافرمانی کو خود اقتدار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بھگانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ اس نے شر کی کملی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ داعی شر کو داعی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اُسے بندی کی طرف لے جائے گا۔ ثانیاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے تصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، اور جب انسان کو اس کے تصور پر تنبیہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادوم ہوا، اپنے تصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔

(۸) اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہو گئیں۔ خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، خدا کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود پورے استکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کیے چلا جائے اور جو دگ طاعت کی راہ چل رہے ہوں ان کو بھی بھگانے اور معصیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ بخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی خواہ کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی پالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے، لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و طاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس تصور کی تلافی کر دے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یہاں دینا چاہتا ہے۔ ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے۔ یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیاطین جن دامن کو اپنا دلی و سرپرست بنانا، اور یہ تمہارا پے در پے تنبیہات کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے ازلی دشمن کے دام میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس کے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے۔ اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تمہیں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کرو جو تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا نے اختیار کی تھی۔

۱۵۹

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ
مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ قَالَ فِيهَا تُغَمَّيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۚ
يَبْنِي أَدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاقِيكُمْ وَرَنِي شَا

فرمایا: اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمھارے لیے ایک خاص مدت تک زمین
ہی میں جائے قرار اور سامانِ زیست ہے۔ اور فرمایا: وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے
تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ع

اے اولادِ آدم! ہم نے تم پر لباس تازل کیا ہے کہ تمھارے جسم کے قابلِ شرم حصوں کو ڈھانکے

۱۴۰ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا۔ قرآن
میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انھیں سزا سے بچا دیا۔ لہذا اس حکم میں سزا
کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ یہ اس منشاء کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ
صفحہ ۲۳۵)

۱۴۱ اب قدر آدم و حوا کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ نہایت دیکھیں۔ اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر
شیطانِ اغوا کے ایک نمایاں ترین اثر کی نشان دہی فرمائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت
کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابلِ شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی
اہمیت نہ رکھتی تھی۔ انھیں اپنے سرد و سردوں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ یہ بہتہ منظر عام پر نہ لایا، راہ چلتے تھانے
حاجت کے لیے بیٹھ جانا، ازار کھل جانے تو ستر کے پیو پردہ پر جانے کی پروا نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس
بھی تذکرہ یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر حجاب نہ کر کے در بہتہ طواف کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں ان کے
مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی عورتیں یہ ایک ازہو فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے
تھے۔ یہ چونکہ یہ کوئی عروہ ہی کی حدودِ عینت نہ تھی، دنیا کی اکثر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں اس
خطابِ اہل عرب کے لیے خاص ہمیں بے فکر نام ہے، اور سارے بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ شیطانِ اغوا کی ایک
کملی ہونی علامت تمھاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اور اس کے رسولوں کی دعوت
سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اس نے تمھیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اسی بے حیائی میں مبتلا
کر دیا جس میں وہ تمھارے پہلے باپ اور اس کو جٹا کر بنا تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ حقیقت نہ پرکھل جائے کہ رسولوں کی

وَلِيَّاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكْ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنُكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا
أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سُوءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

اور تمھارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اسے بنی آدم! ایسا نہ ہو کہ شیطان تمھیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمھارے والدین کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اُتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمھیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انھیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے اُن لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

بیہنائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔
۲۷ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں :
اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدا نہ کی طور پر نہیں رکھی بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو مغطیٰ صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ سَوَّءٌ کا بھی بنایا جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا اہام کیا (اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْبَاسَ) تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔

دوم یہ کہ اس فطری اہام کی رو سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سزاؤ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
بِهَذَا قُلْ إِنَّا لَنَاصِحُونَ عَلَىٰ مَا كَفَرْنَا بِهِ مَا لَنَا بِمَا كَفَرُوا بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّا نَهْدِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ

کو ڈھانکے۔ اور اس کی طبی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے عافیت (جسم کی آرائش اور طبی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ) ہو۔ اس باب میں بھی فطرۃ انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ اُن کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا "ریش" ہونا ہے، بلا اس کا ستر پوش ہوتا تو اُن کے اعضاء صنفی سرے سے سوائے ہی نہیں ہوتے کہ انھیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی دھماکی قبول کی تو معاملہ پھٹ گیا۔ اُس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بینہ وہی ہے جو حیوانات کے لیے سائینس کی ضرورت ہے، بلا اس کا سوائے کہ چھپانے والی چیز ہونا، تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوائے نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوائے نہیں، بعض اعضاء صنفی ہی ہیں۔

سوم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف قدیمہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت اس معاملہ میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح سائر بھی، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و دیا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر اُن دینی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا جو جن کی بنا پر مرد و زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ایک قسم دوسری قوم کے مشابہہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذات کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملہ میں اس غیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح اُن لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاکر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سر پرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔

چارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی اُن بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطیکہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔

تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾

باتیں کہتے ہر جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد! ان سے کہو، میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو کہ جس طرح اُس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔

۲۸ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف، بس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔

۲۹ بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے مگر درحقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہئیں:

ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسوم میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے لیکن برہنگی کا بھائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، چنانچہ کوئی مشرہب اور فی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مذہب مجلس میں، یا بازار میں، یا اپنے اعزہ اور اقربا کے درمیان برہنہ ہو۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے اس کے متعلق تم یہ کیسے باور کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہو گا۔ کسی فحش کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔

۲۹ مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کو تمہاری ان میوہ رسوم سے کیا تعلق؟ اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے

اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ:

(۱) انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر قائم کرے،

(۲) عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کی ہندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو،

مسلک حقیقی کے ہر کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی اور مجبوز نیاز کا کٹخ خدا نہ پھرنے پائے،

(۳) رہنمائی اور تائید و نصرت اور نگہبانی و حفاظت کے لیے خدا ہی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا

مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر و شرک اور معصیت اور

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾
يَنْبَغِي آدَمَ خُذْ وَزَيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾

۳۰

ایک گروہ کو تواس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے
کیونکہ انھوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنالیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
سیدھی راہ پر ہیں۔

اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز
نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

بندگی ایسا پر چلایا جا رہا ہو اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا! یہ بغاوت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما۔
(۳۰) اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو
پیدا کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔

۳۱ یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے
کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں
ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ یہ حکم اس غلط رویہ کی تردید کے لیے ہے جس پر جملہ اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے ہیں اور
آج تک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اور اپنی ہیئتوں کو بگاڑ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے
برعکس خدا کہتا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر برہنگی نہ ہو، ناٹائستگی کا
بھی شائبہ تک نہ ہو۔

۳۲ یعنی خدا کو تنہا ریختہ حالی اور فاقہ کشی اور طبیبات رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجا
لانے کے لیے کسی درجہ میں بھی مطلوب ہو۔ بلکہ اس کی عین خوشی بہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک
رزق سے متنع ہو۔ اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے، خواہ یہ تجاوز

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنَى الْفَوَاحِشِ

اے محمد! ان سے کہو کس نے اللہ کی اُس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خدا اللہ انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔

اے محمد! ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: جسے شرعی کے

ملال کو حرام کرینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال کر لینے کی شکل میں۔

۳۲ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے اللہ کا منشاء تو بہر حال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دے۔ اب اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق و معاشرت ایسا ہے جو انہیں حرام یا قابل نفرت، یا ارتقا سے مددگار میں ستر راہ قرار دیتا ہے تو اس کا یہ فعل خود ہی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بھی اُن جھوٹوں میں سے ایک اہم جھٹ ہے جو قرآن نے مذاہب باطلہ کے روئے پیش کی ہیں، اور اس کو سمجھ لینا قرآن کے طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

۳۳ یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہی خدا کی دفا و درعا یا ہیں اور حق نمک صرف نمک حلاوں ہی کو پہنچتا ہے۔ لیکن دنیا کا موحودہ انتظام چونکہ آرائش اور ملت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر ہی تقسیم ہوتی رہتی ہیں اور بسا اوقات نمک حلاوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں سے قواز دیا جاتا ہے۔ البتہ آخر اللہ میں وہاں کا سارا انتظام خالص حق کی بنیاد پر ہوگا، زندگی کی آرائشیں اور رزق کے خیالات سب کے سب نمک حلاوں کے۔ یہ خصوص ہوں گے اور وہ نمک حرام ان میں کچھ نہ پاسکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے حق پر لینے کے بعد اپنے رب ہی کے خلاف سرکشی کی۔

مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَلَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۴﴾

کام — خواہ کھلے ہوں یا چھپے — اور گناہ اور حق کے خلافت زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کر جس کے لیے اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔

ہر قوم کے لیے مدت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ (اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرمادی تھی کہ)

۳۳ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام، حواشی ۱۲۸ و ۱۳۱

۳۴ اصل میں لفظ اِثْم استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی کوتاہی کے ہیں۔ اِثْمُہ اُس اور ثنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے۔ اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنے رب کی امانت و فرماں برداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر قصور دکھانا۔

۳۵ یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے حدود میں قدم بکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو۔ اس تعریف کی رو سے وہ لوگ بھی باغی قرار پاتے ہیں جو بندگی کی حد سے عل کر خدا کے حکم میں خود مختارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بھی جو خدا کی خدائی میں اپنی کھربائی کے ڈنکے بجاتے ہیں اور وہ بھی جو بندگان خدا کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔

۳۶ مدت کی مدت مقرر کیے جانے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہو اور اس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کو لازماً ختم کر دیا جاتا ہو۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے یا اس معنی کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے کم کتنا تناسب برداشت کیا جاسکتا ہے جب تک ایک قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسب کی گھٹیں آخری حد سے فروتر رہتی ہیں اس وقت تک اسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود صلت دی جاتی رہتی ہے، اور جب حد اس حد

يٰۤاٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْتُكَمۡ رُسُلًا مِّنۡكُمْ يَقُصُّوۡنَ عَلَيۡكُمْ اٰيٰتِيۡ
فَمِنۡ اَتٰفٍ وَّاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيۡهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوۡنَ ﴿۳۵﴾
وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوۡا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصۡطَبُ
النَّارِ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۳۶﴾ فَمِنۡ اَظۡلَمۡ مِّثۡلِيۡنِ افۡتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ
كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِيۡ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيۡبُهُمۡ مِّنَ
الۡكِتٰبِ حَتّٰى اِذَا جَاءَهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالُوۡا اٰيٰنَ

اے بنی آدم! یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو گمراہ ہو یا آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اُس سے بڑا ظالم اور کون ہو گا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائے گی جب تکا بھیجے ہوئے فرشتے ان کی رُو میں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اُس وقت وہ اُن سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، کہاں ہیں

سے گزر جاتی ہیں تو پھر اس بدکار و بد صفات قوم کو مزید کوئی ہمت نہیں دی جاتی۔

۳۵ یہ بات قرآن مجید میں ہر جگہ اُس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و حوا علیہما السلام کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر آیا ہے (ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، رکوع ۴۔ خطہ ۱، رکوع ۶)۔ لہذا یہاں بھی اس کو اسی موقع سے متعلق سمجھا جائے گا یعنی نوح انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات صاف طور پر بھادی گئی تھی۔ (ملاحظہ ہو سورۃ آل عمران حاشیہ ۶۹)

۳۶ یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی ہمت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بُری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزاریں گے۔

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا
 عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا
 دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرُكُوا فِيهَا جَمِيعًا
 قَالَتْ أَخْلِصْ لِمُؤَلِّهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَذَانُ عَذَابًا
 ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے، وہ کہیں گے کہ ”سب ہم سے گم ہو گئے“ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہو داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب! یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہذا انہیں آگ کا دوبرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دو برا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔

نسل یعنی ہر حال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی کا سلف بھی تھا۔ اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اس کے لیے نیک و عمل کی گمراہیوں کا دھڑ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے دیا ہی دھڑ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دو برا عذاب ہے۔ ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑ آنے کی۔

حدیث میں ایسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ من ابتداء بدعة ضلالة لا یرضاہا اللہ

دوسرے سولہ کان علیہ من الاثم مثل اثم من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارہم شیئاً یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے کانے ہوئے طریقہ پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث میں ہے لا تقتل نفس ظلماً الا کان علی ابن آدم لادل کھل من دہما لاند اول من سن القتل یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا اگر وہ کسی غلط خیال یا غلط رویہ کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جننے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی نیکی یا بدی کا۔ مت اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب وہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوتے۔

مثالی کے طور پر ایک زانی کو لیجیے جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جن کی صحبت کے اثر سے جن کی بُری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زنا کاری کی صفت نے ظہور کیا وہ سب اس کے زنا کار بننے میں حصہ دار ہیں۔ اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں اس بذنبری و بدعتی اور بدکاری کی میراث پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس آدین انسان پر منتقل ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے فوری انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا۔ یہ اس زانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم عصروں اور اس کے سلاسلے نقل رکھتا ہے۔ پھر وہ خود بھی اپنی زنا کاری کا ذمہ دار ہے۔ اس کو بچنے اور بُرے کی جو تیز دی گئی تھی اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی، اس کے اندر ضبط نفس کی جو قوت و دعوت کی گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچا تھا، اس کے سامنے ایثار کی جو مثالیں موجود تھیں، اس کو صنعتی بدعتی کے بُرے نتائج سے جو واقفیت تھی، ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقہ سے ہو۔ یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ شخص اُس بدی کو جس کا کتاب اس نے کیا اور جسے خود اپنی سعی سے وہ پرورش کرتا رہا، وہ سب اس میں پھیلا نا شروع کرتا ہے کسی مریض خبیث کی چھوت کہیں سے لگاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نہ معلوم کتنی زندگیوں کو طرب کر دیتا ہے۔ کہیں اپنا لطف چھوڑتا ہے اور جس بچہ کی پرورش کا بار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصہ دار، اس کے بچوں کے حقوق میں زیروستی کا شریک، اس کی میراث میں ناحق کا حق، بنا دیتا ہے اور اس حق تلفی کا سلسلہ نہ معلوم کتنی نسلوں تک جلتا رہتا ہے کسی دشمن زہری کی کو پھسلا کر بد اخلاقی کی راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بُری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منع ہو کر نہ معلوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق

کی ایک جبری مثال پیش کرتا ہے اور نہ معلوم کتنے آدمیوں کے حال چلن ٹھہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدتوں تک چلتے رہتے ہیں۔ پیرا رافا و جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خواہیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔

اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے اُس کا اجوائن سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آخرینش سے ہمارے زمانہ تک اُس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ پھر اس ورثہ کو لے کر ایسے نبھانے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا اجوائن بھی ملنا چاہیے پھر اپنی سچی غیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ ذریعہ انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا مستفیع ہوتی رہے۔

جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو ایسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر کبھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے اُن لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور اُن لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا نتائج کی صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور ان کے نتائج و نتائج کی وسعتوں کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو۔ ایک انسان آج اپنی سچاس ساٹھ سال کی زندگی میں جو اچھے یا بُرے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نہ معلوم اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکیں اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے پھر اس شخص کے یہ اچھے یا بُرے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ صدیاں تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے سب کی پوری جزا مل جائے درآں حالے کہ ابھی اس کے کچے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گہنائیں ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے سب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجیے جو مثلاً دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی، یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے، اُس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں، کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو قندہ احرار ذریعہ انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جن کی سعی کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہوں۔ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پھیلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک

وَقَالَتْ أُولَٰئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿۳۸﴾

اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ (اگر ہم قابل الزام تھے) تو تمہی کو ہم پر کونسی فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے تیج میں عذاب کا مزا چکھو۔ ۳۸

علم و نصیر خدا انصاف کی گڑھی پرستگن ہو، اور احوال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گود پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں۔

پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناسخ کی ایک اور بنیادی غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسانوں نے آواگون کا چکر تجویز کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی پچاس سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اُس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے، کجا کہ اس پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری و چارواں زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا بُرا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو۔ اس طرح تو حساب بے باق ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے بے باق ہونے کی ذمت کبھی آہی نہ سکے گی۔

۳۸۔ اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ سہارہ رکوع ۴ میں ارشاد دیتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اُس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے، کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے جننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تھکے پاس آئی تھی، نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم للہجی تھے جب ہی تو ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدنا تو تم خود بکنے کے لیے تیا تھے جب ہی تو ہم خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بے زار اور دنیا کے پرستار تھے جب ہی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے ہی اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم پک پک کر لیتے تھے۔ تم خدا کے بدلے ایسے حاجت ردا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے ہیں۔ ہم نے وہ حاجت رفا تمہیں گھڑ کر دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پردا ہو کر دنیا کے نکتے بنے رہو اور جھٹلانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ
 أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقِيَهمُ الْجَحْمَلُ فِي
 سَمِّ الْخِيَاطِ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعْنَا
 مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَخَرَّيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ ۚ

یقین جانو! جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے ان کے
 لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اُن کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سونے
 کے ناکے سے اُونٹ کا گزرنا مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ دلا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بھجونا
 ہو گا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے
 ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں — اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت
 ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں — وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں
 میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہو گی اسے ہم نکال دیتے گے۔ اُن کے نیچے نہوس بہتی ہوں گی،

کر دیے، تم چاہتے تھے کہ خشک، وہ مہرہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور سعی و عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ
 بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں، اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشامذہب نمائے
 لیے ایجاد کر دیے جو غرض یہ کہ ذمہ داری تمنا ہمارے ہی اور نہیں ہے۔ تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے
 والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے۔

۳۱ یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بد مزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَمَا كنا لَنَهْتَدِيَ
لَوْلا أَن هَدانا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بَيْنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا
أَن تِلْكَمُ الْبَغْتَةُ أُوْرثْتُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر
خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اُس وقت ندا
آئے گی کہ ”یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں اُن اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے
رہے تھے۔“

ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ اُن کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے۔ وہ مخلص دوستوں
کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اُن میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہ ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور فلاں جو
مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھے تنقید کی تھی، آج وہ بھی اس صیافت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کر
حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمانؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ کے درمیان بھی صفائی کر دے گا۔

اس آیت کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صالح انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں
جو داغ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن داخل بیت انہیں جنت میں نہ لے جائے گا بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے
انہیں بالکل پاک صاف کر دے گا اور وہ بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں جائیں گے۔

﴿۳۲﴾ یہ ایک نہایت لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا۔ اہل جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے
کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی بلکہ وہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر و احسان مندی میں رطب اللسان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ
سب ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہم کس لائق تھے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جاتے گا بلکہ جواب میں ارشاد
فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی فداات کے صلہ میں پایا ہے۔ یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بھیک
کے ٹھوٹے نہیں ہیں بلکہ تمہاری سعی کا اجر ہے، اچھلتے کام کی مزدوری ہے، اور وہ باعزت، روزی ہے جس کا استحقاق تم نے
اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ مضمون اس انداز سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا
فکر اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے بلکہ انسانی شان کریں گے کہ جواب میں یہ ندا آئے گی۔
درحقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہے۔ ظالموں کو جو نعمت و دنیا میں ملتی ہے وہ
اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہے، اور اسی بنا پر وہ بخت کے حصول پر اور زیادہ

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا
وَعَدْنَا نَارًا حَقًّا ۖ قَهْلٌ وَجَدْتُمْ قَاوِمًا ۖ وَرَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا
نَعَمْ فَأَذِنَ مَوْذُونٌ بِئِنَّهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾
الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ
يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ ۖ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا

بِخَاتَمِ
هَفْ لَا زَمَر

پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے اہم نے اُن سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رہنے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رہنے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکائے والا ان کے درمیان پکائے گا کہ خدا کی لعنت اُن ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلند یوں (اعراف) پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوتے مگر اس کے اُمیدوار ہیں۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیام سے

شکر اور منفد بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صاحبین کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں، شکر بجالاتے ہیں، جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متواضع اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے ہمارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً جتنے ہی جائیں گے بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے عمل کے بجائے خدا کے رحم اور فضل سے ملنا وابستہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا ہی نہ مل آئے۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اَعْلَمُوا اَنْ اَحَدَكُمْ لَنْ يَدْخُلَ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ - خوب جان لو کہ تم صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی، فرمایا ہاں میں بھی، اِلَّا اِنْ يَنْعَمَ عَلَيَّ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ، اَلَا يَهْدِي اللّٰهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا صُفِّفَتْ
 أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَا لَا
 يَعْرِفُوْنَهُمْ يَسْأَلُهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
 كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
 اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ
 تُعْزَنُونَ ﴿۳۹﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا
 عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا

پہچانیں گے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تھا کہ جتنے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ سزا۔

اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دیا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ بھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دوزخ چیزیں ان منکرین حق پھرنا

۳۳ یعنی یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو ہی اتنا غلبہ ہوگا کہ دوزخ میں بھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔

عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ

کردی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنالیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ

۳۵ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاسراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانہ پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعزاز کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت بھی اتنے بڑے پیمانہ پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و شنید کر سکیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو عالم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں جن لوگوں کے دماغ اس عالم طبعی کے حدود میں اس قدر مقید ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے حلقہ پیمائوں سے وسیع تر کسی چیز کا تصور ان میں نہیں سما سکتا وہ قرآن اور حدیث کے ان بیانات کو بڑے اچھے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا مذاق اڑا کر اپنی خفیف عقلی کامزید ثبوت بھی دینے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بچاؤں کا دماغ جتنا تنگ ہے زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔

۳۶ یعنی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کتنا رویہ درست ہے اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں پھر تفصیلات بھی قیاس یا گمان یا وہم کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص علم کی بنیاد پر ہیں۔

۳۷ مطلب یہ ہے کہ اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بجا کے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر

اَلَا تَاْوِيْلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَاْوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَاىَّتْ رُسُلٌ رَّبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفْعَاةٍ
 فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ
 قُلْ خَيْرٌ وَّا اَنْفُسُهُمْ وَّضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْكُرُوْنَ ﴿۵۳﴾

۵۳

انجام سامنے آجائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی تھی جس روز وہ انجام سامنے آگیا تو وہی لوگ جنہوں نے
 اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش
 ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے
 تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ — انہوں نے اپنے آپ کو
 خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔

ان پر غور کرو تو اس کے سامنے راہ حق واضح ہو سکتی ہے پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگی
 میں عملاً بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر
 قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان
 حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہے تھے۔

۵۳۸ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول طریقہ سے صاف
 صاف بتایا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستہ پر چل کر مشاہدہ بھی کر دیتے ہیں کہ غلط روی کے
 زبانے میں وہ جیسے کچھ تھے اس کی بہ نسبت راست روی اختیار کر کے ان کی زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی وہ کوئی
 سبق نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی ماننے لگا کہ ہاں یہ غلط روی تھی جو شخص دیکھ
 کے عاقلانہ مشوروں کو قبول کرتا ہے اور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماریوں کو حکیم کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے شفا یاب ہوتے
 دیکھ کر ہی کوئی سبق لیتا ہے، وہ اب بستر مرگ پر لیٹ جانے کے بعد ہی تسلیم کرے گا کہ جن طریقوں پر وہ زندگی بسر کر رہا تھا
 وہ اس کے لیے واقعی مسلک تھے۔

۵۳۹ یعنی وہ دوبارہ اس دین میں واپس آنے کی خواہش کریں گے اور کہیں گے کہ جس حقیقت کی ہمیں خبر دی گئی تھی
 اور اس وقت ہم نے نہ مانا تھا، اب مشاہدہ کر لینے کے بعد ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں، لہذا اگر ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت
سلطنت پر متمکن ہوا۔ جورات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے

تمہارا رزق عمل و تدبیر ہوگا پھر پھلے گا۔

۷۷۰ یہاں دن کا لفظ (Period) کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ حج رکوع ۶ میں فرمایا وَلَیْسَ
یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفَسٍ سَنَةٍ وَمِثْلًا نَّهْثًا (اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے
اُس حساب سے ہر تم لوگ لگاتے ہو)، اور سورہ معارج کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ تَقُومُوا لِلَّهِ لِأَنَّ فِي
يَوْمِهِ كَانَ وَعْدُهُ لِمُؤْمِنِي آلِ الْكَافَّةِ (فرشتے اور جبریل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار
۵۰ ہزار سال کی ہے)۔

۷۷۱ خدا کے استوار علی العرش (تخت سلطنت پر متمکن ہونے) کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔
بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو
وہاں مرکوز فرمادیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور رحمت کا فضاں بھی ہو رہا ہے اور تدبیر اور بھی فرماتی
جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرماں روائی ہو اور اس پر متمکن ہو جانے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات
کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ ہر حال استوار علی العرش کا تفصیلی مفہوم خواہ کچھ ہی ہو، قرآن میں اس کے
ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ مدتیہ کائنات بھی ہے۔ وہ دنیا کو وجود
میں لانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے بلکہ عملاً وہی سارے جہان کے جزو کل پر فرماں دہی ہے۔ سلطانی
و حکمرانی کے تمام اختیارات با فضل اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اس کے امر کی تابع ہے، فتنہ فتنہ اس کے فرمان کا بیج ہے اور
موجودات کی قسمیں وائے اس کے حکم سے وابستہ ہیں۔ اس طرح قرآن اُس بنیادی غلط فہمی کی جو کاٹنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے
انسان کبھی شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوا ہے اور کبھی خود مختاری و خود سری کی منکرات میں۔ خدا کو کائنات کے انتظام سے عملاً
بے تعلق سمجھ لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنی قسمت کو دوسروں سے وابستہ سمجھے اور ان کے آگے سر جھکا دے، یا پھر
اپنی قسمت کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھے اور خود مختار بن بیٹھے۔

یہاں ایک بات اور قابلِ توجہ ہے۔ قرآن مجید میں خدا اور خلق کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے انسانی زبان میں سے
زیادہ تر وہ الفاظ، مصطلحات، استعارے اور انداز بیان انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت و بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلْقِ وَالْآفَرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

سُورَج اور چاند اور تارے پیدا کیے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبر دالو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گدگداتے ہوئے

یہ طرز بیان قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شے جو سمجھ کر قرآن کو نہ سمجھتا ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض کم فہم ناقدین کے معکوس دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ کتاب جس عہد کی تصنیف ہے اس زمانہ میں انسان کے ذہن پر شاہی نظام کا تسلط تھا اس لیے مصنف نے (جس سے مراد ان ظالموں کے نزدیک مصلی اللہ علیہ وسلم ہیں) خدا کو بادشاہ کے رنگ میں پیش کیا۔ حالانکہ دراصل قرآن جس دائمی و ابدی حقیقت کو پیش کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمانوں میں پادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، اور حاکمیت (Sovereignty) جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ نظام کائنات ایک کامل مرکوزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے، لہذا اس نظام میں جو شخص یا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا کُلّی حاکمیت کا مدعی ہے وہ محض فریب میں مبتلا ہے۔ نیز یہ کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں جو ملتا کہ اسی ایک ذات کو مذہب و معنوں میں واحد و موجود بھی مانے اور سیاسی و تمدنی معنوں میں واحد سلطان (Sovereign) بھی تسلیم کرے۔

۵۱۔ یہ اسی معنوں کی مزید تشریح ہے جو "استوار علی العرش کے الفاظ میں جملہ بیان کیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہ خدا محض خالق ہی نہیں آمر اور حامی ہے۔ اس نے اپنی خلق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلائیں اور نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے۔ بلکہ علماً تمام کائنات کی تدبیر خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بیل و شمار کی گردش آپ سے آپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہو رہی ہے، جب چاہے اُسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو تبدیل کر دے۔ سورج اور چاند اور تارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں بالکل مسخر ہیں اور مجبور و غلاموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے۔

۵۲۔ برکت کے اس معنی میں نور، افزائش اور بڑھوتری کے، اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں رفعت و عظمت کا مفہوم بھی ہے اور ثبات اور جاؤ کا بھی۔ پھر ان سب معنومات کے ساتھ غیر اور بھلائی کا تصور لازماً شامل ہے۔ پس اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حدود و حساب غیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہیں، اور وہ بہت بلند و مرتبہ ستی ہے، کمیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ کبھی اس کو زوال ہو۔

وَحُفِيَّةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ۖ وَلَا تُلْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت

۳۴ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصد ہے پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی متنبہ کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں ہل چیز فساد نہیں ہے جس پر صلاح عارض ہوتی ہو بلکہ اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جمالت اور سرکشی سے عارض ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جمالت و وحشت اور شرک و بغاوت اور اخلاقی بد نظمی سے نہیں ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں تدریج اصلاحات کی گئی ہوں، بلکہ فی الحقیقت انسانی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوتا ہے اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی حماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے رہے ہیں۔ اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو از سر نو درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے اور انھوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آؤ۔

اس معاملہ میں قرآن کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنھوں نے ارتقار کا ایک غلط تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے نکل کر تدریج روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی بگاڑے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بنی اور بنی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو پوری روشنی میں زمین پر بسایا تھا اور ایک صالح نظام سے اس کی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ پھر انسان خود شیطانی رہنمائی قبول کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا اور اس صالح نظام کو بگاڑتا رہا اور خدا بار بار اپنے پیغمبروں کو اس غرض کے لیے بھیجتا رہا کہ اسے تاریکی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ (سورہ بقرہ، حاشیہ ۲۳)

۳۵ اس فقرے سے واضح ہو گیا کہ ادھر کے فقرے میں جس چیز کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان خدا کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی و سرپرست اور کارساز اور کارفرما قرار دے کر مدد کے لیے پکارے۔ اور اصلاح اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کی اس پکار کا مرہج پھر سے محض اللہ کی ذات ہی ہو جائے۔

خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمھیں خوف بھی ہو تو اللہ سے ہو اور تمھاری امیدیں بھی اگر

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا
 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
 لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَاُنْزَلْنَا بِهِ السَّاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
 الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾ وَالْبَلَدُ
 الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ
 إِلَّا نَكِدًا كَذٰلِكَ تُصَيِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكِرُونَ ﴿۵۸﴾

۵۸

نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔

اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیں تو انھیں کسی مُردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر اُسی مری ہوئی زمین سے، طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم مُردوں کو حالتِ موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں ۵۸

کسی سے وابستہ ہوں تو صرف اللہ سے ہوں۔ اللہ کو بکار دو تو اس احساس کے ساتھ بکار دو کہ تمہاری قسمت بالکل اس کی نظر عنایت پر منحصر ہے، فلاح و سعادت کو پہنچ سکے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے۔ ورنہ جہاں تم اس کی اعانت سے محروم ہوئے پھر تمہارے لیے تباہی و ناامدادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے۔

۵۶۶ یہاں ایک لطیف مضمون ادا شد ہوا ہے جس پر متنبہ ہو جانا اصل مدعا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بادشہ اور اس کی برکتوں کے ذکر سے اس مقام پر خدا کی قدرت کا بیان یا حیات بعد الممات کا اثبات مقصود نہیں ہے بلکہ دراصل یہاں تغیل کے پیرایہ میں رسالت اور اس کی برکتوں کا اور اس کے ذریعے سے خوب و زشت میں فرق اور خبیث و طیب

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا: اے براہِ دران قوم! اللہ کی بندگی کرو،

میں امتیاز نمایاں ہو جانے کا نقشہ پیش کرنا مقصود ہے۔ رسول کی آمد اور خدائی تعلیم و ہدایت کے نزول کو بارانی ہواؤں کے پلنے اور بر رحمت کے چھا جانے اور امت بھری بوندوں کے برسنے سے تشبیہی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعہ سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکایک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے عذائے قابل پڑنے کو اُس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکایک جاگ اٹھنے اور اس کے سینہ سے بھلائیوں کے غزلے بُل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بارش کے نزول سے یہ ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں لر خیز ہوتی ہے اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کی دین برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور بھرکار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ شرارت پسند اور غیبت انسان تو جس طرح شادی زمین باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہونے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اُگل دیتی ہے، اسی طرح رسالت کے نمود سے انہیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خباثتیں بھر کر پوری طرح برہر کار آجاتی ہیں۔

اسی تمثیل کو بعد کے کئی رکوعوں میں مسلسل تاریخی شاہد پیش کر کے واضح کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی بعثت کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ ایک طیب حصہ جو فیض رسالت سے پھلا اور بچلا اور بدترک و بارلایا۔ دوسرا غیبت حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے کتے ہی اپنی ساری کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی اور آخر کار اس کو ٹھیک اسی طرح چھانٹ کر پھینک دیا گیا جس طرح سنہار چاندی سونے کے کھوٹ کو چھانٹ پھینکتا ہے۔

۱۷۷۰ اس تاریخی بیان کی ابتدا حضرت نوح اور ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی رو سے جس صالح نظامِ زندگی پر حضرت آدم اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے اس میں سب سے پہلا بچا حضرت نوح کے قدیم ترین زمانے میں پیدا ہوا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور فرمایا۔

قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح کی قوم اُس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بائبل کے آثار و قدیم بائبل سے قدیم تر جو کتبائے جس ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں تقریباً اُسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تواریخ میں بیان ہوا ہے اور اس کی جائے وقوع موصول کے نواح میں بتائی گئی ہے۔ پھر جو روایات گردن اور زمینیں میں قدیم ترین زمانے سے نقل و بدل چلی آ رہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح کی کشتی اسی علاقہ میں کسی مقام پر پھیری تھی۔ موصول کے شمال میں جزیرہ ابی عمر کے

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غِيظًا إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۴۱﴾
 قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۲﴾ قَالَ

اُس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب ڈرتا ہوں۔
 اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے

اس پاس اور آرمینیا کی سرحد پر کوہ اراط کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشان دہی اب بھی کی جاتی ہے، اللہ شہر
 یثیہ ان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوح نے ڈالی تھی۔

حضرت نوح کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم شعور میں بھی ملتی ہیں اور اس کے
 علاوہ ہما، ملایا، جزائر شرق الهند، آسٹریلیا، نیوگنی اور امریکہ و یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زمانہ سے چلی
 آ رہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اُس عہد سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطہ زمین میں رہتی تھی
 اور پھر وہاں سے بکھل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہی گہر طوفان کی نشان
 دہی کرتی ہیں، اگرچہ مرور یا م سے اس کی حقیقی تفصیلات انھوں نے فراموش کر دیں اور اصل واقعہ پر ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے
 مطابق افسانوں کا ایک بھاری تحل چڑھا دیا۔

۴۲ یہاں اور دوسرے مقامات پر حضرت نوح اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ
 بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجہ کی منکر تھی نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اُسے اللہ کی عبادت سے انحراف
 تھا، بلکہ اس گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی، مشرک کی گمراہی تھی۔ یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک
 اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار فرایاں اس قوم میں رونما ہو گئیں۔
 جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرایے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو
 تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا اور اس نے انسانوں میں انج اور بیج کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی
 کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت
 کو دیکھنے کے لیے ایک زمانہ سوراٹ کر انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کی مگر عامۃ الناس کو ان لوگوں نے اپنے منکر
 کے ہال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت نوح نے خدا سے دعا کی کہ ان
 کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، کیوں کہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ
 کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نیک حرام ہی پیدا ہوگا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ہود اور سورہ ۲۱۔
 سورہ شعراء اور سورہ ۶۶۔ اور سورہ نوح مکتل)

لِقَوْمٍ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾
 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾
 أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
 وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

کما اے برادران قوم! میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انھوں نے اس کو جھٹلادیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈوب دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔

۴۹ یہ معاملہ جو حضرت نوح اعدان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا بعینہ ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا جو پیغام حضرت نوح دے گا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے حضرت نوح کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح کہتے تھے بعینہ وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے سلسل بیان ہو رہے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا ردیہ اہل مکہ کے ردیہ سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو ہو شاہد ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھاتا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معتمدوں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہو چکا اور ہر گاہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔

۵۰ جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے وہ بسا اوقات اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صحنوں میں ختم ہو گیا ہو گا۔ نبی امثا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراضات کیے

اور نبی نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے۔ قرآن کا یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف اُن اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جو اس کے مقصد مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اگر کسی قصہ کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصہ نوح کو لیجیے۔ یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لیے بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ آں حضرت اور آپ کے رفقاء اپنی چند سال کی تبلیغی سعی و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بد دل نہ ہوں اور حضرت نوح کے صبر کو دیکھیں جنہوں نے مدتائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرا ہمت نہ ہاری۔

اس موقع پر ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ غلام قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی اور اچانک اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے؟ اگرچہ قومیں رگرتی بھی ہیں اور اب بھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اُس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل مختلف ہے جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی رحمت پوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے فرستادہ کو وہ بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی سختی ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسرِ موقع چکا دیا جائے۔ یہ نوعیت معاملہ اُن قوموں کے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو۔ پس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں پیش آتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب نہ تعجب کے قابل کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ کہ اب بھی کسی قوم پر اسی شان کا عذاب آتا جیسا انبیاء کو وہ بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا۔

مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ اب اُن قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے برگشتہ اور فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قومیں پر عذاب آتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی۔ لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عِوِينَ ﴿٦٣﴾ كَوَالِي عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

یقیناً وہ اندھے لوگ تھے :

اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟“

صحنی کی طرف انسان کو توجہ دلائے۔ بلکہ اس کے برعکس ظاہر میں سائنس دانوں اور حقیقت سے نادانانہ طور پر غلامی کا ایک کثیر گروہ ذہنی انسانی پر مسلط ہے جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیہ بیجا قیاسی یا تائیدی اسباب کے اس کو بھلا دے میں ڈالتا رہتا ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا ہی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبہ کرتا ہے اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے جلی جاتی ہیں تو آخر کار انہیں تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔

۱۵۰۰ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زباں زد عام تھے۔ چچ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شرکت و حنث ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عاد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عاداتیات کہتے ہیں جس میں زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے آبادہ پڑی ہوئی ہو اسے عاد کا الاسامیٰ کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین افسانہ بھی اپنے ملک کی معلوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی قریظہ بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہ قصے حضور کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقہ کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔

قرآن کی رو سے اس قوم کا اہل مسکن اخلاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پڑانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ ۱۸۳۳ء میں ایک انگریزی بحری افسر (James R. Wellested) کو حبشہ غراب میں ایک پرانا مکتبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیرو تھے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٣﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي
وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٥﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّثْلِكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذَكُرُ وَإِذَا
جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا
أَحْمِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ”ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم بھوٹے ہو۔“ اس نے کہا ”اے برادران قوم! میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوں، اللہ تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر پھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنوید کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ انھوں نے جواب دیا ”کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا

۶۶ یعنی اے مدفن حیثیتوں سے یاد رکھو، اس حیثیت سے بھی کہ اس نے قوم فہر کو مٹانے کے بعد تمہیں اس کی جگہ

سربلند کیا، اور اس حیثیت سے بھی کہ وہ کل تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔

اَبَاؤُنَاۙ فَاِتَّيَبَسَاۤ بِمَا تَعَدُّنَاۙ اِنْ كُنْتُمْ الصّٰدِقِيْنَ ۝۵۲
 قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌۭ اَتَجَادِلُوْنَنِیْ
 فِیْۤ اَسْمَآءِ سَمِیْمُوْهَاۙ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْۙ مَا نَزَّلَ
 اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍۭ ۚ فَاَنْتَظِرُوْاۤ اِلَیَّۚ مَعَكُمْ مِّنْ

کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آوہ عذاب جس کی تو ہمیں دھکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا: اوتھالے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹپٹا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اوتھالے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ

۵۵۳ یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ قابل نہ کی جائے۔

۵۵۴ یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دھات کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں موجودہ زمانہ میں بھی ملتی ہیں۔ کسی انسان کو دگ شکل کتا کہتے ہیں، حالانکہ شکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کے لیے دانا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ دانا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو غوث (فریادرس) کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ پس درحقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی معنی نہیں ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے کہ کسی حقیقت کے لیے۔

۵۵۵ یعنی اللہ جس کو تم خود بھی رب اکبر کہتے ہو، اس نے کوئی سند تمہارے ان بناوٹی خداؤں کی الیت و ربوبیت کے حق میں عطا نہیں کی ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ کوئی پروانہ اس نے کسی کو شکل کشائی یا گنج بخشی کا نہیں دیا۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اس کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا ہے دے ڈالا ہے۔

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٤٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا
دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صَالِحًا قَالَ لِيَقُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اُن لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔

اور ثمود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برا دران قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی

۵۶ جڑ کاٹ دی، یعنی ان کا استیصال کر دیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ اثری اکشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ عادی بنی باطل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مؤرخین عرب، انھیں عرب کی اُممِ باندہ (معلوم اقوام) میں شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عادی کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کا پیر و تھا۔ انہی بقایائے عادی کا نام تاتخ میں عادی ثانیہ ہے اور حصین غراب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبہ میں (جسے تقریباً ۸ سو برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے) ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں:-

”ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعہ میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدعالی سے دور تھی، ہماری

نہریں دریا کے پانی سے ہریز رہتی تھیں..... اور ہمارے مکراں ایسے بادشاہ تھے جو بے خیالات

سے پاک اور اہل شرف و ادب پرست تھے، وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک

کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔“

یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عادی کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آثار کا

رہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لاتے تھے۔

۵۷ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عادی کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ نعلی قرآن

سے پہلے اس کے قصے، اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ امیرِ یاکے

کتابت اور یونان، اسکندریہ اور روم کے قدیم مؤرخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے

تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے، چنانچہ رومی مؤرخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور نیپلوں کے خلاف

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنذَرُونَهَا تَاجِلًا

کھلی دلیل آگئی ہے۔ یہ اشر کی اونٹنی تھائے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین
میں سے ان کی دشمنی تھی۔

اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی انجیر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانہ میں مدینہ اور تمک کے درمیان حجاز پر ہے۔ ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں یہی ثمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں بکھڑا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو ثمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا اور اس شہر خوشاں کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان آثارِ قدیمہ کے درمیان سے گزرنا کرتے تھے۔ بنی امیہ علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر جب اوھر سے گزرے تو اپنے مسلمانوں کو یہ آثارِ عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثارِ قدیمہ سے ہر صاحبِ بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنوئیں کی نشان دہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنوئیں سے پانی لینا، باقی کنوئوں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج بھی غنّ الناقۃ نام سے مشہور ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں ثمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔

۵۸؎ ظاہر عبادت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اشر کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد یہی اونٹنی ہے جسے اس دوسرے فقرے میں ”نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ شعراء رکوع ۱۷ میں تصریح ہے کہ ثمود انہوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے مامورین اشر ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور بھڑے کے طور پر ہوا تھا اور یہ اسی نوعیت کے بھڑات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبہ پر پیش کیے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اس اونٹنی کی بھڑانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی ملتی ہے۔ یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرتی گی۔ ایک دن یہ انہیں پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور بھڑیں گے۔ اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو بیکار تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ ہی چیز پیش کی جاسکتی تھی جس کا بغیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تمنا وہ پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور بھڑیں، بادل ناخواستہ بڑھشت کہتے رہے اور آخر بڑھشتے شوروں اور سازشوں کے بعد انھوں نے اسے قتل کیا، وہاں سے کہ حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت

فِي آَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا يُسُوْءٌ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آلِيمٍ ﴿۴۷﴾
وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي
الْاَرْضِ ثِيَغْدُوْنَ مِنْۢ سُمُوْهَا فَصُوْرًا وَتَخْتُوْنَ الْجِبَالَ
بُيُوْتًا فَاذْكُرُوْا الْاِثْمَ الَّذِيْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۴۸﴾
قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِۦ لِلَّذِيْنَ اسْتَظْفَعُوْا

میں جہتی پھرے۔ اس کو کسی بُرے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اُس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔

اُس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقہ کے اُن لوگوں سے

نہ تھی جس کا انھیں کوئی خوف ہوتا، اس حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ اس اُدنی سے خوف نہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نذر ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے۔ قرآن اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ یہ اُدنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی۔ کسی حدیث صحیح میں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے اُن روایات کو تسلیم نہ کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر مجرے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے۔

۵۹ شہر کی صنعت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان میں ایلورا، ایجنڈہ اور بعض دوسرے مقامات پر پائی جاتی ہے، یعنی وہ

پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ مدارین صالح میں اب تک ان کی یہ عمارتیں جوں کی توں موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینیئری میں کتنی حیرت انگیز ترقی کی تھی۔

۶۰ یعنی عاد کے انجام سے سبق لو جس خدا کی قدرت نے اُس مفسد قوم کو برباد کر کے تھیں اس کی جگہ سر بلند کیا،

وہی خدا تمہیں برباد کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے اگر تم بھی عداوت کی طرح مفسد بن جاؤ۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۸۱﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۲﴾ فَأُخْرِجْنَاهُ

حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا
کچھ نہ تھا کہ ”نکلوا ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ“ آخر کار ہم نے لوط اور

ہم جنس قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات انواع میں مرد و مادہ کا فرق محض تاسل اور بقائے
نوع کے لیے رکھا ہے اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد میں کراہت کا انداز وجود میں
لایں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے
لیے منفی کشش پیدا کی گئی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے
عین مناسب بنائی گئی ہے اور ان کے جذبہ جذبہ میں وہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے منشاء کو پروا کرنے کے لیے بیک وقت
دامنی و محرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی۔ مگر جنس فطرت کی اس سکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت
حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اولاً وہ اپنی اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے
جگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کر دیتا ہے جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ثانیاً وہ فطرت کے ساتھ فلاری و خیانت کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ فطرت نے جس لذت کو نوع اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا
جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا وہ اسے کسی خدمت کی بھاء آوری اور کسی فرض اور حق کی
ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التزام کے بغیر چھوڑ دیتا ہے۔ ثانیاً وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بددیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم
کئے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ
اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقہ پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن و اخلاق کے لیے صرف
غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایجاباً مضرت رساں ہے۔ وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے، اپنے ساتھ کم از کم
ایک مرد کو غیر طبعی زنا سرین میں مبتلا کرتا ہے اور کم از کم دو عورتوں کے لیے بھی صنفی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول
دیتا ہے۔

۶۵ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور ہر کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک
گرنے لگے تھے کہ انھیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیک کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ڈکنے والوں کا وجود تک گوارا نہ
تھا۔ وہ ہدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور پاکی کے اس تھوڑے سے عنصر کو بھی
محال دینا چاہتے تھے جو ان کی گناؤں کی فضا میں باقی رہ گیا تھا۔ اسی حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے استیصال کا

وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۴﴾

ط
۱۲

اس کے گھر والوں کو۔۔۔ بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بچا کر نکال دیا اور
اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ اُن مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ع

فیصلہ صادر ہوا کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا عنصر بھی باقی نہ رہ سکے پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی
وجہ نہیں رہتی۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکریں میں جب تک چند اچھے پھل موجود ہوں، اس وقت تک توڑ کرے کو رکھا جاتا
ہے، مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکری کے کوئی مصرف اس کے سامنے نہیں رہتا کہ اسے کسی گھوڑے
پر لٹ دیا جائے۔

۵۶۶ دوسرے مقامات پر تصریح ہے کہ حضرت لوطؑ کی بیوی جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی، اپنے کافر رشتہ داروں کی ہمنوا
رہی اور آخر وقت تک اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے خدا کے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوطؑ اور ان کے ایمان دار
ساتھیوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ہدایت فرمادی کہ اس عورت کو ساتھ نہ لیا جائے۔

۵۶۷ بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پیچھڑوں کی بارش ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں
بیان ہوا ہے۔ نیز یہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی بستیاں اُلٹ دی گئیں اور انہیں تپٹ کر دیا گیا

۵۶۸ یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک
قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا جرم
ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت
سزا دی جانی چاہیے۔ حدیث میں مختلف روایات جو حضورؐ سے مروی ہیں ان میں سے کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اُقتلوا
الفاعل والمفعول ہم (فاعل اور مفعول کو قتل کر دو) کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ ہے کہ اُحصنا اولہ یُحصنا (شادی
شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ)۔ اور کسی میں ہے فاس جملوا الا علی والاسفل (اچھا اور نیچے والا دونوں سنگسار کیے جائیں)۔
لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا
کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علیؑ کی رائے یہ ہے کہ جرم تلواریں سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی
ہاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکرؓ نے اتفاق فرمایا ہے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی رائے یہ ہے کہ کسی پر سیدہ
عمارت کے نیچے گھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھادی جائے۔ ابن عباسؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو
سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برساتے جائیں۔ فقہاء میں سے امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ فاعل و مفعول دو جب قتل ہوئے

وَالِی مَدِیْنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

اور مدین والوں کی طرف ہم تھے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم! اللہ کی بندگی

شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ شعیب، زہری، مالک اور احمد جہم اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا جہم ہے۔ سعد بن شعیب، عطار، حسن بصری، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور ازہاجی جہم اللہ کی رائے میں اس جہم پر وہی سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو تو کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ کو جہم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے، جیسے حالات و ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا اس پر دی جاسکتی ہے۔ ایک قول امام شافعی سے بھی اسی کی تائید میں منقول ہے۔

معلوم ہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ حمل قوم و طو کرے۔ ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ملعون من اتى المرأة فی دبرها۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضونہ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ لا ینظر اللہ الی رجل جاء مع امرأته فی دبرها۔ ترمذی میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ من اتى حائضا او امرأة فی دبرها او کاهنا فصدا قہ فقد کفر بعا انزل علی محمد۔

۶۹ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا مگر جنہر ملتے سینا کے مشرقی مسائل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہ راہ بحر احمر کے کنارے کنائے بن سے مکہ اور مذہبیع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہ راہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اسی بنا پر عرب کا بچہ پچہ مدین سے واقف تھا اور اس کے منہ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی تافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔

ابلی مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات، جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ ہے کہ یہ لوگ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہذیان کی طرف منسوب ہیں جو ان کی تیسری بیوی فکو را کے بطن سے تھے۔ قدیم زمانہ کے قاعد کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل و لا میں شمار ہو کر بنی فلاں کہلانے لگتے تھے۔ اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا۔ اور اولاد بقوت کے ہاتھ پر مشرقت باسلام ہونے والے لوگ سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کھپ گئے۔ اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی، بنی مدیان کہلائی اور ان کے ملک کا نام ہی مدین یا مدیان مشہور ہو گیا۔ اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب کے ذریعہ سے پہنچی تھی۔ درحقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتداء وہ بھی مسلمان ہی تھے اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْيَمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ هَلْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتُبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ

کرو، اس کے سوا تمھارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمھارے پاس تمھارے رب کی صاف رہنمائی آگئی ہے،
لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹانا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو
جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمھاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے
ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے
راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے دھپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ

ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی جیسی ظہور مونی علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد چھ سات
سورس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ مشرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے
تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا۔

۱۷۷ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں دبدبئی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک مشرک، دوسرے تجارتی معاملات میں
بددیانتی۔ اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب مبعوث ہوئے تھے۔

۱۷۸ اس فقرے کی جامع تشریح اسی سورۃ اعراف کے حواشی ۱۷۷ و ۱۷۸ میں گزری ہے۔ یہاں شعیبیت کے ساتھ
حضرت شعیب کے اس قول کا اشارہ اس طرف ہے کہ دین حق اور اخلاق صالحہ پر زندگی کا جو نظام انبیائے سابقین کی ہدایت و رہنمائی
میں قائم ہو چکا تھا، اب تم اسے اپنی اعتقادی گواہیوں اور اخلاقی بدراہمیوں سے خراب نہ کرو۔

۱۷۹ اس فقرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود مدعی ایمان تھے۔ جیسا کہ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ وہ اہل
جنت تھے جو اعتقادی و اخلاقی فساد میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ صرف ایمان کا دعویٰ باقی تھا بلکہ
اس پر انھیں فخر بھی تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمھارے نزدیک تیرا اور بھلائی راستہ بازی اور دیانت پس

كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
 وَلَئِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ
 لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾
 قَالِ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخُذْ جُنُكَ يَشْعِيبُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرَيْبَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
 قَالِ أَوَكُمُنَا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَشْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا
 يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سَرِيبًا

الاعراف (۹)

تم تھوٹے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔
 اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا،
 تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
 اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب!
 ہم تجھے اور اُن لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو
 ہماری قلت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا: کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم
 راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر چھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری قلت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات
 دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔

ہونی چاہیے اور تمہارا معیار خیر و شر اُن دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے جو خدا اور آخرت کو نہیں مانتے۔

۸۶ یہ فقرہ اُسی سنی میں ہے جس میں ان شاء اللہ کا لفظ دلا جاتا ہے، اور جس کے متعلق سورہ جاثیہ (۳۷) میں

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيِنَّ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
إِذَا الْخُسُوفُونَ ﴿۹۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا: ”اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔“ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے اُن کو آیا اور وہ

ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا۔ اس لیے کہ مومن، جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی و بادشاہی کا اور اپنی بندگی و تابعت کا ٹھیک ٹھیک اور اک رکھتا ہے۔ کبھی اپنے بل بوتے پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کی مشیت پر موقوف ہے، وہ توفیق بخشنے کا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام رہ جاؤں گا۔

۸۹ اس جھوٹے سے فقرے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ یہ ٹھیکر بہت سوچنے کا مقام ہے۔ مدین کے سردار اور لیڈروں میں یہ کہہ رہے تھے اسی بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلارہے تھے کہ شعیب جس ایمان داری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے وہ ان علاقہ و دیانت کے جن متقل اصولوں کی پابندی کرنا چاہتا ہے اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں۔ اور ہم جو دنیا کی دوسرے بڑی تجارتی شاہ راہوں کے چوراہے پر بیٹے ہیں، اور مصر و عراق کی عظیم الشان متمدن سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں، اگر ہم تافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پراسن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور اس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھونس قائم ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی غلط کاموں کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست

كَارِهِمْ جَحِينٌ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْبًا كَانُوا يَغْنَوْنَ
فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ
رَبِّي وَلَصَحَّتْ لَكُمْ فَاكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

مع

ہ

اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شعب کو جھٹلایا وہ ایسے بڑے کہ
گو یا کبھی ان گھروں میں بے ہی نہ تھے۔ شعب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہ گئے۔ اور شعب
یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ ”اے برا دران قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا
دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اُس قوم پر کیوں افسوس کروں جو قبولِ حق سے
انکار کرتی تھیں۔“

اور دوسرے ذہنی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوتِ حق کے مقابلہ میں جو بہت
عذرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی
جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔

۵۷۵ء میں کی یہ تباہی مدتہائے دراز تک آس پاس کی قوموں میں ضربِ مثل رہی ہے چنانچہ زہدِ داؤد میں ایک
جگہ آتا ہے کہ اے خدا! ظالم ظالماں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ دہی کر جو تیرے میان کے
ساتھ کیا (۸۳-۵ تا ۹)۔ اور یسعیاہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ
وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جارہے ہیں لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کڑا ہر سائے گا اور ان کا
دہی حشر ہو گا جو ہذیان کا ہوا (یسعیاہ ۱۰: ۵-۲۱ تا ۲۶)۔

۵۷۶ء یہ جتنے قتلے یہاں بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ”میر و لہراں در مدیث دیگران کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔“

ہر فرقہ اُس معاملہ پر پورا پورا چسپاں ہوتا ہے جو اُس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ ہر
قسم میں ایک فطرتِ نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت و خیر خواہی، اللہ جس کی ماری باتیں بعینہ وہی ہیں جو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اور وہ سراسر فتنی حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کی اعتقاد دی گراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں
جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا استکبار، جس کے منکر دل کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے

مُحَمَّدٌ

رَبِّهِ (الاعراف رابع ۱۱)
صفحہ ۵۸-۵۹

تفسیر مشن آن جلد دوم
اُن قوموں کے علاقے جن کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے

پیشکش کنندہ: علامہ محمد امجد علی شاہ
پیشکش کنندہ: علامہ محمد امجد علی شاہ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿۹۳﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ
الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اُس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بد حالی کو خوش حالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پہلے پھولے اور کھنے لگے کہ ”ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور بُرے دن آتے ہی رہے ہیں“ آخر کار ہم نے انھیں اچانک پکڑ لیا اور انھیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے جو قریش میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے اس سے دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا جو موقع نہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا تو آخر کار تمہیں بھی اسی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی و فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آتی رہی ہے۔

﴿۹۵﴾ ایک ایک اور ایک ایک قوم، معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع مضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول و دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا۔ یعنی اس کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا۔ قحط، وبا، تہارتی خسارے، جنگی شکست یا اور اسی طرح کی تکلیفیں اس پر ڈالی گئیں۔ تاکہ اس کا دل نرم پڑے۔ اس کی شہنی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن دھیلی ہو، اس کا غرور طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع و وسائل اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتماد شکست ہو جائے، اُسے محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باگیں ہیں، اور اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو خوش حالی کے نقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے اس کی بربادی کی تہید شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے تو اپنے بُرے دن بھول جاتی ہے اور اس کے کج فہم رہنا اس کے ذہن میں تاریخ کا یہ احمقانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتنا

الْقَرَامِیْ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ

لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے

پڑھاؤ اور قسمت کا بناؤ اور بجاؤ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور کبھی بُرے دن لاتی ہی رہتی ہے، لہذا مصائب اور آفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے ارگے ناری و تضرع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی نفسی کمزوری کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ اعتقاد و منیت ہے جن کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے: لَا یُزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتّٰی یَخْرُجَ نَفِیًّا مِّنْ ذُنُوبِهِ وَالْمُنَافِقُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ لَا یَدْرِی فِیْهِمْ سَابِطَةً اَهْلَةً وَلَا یَضْمُرُ اِسْرَاسِلُوْكَ۔ یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بھیڑی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گندھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے ہانڈھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ پس جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب اس کا دل خدا کے ارگے جھکتا ہے نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے جیسے پرے دن کی حاملہ عورت کو کچھ نہیں کہا جاسکتا جب اس کا دماغ حل ہو جائے۔

یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطہ کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہی ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی برتا گیا اور شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک وہی طرز عمل سورۃ اعراف کے نزول کے زمانہ میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حدیث میں جبرائیل بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور نے دعا کی کہ خدایا! یوسف کے زمانہ میں جیسا ہفت سال قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد کر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اور ذبوت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چھوٹے اور بڑیاں اور اونٹن تک کھا گئے۔ آخر کار مکہ کے لوگوں نے جن میں ابوسفیان پیش تھا، حضور سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ برداشت ٹال دیا اور پچھلے دن آگے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اکڑ گئیں اور جن کے دل تھوڑے بہت ہیچ گئے تھے ان کو بھی استراہت قوم نے یہ کہہ کہہ کر ایمان سے روکن شروع کر دیا کہ میاں! یہ تو زمانے کا اتنا چڑھاؤ ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا، لہذا ان چیزوں سے دھوکا کھا کر غصہ کے پھندے میں نہ پھنس جانا۔ یہ تقریریں اس زمانے میں جو رہی تھیں جب یہ سمدھوٰ نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چپاں ہوئی ہیں اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معنویت پوری طرح سمجھیں آسکتی ہے۔

الْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾
 أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ
 نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ
 هُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِّنُوا مَكَرَ اللَّهِ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا
 الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ
 بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ شَاءُوا صَبَّحَهُم بِدُخَانٍ مُّبِينٍ وَنُطْبِعَ

دروازے کھول دیتے، مگر انھوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اُس بُری کمائی کے حساب میں انھیں پکڑ لیا جو وہ سیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک اُن پر رات کے وقت نہ آجائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا انھیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی بیکار نہ ہوگا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔

اور کیا اُن لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سب سے نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انھیں پکڑ سکتے ہیں؟ (مگر وہ سبق آموز خفاقی سے تغافل بہتے ہیں) اور ہم ان کے
 ۹۷ اصل میں فقط مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔

۹۸ یعنی ایک گرنے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم اٹھتی ہے اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں کافی دہنائی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اسی جگہ دایمیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰكَ الْكِتٰبَ الْعَزِيْزُ ﴿۱۲﴾
 مَنْ اَنْبَايَہَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
 لِيُؤْمِنُوْا اِيسَا كَذَبُوْا مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۳﴾
 وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَّ اِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴﴾

دلوں پر ٹھہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنارہے ہیں (تمہارے
 سامنے مثال میں موجود ہیں) ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک
 دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اُسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکروں کی حق کے دلوں پر ٹھہر لگا دیتے
 ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔

یہاں لہذا رہا تھا انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے ہر باد کیا، اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالاتر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں
 پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرائی تھی وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ اس سے کسی نے یہ قدرت چھین لی ہے کہ اس جگہ کے
 موجودہ ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں جو سابق ساکنین کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کر سکے گا جس طرح اس
 ان سے خالی کرائی تھی۔

۱۱ یعنی جب وہ تائید سے اور جہر تک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بھلا دے ہیں اُلٹے
 ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناسخ کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ خدا کا قانون فطرت ہی ہے کہ جو
 اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ
 نہیں سنا سکتا۔

۱۲ پہلی آیت میں جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر ٹھہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس کی تشریح اللہ
 تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمادی ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلوں پر ٹھہر لگانے سے مراد ذہن انسانی کا
 اُس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے جس کی رو سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے منہ موڑ لینے کے
 بعد پھر انسان اپنی ضد اور دھڑ دھری کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے
 دل کے دروازے قبول حق کے لیے نہیں کھلتے۔

۱۳ کوئی پاس عہد نہ پایا یعنی کسی قسم کے عہد کا پاس بھی نہ پایا، نہ اُس فطری عہد کا پاس جس میں پیدائشی طور پر

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمَلَأِ الْفٰلِکِیْنِ

پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انھوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا،

ہر انسان خدا کا بندہ اور پروردہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں یا کسی ہذیرہ غیر کے موقع پر خدا سے بطور خود ہاندھا کرتا ہے۔ انہی تینوں عہدوں کے توڑنے کو یہاں فسق قرار دیا گیا ہے۔

۵۸۳ اور جو قصے بیان ہوئے ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا تھا کہ جو قوم خدا کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کرتی ہے اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد اب موسیٰ و فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش، یہود اور ایمان لانے والے گروہ کو دیے گئے ہیں۔

کفار قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ بھاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتدائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے، اُس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ حق کی تو پوری تاریخ ہی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک فی قوم بلکہ ایک فی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سرسامان کے اُس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت چھتی ہے، پھر بھی آخر کار وہی غالب آکر رہتا ہے۔ نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماضی حق کے مقابلہ میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کس طرح اٹھی پڑتی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اُن کو کتنی کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے اور جب کسی تنبیہ کسی سبق آموز واقعے اور کسی روشن نشانی سے بھی وہ اُتر نہیں پڑتے تو پھر وہ انھیں کیسی عبرتناک سزا دیتا ہے۔

جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں وہی سبق دیا گیا ہے۔ پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری کو اور منافقین حق کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹے اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں ہی کی طرح خدا کی لعنت میں گرفتار بھی ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی جو برتاؤ تاریخ پیش کر کے انھیں باطل پرستی کے بُرے نتائج پر متنبہ کیا گیا ہے اور اُس بغیر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو پچھلے پیغمبروں کے لئے ہوئے دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے پھر اس کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے۔

۵۸۴ نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو نہ مانا اور انھیں مادہ گری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی جس طرح

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَقَالَ مُوسَى
يَقْرَعُونَ لِيَِّدْرِ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۴﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن
لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جُمِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن

پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔

موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب
یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے

کسی ایسے شعر کو جو شعریت کا مکمل نمونہ ہو، تنگ بندی سے تعبیر کرنا اور اس کا ذائقہ اڑانا نہ صرف اس شعر کے ساتھ بلکہ فقیر شاعری اور
ذوق شعری کے ساتھ بھی ظلم ہے، اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے پر مزین گواہی دے رہی ہوں اور جن کے
متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان تک نہ کر سکتا ہو کہ شعر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بلکہ جن کے متعلق خود فقیر
شعر کے ماہرین نے شہادت دے دی ہو کہ وہ ان کے فن کی دست رس سے بالاتر ہیں، ان کو شعر قرار دینا نہ صرف ان نشانیوں
کے ساتھ بلکہ عقل سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلم عظیم ہے۔

۱۰۵۔ لفظ فرعون۔ کے معنی ہیں "شورج دیوتا کی اولاد" تقدیم اہل مصر سورج کو، جو ان کا مادیو یا رب اعلیٰ تھا، سراج
کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی رو سے کسی فرماں روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی
بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سراج کا جسمانی منظر اور اس کا ارتضیٰ نمائندہ ہو، اسی لیے برشا ہی فاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا،
اپنے آپ کو سورج بنی بنا کر پیش کرتا، اور ہر فرماں روا جو تخت نشین ہوتا، "فرعون" کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو تعین
دلانا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا مادیو ہیں ہوں۔

یہاں یہ بات اور جانینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کے سلسلہ میں دو فرعوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک
وہ جس کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ سے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور
بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر عرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون
رعسیس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت ۱۲۹۲ء سے ۱۲۷۵ء قبل مسیح تک رہا۔ اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر
ہو رہا ہے منطوقہ یا منطوق تھا جو اپنے باپ رعسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد
سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ کی تاجگذاری
وفات ۱۲۶۲ء قبل مسیح ہے لیکن بہر حال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری اسرائیلی اور عیسوی جنتروں کے تعلق سے بالکل صحیح

رَبِّكُمْ فَلَسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ قَالَ إِنَّ كُنْتَ جِدَّتْ بِآيَةٍ
فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَلِذَا هِيَ
تُجِبُّ بَنِي مُوسَى ۖ وَتُنَزِّلُ يَدَكَ ۖ فَلِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ۖ

۱۰۷

صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیتے۔
فرعون نے کہا: اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔
موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اثر دہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے
ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔

تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔

۸۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی ہدایت
اسلام قبول کرے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پیغمبر خاتم سے رہا کر دے۔ قرآن میں ان دونوں
دعوتوں کا کہیں بجا ذکر کیا گیا ہے اور کہیں موقع و محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کر لیا گیا ہے۔

۸۷ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھیں کہ وہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو کائنات کا
خالق اور فرماں روا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں پیغمبروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستادہ رب العالمین
کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے
کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا ہو اور جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ خدا عالمین
تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا ہے۔ اسی مطالبہ کے جواب
میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور حکمیں کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ ایسے نشانات
یا معجزات کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ درحقیقت کتاب
اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح مقبول نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لیے کہ قرآن جس جگہ
صریح طور پر خارق عادت واقعہ کا ذکر کر رہا ہو وہاں سیاق و سباق کے بالکل خلاف ایک مادی واقعہ بنانے کی جلد جلد محض ایک ہی
سخن سازی ہے جس کی ضرورت صرف اُن لوگوں کو پیش آتی ہے جنہاں ایک طرف تو کسی ایسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے جو خارق عادت
واقعات کا ذکر کرتی ہو اور دوسری طرف بائی مذہب کے پیدائشی متقدم ہونے کی وجہ سے اُس کتاب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے جنہاں واقعہ
خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہے۔

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا النِّجْمُ عَلِيمٌ ﴿٩﴾ يُرِيدُ
أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ

اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر چاند گو ہے، تمہیں
تھواری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے

مہجرات کے باب میں اہل فیصلہ کن سال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایک قانون پر چلا دینے کے
بعد مطلق ہو چکا ہے اور اب اس چلتے ہوئے نظام میں کبھی کسی موقع پر مداخلت نہیں کر سکتا، یا وہ بافضل اپنی سلطنت کی تمام تدبیر
ماتحکام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر آن اس کے احکام اس سلطنت میں نافذ ہوتے ہیں اور اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ
اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جزئی طور پر یا کلی طور پر عیساً چاہے اور جب چاہے تغیر کر دے، جو لوگ اس سوال کے
جواب میں پہلی بات کے قائل ہیں ان کے لیے مہجرات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ مہجرت ان کے تصور خدا سے میل کھاتا ہے اور نہ
تصور کائنات سے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح کرنے کے بجائے اس کا صاف صاف
انکار کر دیں کیونکہ قرآن نے تو اپنا سا وندیر بیان ہی خدا کے مقدم الذکر تصور کا ابطال اور مؤخر الذکر تصور کا اثبات کرنے پر صرف کیا ہے۔
بخلاف اس کے جو شخص قرآن کے دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے تصور کو قبول کرے اس کے لیے مہجرت کو سمجھنا اور تسلیم کرنا کچھ مشکل
نہیں مگر ملاحظہ فرمائیے کہ جب آپ کا عقیدہ یہ ہو گا کہ اژدہ ہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے سوا
کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہ پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے باہر ہے، تو آپ مجبور ہیں کہ ایسے شخص کے بیان کو قطعی طور پر چھٹا
دیں، آپ کو خبر دے رہا ہو کہ ایک فاشی اژدہ ہے میں تبدیلی ہوتی اور پھر اژدہ سے لاشی بن گئی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا
عقیدہ یہ ہو کہ بے جان مادے میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور خدا جس مادے کو چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے،
اس کے لیے خدا کے حکم سے لاشی کا اژدہ یا جانا یا کسی اور عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے
چند بے جان مادوں کا اژدہ یا جاننا یا غیر عجیب۔ مجرور فرق کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور دوسرا واقعہ صرف تین مرتبہ پیش
گیا، ایک کو غیر عجیب اور دوسرے کو عجیب بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔

۷۷۷ یہاں سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام قوم کا ایک بے سروسامان آدمی یا ایک اٹھ کر فرعون جیسے بادشاہ
کے صدارت میں جا کھڑا ہوتا ہے جو شام سے لیڈیا تک اور بحر ہوم کے ساحل سے حبش تک کے عظیم الشان ملک کا نہ صرف مطلق العنان
بادشاہ بلکہ مجبور دینا ہوا تھا، تو محض اس کے اس فعل سے اتنی بڑی سلطنت کو یہ خطہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسان سلطنت
مصر کا تختہ انکس دے گا اور شاہی خاندان کو حکمران طبعیت ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دے گا؟ پھر یہ سیاسی انقلاب کا خطہ
آخر چھوڑ بھی کیوں نہ اچھا اس شخص نے صرف نبوت کا دعویٰ اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ ہی پیش کیا تھا اور کسی قسم کی سیاسی

وَاِخَاةٌ وَاَرْسُلٌ فِي الْمَكَائِنِ احْشَرْنِ لَّهِ كَاَنْتُوْكَ بِجُلِّ سَجْدٍ

اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھ اور تمام شہروں میں ہر کانسے بھیج دے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو

گنگو سرے سے چھوڑی ہی نہ تھی؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوائے نبوت اپنے اندر خود ہی یہ موسیٰ رکھتا تھا کہ یہ شخص پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتا ہے جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو طبالیین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متضمن ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطیع اور رحمت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطاع اور راجی بننے ہی کے لیے آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے جتنی حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے ایمان سلطنت کے سامنے سیاسی و ملاحشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا۔ یہی بات کہ حضرت موسیٰ کے اس دعوے کو مصر کے دہار شاہی میں اتنی اہمیت ہی کیوں دی گئی جبکہ ان کے ساتھ ایک بھائی کے سوا کوئی معاون و مددگار اور صرف ایک سانپ بن جانے والی لاٹھی اور ایک چمکنے والے ہاتھ کے سوا کوئی نشان ماموریت نہ تھا؟ تو میرے نزدیک اس کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اور اس کے درباری خوب واقف تھے۔ ان کی پاکیزہ اور مضبوط سیرت، ان کی غیر معمولی قابلیت، اور قیادت و فرمانروائی کی پیدائشی صلاحیت کا سبب کہ علم تھا، تلمذ وادارہ و سیفوس کی روایات، اگر صحیح ہیں تو حضرت موسیٰ نے وہن پیدائشی قابلیتوں کے علاوہ فرعون کے ہاں علوم و فنون اور حکمرانی و سپہ سالاری کی وہ پوری تعلیم و تربیت بھی حاصل کی تھی جو شاہی خاندان کے افراد کو دی جاتی تھی۔ اور زمانہ شاہزادگی میں جتن کی ہم پر جاکر وہ اپنے آپ کو ایک بہترین جنرل بھی ثابت کر چکے تھے۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں شاہی محلوں میں پرورش پانے اور فرعونی نظام کے اندامات کے مناصب پر سرفراز رہنے کی وجہ سے ان میں پائی جاتی تھیں، وہ بھی آٹھ دس سال مدین کے علاقہ میں مہجرائی زندگی گزارنے اور بکریاں چرانے کی بدولت دور ہو چکی تھیں اور اب فرعونی دیوار کے سامنے ایک ایسا سن رسیدہ و بنیدہ فقیر کشور گیر نبوت کا دعویٰ یہ ہوئے کھڑا تھا جس کی بات کو بہر حال باوجود انی نہ جاسکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عصا اور ید بیضا کی نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے دیواری سخت مرعوب ہو چکے تھے اور ان کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص فی الواقع کوئی فوق الفطری طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے۔ ان کا حضرت موسیٰ کو ایک طرف جادوگر بھی کہنا اور پھر دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ ہم کو اس سزومین کی فرماں روائی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، ایک صریح تضاد بیان تھا اور اس کو کھلا ہٹ کا ثبوت تھا جو ان پر نبوت کے اس آدمین مظاہرے سے طاری ہو گئی تھی۔ اگر حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے۔ کیونکہ جادو کے بل بوتے پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوتا ہے۔

عَلَيْهِمْ ۝ وَجَاءَ الشَّعْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالَتْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ
 الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّمَا
 أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلُوقِينَ ۝ قَالَ اقْنُوتُوا فَلَمَّا
 اقْنُوتُوا سَخِرُوا عَيْنِ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ
 عَظِيمٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ

لے آئیں۔ چنانچہ جاوگر فرعون کے پاس آگئے۔

انہوں نے کہا: اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا؟

فرعون نے جواب دیا: ہاں! اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے۔

پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا: تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟

موسیٰ نے جواب دیا: تم ہی پھینکو۔

انہوں نے جو اپنے انچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست

جاؤ دینا لائے۔

ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے

۸۹ فرعونی درباریوں کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدائی نشان اور جاوگر کے امتیاز
 فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جاوگر محض نظر اور نفس کو
 متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کرتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے دھاتے رسالت کو روکنے
 کے لیے کہا کہ چشم جاوگر ہے، یعنی عصا حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے خدائی نشان مانا جائے، بلکہ صرف ہمیں ایسا
 نظر آیا کہ وہ گویا سانپ تھا جیسا کہ ہر جاوگر کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے باہر جاوگر مل کو بلایا جائے اور
 ان کے ذریعہ سے وہ ٹھیلوں اور رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ عامۃ الناس کے دلوں میں اس مجید
 معجزے سے جاوہریت، بیچہ گشتی ہے وہ اگر بالکلید دومنہ ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے۔

تَلَقَّفْ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۶﴾
 فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغَرَيْنِ ﴿۱۱۷﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ
 سِحْرَ بَيْنِ ﴿۱۱۸﴾ قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۹﴾ رَبِّ مُوسَى وَ
 هَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ إِنَّ
 هَذَا الْمَكْرَ مَكْرٌ مُؤْوَدٌ فِي الْمَاءِ يَنْدُ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

اس مجموعے طلسم کو ٹکٹا چلا گیا۔

اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انھوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔
 فرعون اور اس کے ساتھی میدانِ مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے اُلٹے
 ذیل ہو گئے۔ اور جادو گروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انھیں سجدے میں گرا دیا۔
 کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اُس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔

فرعون نے کہا ”تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجانت دوں، یقیناً یہ کوئی
 خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔“

۹۰۔ یہ گمان کن تصحیح نہیں ہے کہ عصاؤں، لاشیوں، اور سیوں کو ٹپل گیا اور جادو گروں نے پھینکی تھیں اور سانپ اور
 اثر و سہمی نظر آ رہی تھیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اُس طلسم فریب کو ٹکٹا شروع
 کر دیا جو انھوں نے تیار کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ بدھر جھڑ گیا وہاں سے جادو کا وہ اثر کاؤ
 ہوتا چلا گیا جس کی بدولت لاشیاں اور سیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھیں، اور اس کی ایک ہی گردش میں جادو گروں
 کی ہر لاشی، لاشی اور ہر دھڑی، دھڑی بن کر رہ گئی۔

۹۱۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی چال کو اٹا انہی پر پٹ دیا۔ انھوں نے تمام ملک کے ماہر جادو گروں کو ہاک
 منظر عام پاس لیے مظاہرہ کر دیا تھا کہ عوام اناس کو حضرت موسیٰ کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شک ہی میں ڈال
 دیں۔ لیکن اس مقابلہ میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہرین فن نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت یحییٰ
 جو جبرائیل کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا ندو نہیں

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَا قُطْعَنَ أَيَّدَ يَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ ثُمَّ لَّا صَلْبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲۸﴾ قَالُوا لَا تَأْكُلْ أَمْثَلًا
مِّنْ قُلُوبِنَا ﴿۱۲۹﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۰﴾

۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰

اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔

انھوں نے جواب دیا ”بہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آگئیں تو ہم نے انھیں مان لیا۔ اے رب! ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرماں بردار ہوں۔“ ع

چل سکتا۔ ظاہر ہے کہ جادو کو خود جادو گروں سے بڑھ کر اور کون مان سکتا تھا جس جب انھوں نے علی تجربے اور آزمائش کے بعد شہادت دے دی کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، تو پھر فرعون اور اس کے مددگاروں کے لیے باشت گارن ملک کو یہ یقین دلانا بالکل ناممکن ہو گیا کہ موسیٰ محض ایک جادوگر ہے۔

۹۲ فرعون نے پانسہ پٹنے دیکھ کر آخری چال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملہ کو موسیٰ اور جادو گروں کی سازش قرار دے دے اور پھر جادو گروں کو جسمانی مذابح اور قتل کی دھمکی دے کہ ان سے اپنے اس اصرار کا اقبال کرے۔ لیکن یہ چال بھی اٹھی پڑی۔ جادو گروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی حد تک ناممکن بلکہ سچے اعتراف حق کا نتیجہ تھا۔ اب اُس کے لیے کوئی چارہ کار اس کے سوا باقی نہ رہا کہ حق اور انصاف کا ڈھونگ جودہ رچانا چاہتا تھا اسے چھوڑ کر صاف صاف ظلم و ستم شروع کر دے۔

اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادو گروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ ابھی تو ٹوٹی دیر پہلے انہی جادو گروں کی دنائت کا یہ حال تھا کہ اپنے دین آفاقی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے اور فرعون سے بڑھ کر تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملہ سے بچایا تو سرکار سے ہمیں انعام تو

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِلْ أَبْنَاءَهُمْ وَ
 نَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۷۶﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۷۷﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا
 مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ

فرعون سے اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا "کیا تو موسیٰ اور اُس کی قوم کو یہ نہی چھوڑنے گا کہ ملک میں فساد پھیلا نہیں اور وہ تیری اور تیرے عبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟" فرعون نے جواب دیا "میں اُن کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور اُن کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔"

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "مخد سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اشد کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔" اس کی قوم کے لوگوں نے کہا "تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔" اس نے جواب دیا "قریب سے وہ وقت کہ تمہارا رب

لے گا تا، یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پرستی اور اولوالعزمی اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچی کے مارے کچھ جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور اس کے جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور اُن بدترین سزاؤں کو بگنے کے لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی صداقت ان پر کھل چکی ہے۔

۹۳ واضح رہے کہ ایک دو پرتم وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے عیسائی ثانی کے زمانہ میں جاری ہوا تھا، اور دوسرا دو پرتم یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بڑے

أَنْ يَهْلِكَ عَدْؤُكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا
لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمِمَّنْ مَعَهُ
الْإِنَّمَا ظَنَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَ
قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

تھامے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔
مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب بُرا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے
ساتھیوں کو اپنے لیے خال بد ٹھہراتے، حالانکہ درحقیقت ان کی خال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم
تھے۔ انھوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسح کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔
کو قتل کر دیا گیا اور ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے۔
غالباً اسی دور کا ہے وہ کتبہ جو ۸۸۶ء میں قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران میں ملتا تھا اور جس میں ہی فرعون منتحاج اپنے کارناموں
اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ادا اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہیں۔

۱۲۹۔ یہ انتہائی ہلٹ دھری دشمن پروری تھی کہ فرعون کے اہل و عیال و اس چہرہ کو بھی جادو و قرار دے رہے تھے جس کے
مطلق وہ خبیث یا یقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا تیر نہیں ہو سکتی۔ شاید کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ باور نہ کرے گا کہ ایک پرہیزگار
میں قحط پڑ جائے اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہو، ہونا کسی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الثَّمَرُ
أَيُّقُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا هِمْ مُبْصِرِينَ وَبَجْدُوا بِهَا وَأَسْتَفْتِي قَنْفَهَا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا وُكِّلُوا دَانِلًا (۱)
یعنی جب ہماری نشانیاں علامہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے
قائل ہو چکے تھے، مگر انھوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ
 آيَةً مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٢﴾ وَلَمَّا
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ
 لِيَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
 مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٣﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى
 أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ ﴿١٣٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 فِي الْيَمِّ يَاءَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٥﴾

آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بڑی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، اور خون برسایا۔
 یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔
 جب کبھی اُن پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ”اے موسیٰ! تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی
 بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے وہ ہم پر سے یہ بلا ٹال دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی
 اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے“ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے،
 جس کو وہ بہر حال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ کیلخت اپنے عہد سے پھر جاتے تب ہم نے اُن سے انتقام لیا
 اور انھیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انھوں نے ہماری نشانوں کو ٹھٹھکایا تھا اور اُن سے بے پروا ہو گئے تھے۔

۹۹ غاباً بارش کا طوفان مراد ہے جس میں اویسے بھی برسے تھے۔ اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن

بائبل میں ڈالہ باری کے طوفان کا ہی ذکر ہے اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔

۱۰۰ اہل میں نَفْطٌ قُمَّلٌ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ججوں، چھوٹی ٹکھی، چھوٹی ٹیڈی، پتھر، قرقری وغیرہ

غاباً یہ جامع لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت ججوں اور پتھروں نے آدمیوں پر اور سرسریوں (دھن کے کیڑوں) نے غلہ
 کے ذخیروں پر حملہ کیا ہو گا۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب خروج، باب ۷ تا ۱۲)

وَأَوْثَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَّبِعُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ

اور اُن کی جگہ ہم نے اُن لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اُس سرزمین کے مشرق و مغرب کا دارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انھوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔

بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلا اور راستے میں ایک ایسی قوم پر اُن کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گودیدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنائے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں؟

۹۷ یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا دارث بنا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا نہیں مصر کے مالک بنا دیے گئے لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو قرآن کریم کے اشارات کافی واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثار ہی سے اس کی کوئی قوی شہادت ملتی ہے، اس لیے اس معنی کو تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے۔

۹۸ بنی اسرائیل نے جس مقام سے بھرا بحر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سوڈان اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا۔ یہاں سے گزر کر یہ لوگ بزمیرہ غنائے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے روانہ ہوئے۔ اُس زمانے میں جزیہ غنائے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر طورا و نابو زیمہ کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاؤنیاں

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّجْهُلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ
فِيهِ وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ
أَبْعِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَ

موسیٰ نے کہا "تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے
والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش
لیے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور (اللہ فرماتا ہے)

قائم کر رکھی تھیں۔ انہی چھاؤنیوں میں سے ایک چھاؤنی مَقْعَدُ کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بُت خانہ تھا جس کے انتظام
بھی جزیرہ نما کے جنوبی مغربی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند
ویلی کا بُت خانہ تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو جن پر مصریوں کی غلامی نے مصرت زدگی
کا اچھا خاصا گراں گھٹا لگا رکھا تھا، ایک مصنوعی خدا کی عزت محسوس ہوتی ہوگی۔

بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے آسانی کیا جاسکتا ہے کہ مصر
سے نکل آنے کے ۴۰ برس بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ اَوَّل حضرت یوشع بن نون اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کے مجمع عام سے خطاب
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن
کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر
خداوند کی پرستش تم کو ہری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اُسے جس کی پرستش کر دے گے چن لو اب
بھی میری اور میرے گھرانے کی بات سوچو خداوند ہی کی پرستش کو پس گے" (یوشع ۲۴: ۱۴-۱۵)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۴۰ سال تک حضرت موسیٰ کی اور ۴۰ سال تک حضرت یوشع کی تربیت و رہنمائی میں
زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے اُن اثرات کو نہ نکال سکی جو فراعنہ مصر کی بندگی کے دور میں اُس کی رگ رگ
کے اندر اتر گئے تھے۔ پھر بھلا کیونکر ممکن تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد فوراً ہی جو بُت کہہ سانسے آگیا تھا اس کو دیکھ کر ان
بچے ہوئے مسلمانوں میں سے بہتوں کی پیشانیوں میں آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے جیتا ب نہ ہو جاتی جس پر وہ
اپنے سائبان آقاؤں کو متار گرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔

إِذْ أُنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
مَنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۸۹﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
أَتَيْنَاهَا بِعَشْرِ فَلَئِمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ۸۹

ہم نے موسیٰ کو تیس شب درود کے لیے (کو سینا پر) طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اُس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی۔ اُس نے چلتے ہوئے اپنے

۹۹ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی ٹھکانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ کو سینا پر طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی جائے۔ چنانچہ یہ طلبی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سلسلہ کی پہلی طلبی تھی اور اس کے لیے چالیس دن کی میعاد اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ ایک ہر راجل پہاڑ پر گزرا ہیں اور روز سے رکھ کر کو شب درود عبادت اور فکر و تدبیر کے اور دل و دماغ کو یکسو کر کے اس قول حق کے انعکاس کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہ سینا جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشہ میں بنی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی الشیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان الملاحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی رعایت کے بموجب حضرت صالح علیہ السلام ثمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے۔ آج وہاں ان کی یادگار میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل یارون نامی ہے جہاں کما جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی گوسالہ پستی سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ دوسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر راولوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی ۷۳۵۹ فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر توح تک وہ کھوہ زیارت کا رہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ نے

تشریح۔ خُش کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمیں سرِ نوسف علیہ السلام نے ہی اسرائیل کو آباد کیا تھا۔

- [illegible]

میرزا ملک جہاں اسلاخاوند
مرامیورن یو۔ پی

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبِيعَاتِنَا وَكَلَّمَا
 رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ
 انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا
 تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا
 أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۷﴾
 قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ

بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے دہناؤ
 بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلتا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے
 رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ ”اے رب مجھے یا راتے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔“
 فرمایا ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ
 تو مجھے دیکھ سکے گا۔“ چنانچہ اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور اسے دیزہ دیزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر
 گر پڑا جب ہوش آیا تو بولا ”پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان
 لانے والا میں ہوں۔“ فرمایا ”اے موسیٰ! میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کر
 چکا تھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا موجود ہے اور پہاڑ کے دامن میں رومی قبیر حشرین کے
 زمانہ کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔

۱۴۷ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ سے تین سال بڑے تھے لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ کے ماتحت
 اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت نقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا
 تھا جیسا کہ آگے چل کر قرآن مجید میں تصریح بیان ہوگا

بِكَلَامِي فَخَذْنُ مَا أَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿۳۱﴾ وَكَتَبْنَا
لَهُ فِي الْأَنْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
فَخَذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكِ بِأَخْذِهَا بِحَسَنِهَا سَأُورِيكُمْ
دَارَ الْفَسَقِينَ ﴿۳۲﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَ لَا يُؤْمِنُوا

اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔“

اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت
تختیوں پر لکھ کر دی اور اس سے کہا:-

”ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی

پیروی کریں۔ منقوب میں تمہیں ناسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی بچاؤں

پھر وہاں جو بغیر کسی حق کے زمین میں بٹے جتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھیں کبھی اس پر ایمان

۳۱۔ بائبل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا نسل بائبل اور قرآن دونوں میں

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر

کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا، یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی، یا خود حضرت موسیٰ کا ہاتھ

امتنال فرمایا تھا۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو ہائیمیل، کتاب خروج، باب ۳۱، آیت ۱۸-باب ۳۲، آیت ۱۵-۱۶ و استثناء

باب ۵-آیت ۶-۲۲)

۳۲۔ یعنی اسکا ہم الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم جو مشکل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے

دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے ساوے الفاظ میں سے قانونی استنباط اور حیلوں کے راستے

اور فنون کی گنجائشیں نکالتے ہیں، کہیں ان کی توجہ گافیوں کو کتاب اللہ کی بیرونی نہ سمجھ لیا جائے

۳۳۔ یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آثار و تدبیر پر سے گرد و گے جنہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ

مٹا اور غلط روی پر اصول کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

۱۷

بِهَآءٍ وَلَآنَ يَتْرُوْنَ سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ
 يَتْرُوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا
 وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
 حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ لَهَا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۴۰﴾

نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ اُن کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر
 آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروائی
 کرتے رہے۔ ہماری نشانیں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سامنے احوال
 ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ ادا جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ ع

﴿۳۹﴾ یعنی میرا قاذبِ فطرت بھی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت لو کہ کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل
 نہیں کر سکتے۔

”یٰٰمُؤْمِنُوْنَ“ یا ”مُکَلِّمِکُنَا“ قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھنے لگے اور
 خدا کے احکام کی کچھ پروا نہ کرے، اور ایسا طریقہ عمل اختیار کرے گا یا کہ وہ نہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری
 کی کوئی حقیقت ایک پندارِ غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ
 چیر بندہ بن کر رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے جتے ہیں۔“

﴿۴۰﴾ ضائع ہو گئے، یعنی بار آور نہ ہوئے، غیر مفید اور لا حاصل نکلے۔ اس لیے کہ خدا کے ہاں انسانی سعی و عمل کے
 بار آور ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سعی و عمل خدا کے قانونِ شرعی کی پابندی میں ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سعی و
 عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً جو طویل واقع ہو گا جس نے
 خدا سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا، ظاہر ہے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے لگے
 طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا، اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے
 کوئی ثمرہ پانے کی امید نہ رکھنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا ثمرہ پائے۔ اگر میری مملکت زمین میں کوئی شخص میرے مشاء
 کے خلاف تصرف کرتا رہا ہے تو وہ مجھ سے معاوضے کے سوا آخر کار کیا پائے گا؟ اور اگر اس زمین پر اپنے غاصبانہ
 قبضہ کے زمانہ میں اس نے سارا کام خود ہی اس ارادہ کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جرأت پے ہاں سے اٹھان کر رہا

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا آلِهَ
حَوَارِ الْأَمِيرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ
رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بھڑے کا پتلا بنایا جس میں
بیل کی سی آواز بجھتی تھی کیا انھیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا
ہے، مگر پھر بھی انھوں نے اسے عبود بنایا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خوردگی کا ظلم
ٹوٹ گیا اور انھوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ
فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ”اُدھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھلا ہوا اپنی قوم کی

اسی وقت تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور ملک کے قبضہ میں زمین واپس چلے جانے کے بعد وہ خود بھی کسی فائدے کا متوقع یا
طالب نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس غاصب کے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کی پیداوار میں سے کوئی حصہ خواہ مخواہ لے لوں
﴿۱۳۸﴾ یعنی اُن چالیس دنوں کے بعد ان میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طبی پر کوہ سینا گئے ہوئے تھے اور
یہ قوم پہاڑ کے نیچے میثاقِ آلہ میں پھیری ہوئی تھی۔

﴿۱۳۹﴾ یہ اس مصرت زدگی کا دوسرا طور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور
تقدیس کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شنت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَأَشْرِكُوا فِي مَا كُفِّرُوا بِهِ وَمَا لِيَوْمَ
یَعْنٰی ان کے دلائل میں بھڑک کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو مرت میں جینے ہی
گزرے تھے، سمندر کا پھٹنا، فرعون کا طوق ہونا، ان لوگوں کا بھرت اس بندِ فلانی سے نکل آنا جس کے ٹپنے کی کوئی امید نہ تھی،
اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انھیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ جو انھیں اللہ کی قدرت سے ہوا ہے
کسی دوسرے کی طاقت و تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ تھا، مگر اس پر بھی انھوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا، اور
پھر پیغمبر کے پیٹھ موٹے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاءِ سابقین نے اپنی قوم کو اس کا سخت

غَضَبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰٓاَيُّهَا خَلْقُ مَوْنِي مِنْ بَعْدِي
اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رِيًّا ۚ وَالْقَى الْاُلُوَّاسَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ يَجْرُكُهُ
اِلَيْهِ ۚ قَالَ اِبْنُ اَمَرَ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُوْنِي ۚ
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۵۰

طرف پٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بُری جا نشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ
ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی (ہارون) کے سر کے بال
پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا ”اے میری ماں کے بیٹے! ان لوگوں نے مجھے دبایا اور قریب تھا
کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔“

سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو اور جو شب اول میں بھی بے وفائی سے نہ جو کی ہو۔
۱۵۰ یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون کی براءت ثابت کی ہے جو یہودیوں نے
زبردستی ان پر چسپاں کر رکھا تھا بائبل میں جھوٹے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پہاڑ سے
اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے یہ ایک معبود بنا دو، اور حضرت ہارون
نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل! یہی تیرا وہ خدا
ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پھر حضرت ہارون نے اس سے یہ ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے
روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں (خروج - باب ۳۲ - آیت ۱-۶)۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات
پر بصرہ اس غلط بیانی کی تردید کی گئی ہے اور حقیقت واقعہ بتاتی گئی ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب خدا کا بنی ہارون نہیں بلکہ
خدا کا باغی سامری تھا۔

نظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل بن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت
کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور داغ بھی ایسے سخت لگاتے ہیں جو اخلاق و شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم
شمار ہوتے ہیں، مثلاً مشرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی اور ایسے ہی دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغمبر تو درگزر
ایک معمولی مومن اور شریعت انسان کے لیے بھی سخت شرمناک ہے۔ یہ بات بھلے خود نہایت عجیب ہے لیکن بنی اسرائیل کی
اخلاقی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملہ میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم جب

۱۵۷

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
 أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ
 غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝۱۵۹ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن
 بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۶۰
 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَ

تب موسیٰ نے کہا اے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو
 سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ (جواب میں ارشاد ہوا کہ) جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے
 رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم
 ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بُرے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و
 ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔

پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھالیں جن کی تحریر میں ہدایت اور

اخلاقی و مذہبی اصلاحیں مکتوب ہوئی اور عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو حتیٰ کہ علماء و مشائخ اور دینی منصب داروں کو بھی گزیرا
 اور بد اخلاقیوں کا سیلاب بسا لے گیا تو ان کے ہر مضمیر نے اپنی اس حالت کے لیے عذرات تراشنے شروع کیے اور اسی سلسلہ میں
 انھوں نے وہ تمام جرائم جو یہ خود کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر ڈالے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ جب نبی تک ان چیزوں
 سے نہ بچ سکے تو بھلا اور کون بچ سکتا ہے۔ اس معاملہ میں یہودیوں کا حال ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی جب
 اخلاقی اصلاحات انتہا کو پہنچ گیا تو وہ لشر پھرتیا رہا جس میں دیوتاؤں کی، ریشیوں، مونیوں اور اوتاروں کی، غرض جو بلند ترین آئینہ
 قوم کے سامنے ہو سکتے تھے ان سب کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکوں سے سیاہ کر ڈالی گئیں تاکہ یہ کہا جاسکے کہ جب ایسی ایسی
 عظیم الشان ہستیاں بن قبائح میں مبتلا ہو سکتی ہیں تو بھلا ہم معمولی فانی انسان ان میں مبتلا ہونے پر حیرت کسے رہ سکتے ہیں، اور پھر جب
 یہ افعال اتنے اونچے مرتبے والوں کے لیے بھی شرمناک نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیسے ہوں۔

رَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝۱۵۴ وَأَخَذَ مَوْسَىٰ قُوَّةً سَبْعِينَ
رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
مِثْلَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تُشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ
تُشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝۱۵۵

رحمت تھی اُن لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اُس نے اپنی قوم کے سربراہوں کو منتخب کیا تاکہ وہ (اس کے ساتھ) ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ”اے میرے سرکار! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس تصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔

۱۰۹۔ طلبی اس غرض کے لیے ہوتی تھی کہ قوم کے۔ نمائندے کو مینا پریشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے گواہ پرستی کے جرم کی معافی مانگیں اور از میرزا طاعت کا عہد استوار کریں۔ بائبل اور تلمود میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ذکر ہے کہ جو تحقیقات حضرت موسیٰ نے چینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تحقیقات عطا کرنے کے لیے آپ کو مینا پر لایا گیا تھا۔ (خروج۔ باب ۳۴)

۱۰۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو ٹھیک کرانگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین مقصدی ہے کہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہیں۔ ان مواقع پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق و رہنمائی سے پاتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس توفیق و رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہر حال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش

وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
 إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِمَنْ أَشَاءُ وَحَسْبِيَ وَسِعَتْ كُلُّ
 شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ لَا يُتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
 بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ^(۱۵۶) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي

اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ ”جواب میں ارشاد ہوا ”سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔“ اور اُسے میں اُن لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔“

(پس آج یہ رحمت اُن لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پیغمبر نبی اُمی کی پیروی اختیار کریں جس کا

کے مواقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق و ہدایت پر منحصر ہے۔

۱۱۱ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقہ پر خدا کی کرہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں ہے جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا غم و حد سے فزوں ہو جاتے ہیں

۱۱۲ حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب اوپر کے فقرے پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب موقع کی مناسبت سے فوراً ہی اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عائد کی گئی تھیں یہی آج تک قائم ہیں اور وصال یہ انہی شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تم سے کہا گیا تھا کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نافرمانی سے پرہیز کریں۔ تو آج سب سے بڑی بنیادی نافرمانی یہ ہے کہ جس پیغمبر کو خدا نے امور کیا ہے اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے۔ لہذا جب تک اس نافرمانی سے پرہیز نہ کر گئے تھے تو اس کی جڑ ہی سرے سے قائم نہ ہو گی خواہ جزئیات و فروع میں تم کتنا ہی تقویٰ بگھارتے رہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے زکوٰۃ بھی ایک شرط ہے۔ تو آج کسی اتفاق مال پر اس وقت تک زکوٰۃ کی تعریف صادق نہیں آ سکتی جب تک اقامتِ دین حق کی اُس جدوجہد کا ساتھ نہ دیا جائے جو اس پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ لہذا جب تک اس راہ میں مال

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

ذکر انھیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھوتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

صرف ذکر دگے زکوٰۃ کی بنیاد ہی استوار نہ ہوگی چاہے تم کتنی ہی خیرات اور نذر دینا کرتے رہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں۔ تو آج جو آیات اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہیں ان کا انکبار کر کے تم کسی طرح بھی آیات الہی کے ماننے والے قرار نہیں پاسکتے۔ لہذا جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ گے یہ آخری سترہ بھی پوری نہ ہوگی خواہ توراۃ پر ایمان رکھنے کا تم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہو۔

یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے "اُمّی" کا لفظ بہت معنی خیز استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو "اُمّی" (Gentiles) کہتے تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی اُمّی کی میثوقی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ انہیں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لیں۔ چنانچہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِی الْاَوْصِیَیْنَ سَبِیْلٌ (آل عمران ۸۰) "انہیں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے"۔ پس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اسی اُمّی کے ساتھ تمھاری قسمت وابستہ ہے، اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ وہی غضب تمھارے لیے مقدّر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔

۱۱۳؎ مثال کے طور پر توراۃ اور انجیل کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں: استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵ تا ۱۹۔ متی، باب ۲۱ آیت ۳۳ تا ۴۶۔ یوحنا، باب ۱۱ آیت ۱۹ تا ۲۱۔ یوحنا، باب ۱۴ آیت ۱۵ تا ۱۷۔ ۱۸ آیت ۲۵ تا ۳۰۔ یوحنا، باب ۱۵ آیت ۲۵۔ ۲۶۔ یوحنا، باب ۱۶ آیت ۷ تا ۱۵۔ ۱۱۴؎ یعنی جن پاک چیزوں کو انھوں نے حرام کر رکھا ہے، وہ انھیں حلال قرار دیتا ہے اور جن ناپاک چیزوں کو یہ لوگ حلال کیے بیٹھے ہیں انھیں وہ حرام قرار دیتا ہے۔

۱۱۵؎ یعنی ان کے فقیہوں نے اپنی قانونی مرشگانیوں سے ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے تواریخ کے مبالغوں سے اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دبا رکھا ہے اور جن بکربندوں

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۷﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾ وَ
مِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۹﴾

لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اُس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد! کہو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اُس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اُمّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اُس کی، اُمید ہے کہ تم راہِ راست پالو گے۔

موتی کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا،

میں کس رکھا ہے، یہ پیغمبر وہ سارے روبرو آتا دیتا ہے اور وہ تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے

۱۱۶ اصل سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے متعلق چل رہا تھا بیچ میں موقع کی مناسبت سے رسالتِ محمدی پر ایمان لانے کی دعوت بطور جملہ معترضہ آگئی۔ اب پھر تقریر کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو پچھلے کئی رکحوں سے بیان ہو رہا تھا۔

۱۱۷ بیشتر مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت اور انصاف کرتا ہے، یعنی ان کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کی وہ اخلاقی و ذہنی حالت بیان کی گئی ہے جو نزولِ قرآن کے وقت تھی۔ لیکن سیاق و سباق پر نظر کرتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کا وہ حال بیان

وَقَطَعْنَاهُمْ اَشْتَى عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسٰى
اِذَا سَأَلَ عَنْ قَوْمِهٖ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاَنْجَسَتْ مِنْهُ
اَشْتَى عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ
الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انھیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے اُن پر بادل کا سایہ کیا اور اُن پر من و سلوی اُتارنا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے

ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور اس سے مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب اس قوم میں گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا گیا اور حضرت حق کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو اس وقت ساری قوم بگڑی ہوئی نہ تھی بلکہ اس میں ایک اچھا خاصا صالح عنصر موجود تھا۔

۱۱۸ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تقسیم کی طرف جو سورہ مائدہ رکوع ۳ میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب گنتی میں ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مرد و شہزادی کرائی، پھر ان کے ۱۲ گھرانوں کو جو حضرت یعقوب کے دس بیٹوں اور حضرت یوسف کے دو بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا، اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی و معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے۔ نیز حضرت یعقوب کے بارہویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہے۔

۱۱۹ اور جس تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ منجملہ اُن احسانات کے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس کے بعد اب مزید تین احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقہ میں ان کے لیے پانی کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی تابش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان کے لیے غولاک کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلوی کے نزول کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان تین اہم ترین ضروریات زندگی

رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٠﴾
 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدِّا تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
 سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا

تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انھوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اور ظلم کرتے رہے۔
 یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے
 اپنے حسبِ منشا روزی حاصل کرو اور حِطَّةً حِطَّةً کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز
 ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمھاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رو تیرے رکھنے والوں کو مزید
 فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ اُن میں سے ظالم تھے انھوں نے اُس بات کو جو اُن سے

کا بندوبست نہ کیا جانا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی، اس علاقہ میں بھوک پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی۔
 آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں پندرہ بیس لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکایک
 آٹھیرے تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما کی آبادی
 چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آج اس بیسویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں پانچ چھ لاکھ قریح لے جانا چاہے تو
 اس کے مدبروں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درپردہ سرائق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے محققین نے، جو نہ
 کتاب کو مانتے ہیں اور نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے اُس حصہ سے
 گزرے ہوں گے جس کا ذکر ہائیل اور قرآن میں ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی
 حصہ میں پیش آئے ہوں گے۔ جزیرہ نمائے سینا کے طبعی اور معاشی جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابلِ تصور سمجھتے
 ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزرنے لگی تھی، خصوصاً جبکہ مہر کی طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی
 منقطع تھا اور دوسری طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق اور شمال میں عہدہ کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان امور کو پیشِ نظر
 رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے
 وہ درحقیقت کتنے بڑے احسانات تھے اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی ایسی صریح
 نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل اُن نافرمانیوں اور غداریوں کی مرتکب ہوتی رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦١﴾ وَسَأَلَهُمُ عَنِ النَّقَرِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرَ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنَّا لَكَ

دفع لازم

نقح

کسی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا^{۱۶۱}
اور ذرا ان سے اُس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انھیں یاد دلاؤ وہ
واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت
ہی کے دن ابھرا بھر کر سطح پر اُن کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے

(تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ - حواشی ۷۷، ۷۸، ۷۹ و ۸۰)

۱۶۰ اب تاریخ بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
مذکورہ بالا احسانات کا جواب یہ لوگ کیسی کسی مجرمانہ بے باکیوں کے ساتھ دیتے رہے اور پھر کس طرح مسلسل تباہی کے گڑھے
میں گرے چلے گئے۔

۱۶۱ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، حاشیہ ۷۷ و ۷۸۔

۱۶۲ تحقیق کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ تمام ایلہ یا ایلات یا ایلوت تھا جس کی جگہ آج کل عقبہ کا مشہور
بندرگاہ واقع ہے۔ اس کی جائے وقوع بحر قلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ نما سینا کے مشرقی اور عرب کے
مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا جعفر
سیلمان نے اپنے بحر قلزم کے جنگی و تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔

جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہودیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اور ان کی
تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں، مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعہ کو یہاں اور سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اس
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل بالعموم اس واقعہ سے خوب واقف تھے اور یہ حقیقت ہے کہ عہد
کے یہودیوں نے، جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیتے تھے قرآن کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض
نہیں کیا۔

النصف نَبَلُوهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمِ
تَعِطُونَ قَوْمًا ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ
قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَفْهِنُونَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا سَوَّاهُمَا
ذِكْرًا وَآيَةً أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْرِ وَأَخَذْنَا

ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انھیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب اُن میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنھیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انھوں نے جواب دیا تھا کہ ”ہم یہ سب کچھ تمھارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔“ آخر کار جب وہ اُن ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انھیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے اُن لوگوں کو سچا یا جو بُرائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو

۱۳۳ ”سبت“ ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پست درپشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ نہ جلائی جائے، جائزوں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے اور یہ کہ جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی علانیہ خلاف ورزی شروع کر دی۔ یرمیاہ نبی کے زمانہ میں (جو ۶۰۵ء اور ۵۸۶ء قبل مسیح کے درمیان گزرتے ہیں) خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن مال اسباب لے کر گزرتے تھے۔ اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نذرِ آتش کر دیا جائے گا (یرمیاہ ۱۷: ۲۱-۲۴)۔ اسی کی شکایت حزقی ایل نبی بھی کرتے ہیں جن کا دور ۵۹۵ء اور ۵۳۷ء قبل مسیح کے درمیان گزرا ہے، چنانچہ ان کی کتاب میں سبت کی بے حرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے (حزقی ایل ۲۰: ۱۲-۲۴)۔ ان حوالوں سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا۔

۱۳۴ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب

الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۷۵﴾

جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔

کسی شخص یا گروہ کے اندر فرماں برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے ذیل رہے ہوں۔

۱۷۵ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دوسرے وہ جو خود بخلاف درزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ناصحوں سے کہتے تھے کہ ان کم بختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے۔ تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدودِ اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ جرم لوگ ان کی نصیحت سے راہِ راست پر آجائیں اور اگر وہ راہِ راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برارت کا ثبوت پیش کر ہی دیں۔ اس صورتِ حال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچا گیا کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برارت کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلائے عذاب ہوئے۔

بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلائے عذاب ہونے کی اور دوسرے گروہ کے نجات پانے کی تصریح کی ہے لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے لہذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے۔ پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے تھا، بعد میں ان کے شاگرد و مقلدوں نے ان کو مطمئن کر دیا کہ دوسرا گروہ نجات پانے والوں میں شامل تھا۔ لیکن قرآن کے بیان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا پہلا خیال ہی صحیح تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب آنے کی صورت میں تمام بستی دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا لیا جائے۔ اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق پہلے والا گروہ صرف تیسرا تھا، تو محالہ پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نہ پہچنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اسی کی تائید مَعْلَمَاتُ الْقُرْآنِ سَبْکُو کے فقرے سے بھی ہوتی ہے جس کی توشیح بعد کے فقرے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں علانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابلِ مواخذہ ہوتی

وَلَا تَهْ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٤﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ
الضَّالِّحُونَ وَمِنْهُمْ دُونِ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٥﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهَا يَأْخُذُوهَا

اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔

ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں
نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ اور ہم ان کو اچھے اور بُرے حالات سے آزمائش میں مُبْتَلَا
کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین
ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا سے دُنیائے دُنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ
تو قح ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر پک کر اسے لے لیتے ہیں۔

۱۲۸ یتیمہ بنی اسرائیل کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے سلسل کی جا رہی تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے مجموعہ کتب
مقدسہ میں یسعیاہ اور یرمیاہ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام کتابیں اسی یتیمہ پر مشتمل ہیں۔ پھر یہی یتیمہ مسیح علیہ السلام نے
انھیں کی جیسا کہ انجیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر ہے۔ آخر میں قرآن نے اس کی توثیق کی۔ اب یہ بات قرآن اور اس
پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دُور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں
یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں یغدی اور پامال نہ کی جاتی رہی ہو۔

۱۲۹ بنی گناہ کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا اذکباب کہتے ہیں کہ ہماری تو کسی کیسی طرح بخشش
ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چیتے ہیں اور خواہ ہم کچھ ہی کس بر حال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے
کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے
ہیں۔ بدھیب لوگ! اُس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی، مگر ان کی کم ظرفی اور پست خیالی نے اس
نسخہ کی کیا کہ لے کر دنیا کی متاع حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عدل و راستی کے

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارِ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ
نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ

کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آپڑے گا اور اس وقت

علمہ وادارہ و خیر و صلاح کے رہنا جتنے، محض دنیا کے گتے بن کر رہ گئے۔

﴿١٦٩﴾ یعنی یہ خود جانتے ہیں کہ توراۃ میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے لیے نجات کے غیر مشروط طور پر دینے کا ذکر نہیں ہے۔ نہ خدا نے کبھی ان سے یہ کہا اور نہ ان کے پیغمبروں نے کبھی ان کو یہ اطمینان دیا کہ تم جو چاہو کرتے پھر وہ بہر حال تمہاری مغفرت منو ہوگی۔ پھر آخر انہیں کیا حق ہے کہ خدا کی طرف وہ بات منسوب کریں جو خود خدا نے کبھی نہیں کہی حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا کے نام سے کوئی بات خلاف حق نہ کہیں گے۔

﴿١٧٠﴾ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام گاہ ہی بہتر ہے۔ پہلے ترجمہ کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مغفرت کسی کا ذاتی یا خاندانی ہمارے نہیں ہے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہوں مگر تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے اچھی بعض اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو۔ اگر تم میں کچھ بھی عقل موجود ہو تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ کام کریں۔ رہا دوسرا ترجمہ تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا ترس ہوں، خدا ترس لوگ تو دنیا کی مصیحتوں پر آخرت کی مصیحت

خُذْ وَاٰمٰنًا اَتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۱﴾
 وَاِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَنْشَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ

ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھا مواور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔

اور اے بنی آدم! لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟" انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کماور دنیا کے عیش پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔

۱۷۲ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو شہادت نامہ کی سنگین دھیں عطا کیے جانے کے موقع پر کو سینا کے دامن میں پیش آیا تھا۔ بائبل میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے بلائے اور وہ پہاڑ کے نیچے اکھڑے ہوئے اور کو سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اٹھ کر اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا (خروج ۱۹: ۱۷-۱۸)

اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہو اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔ اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میثاق باکھنڈ پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامن کوہ میں میثاق باندھنے ہی کے لیے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرادی جائے تاکہ اقرار کرنے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قدر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدعہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے۔

یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے اور بعد کے رکوعوں میں تقریر کا رخ عام انسانوں کی طرف پھرتا ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو ملامتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے۔

۱۳۳ھ اوپر کا سلسلہ بیان اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی و اطاعت کا عہد لیا تھا۔ اب عام انسانوں کی طرف خطاب کر کے انھیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، درحقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز جواب دی کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی کی۔

۱۳۴ھ جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا افسوس پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوبکر بن کعبہ غائب بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک درجہ کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انھیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انھیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انھوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ بٹھیرا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بٹھیرنا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہا ہے، یاد دلانے لگے اور تم اپنی کتابیں بچی تازل کر دو گے۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ بھی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود۔“

اس معاملہ کو بعض لوگ محض تمثیلی انداز بیان پر محمول کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے، اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارجی میں پیش آیا۔ لیکن ہم اس تاویل کو صحیح نہیں سمجھتے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور صرف بیان واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ نبی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازنی عہد و اقرار کو سند میں پیش کیا جائے گا۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جتنا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اُن تمام انسانوں کو جنھیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بیک وقت زندگی اور شعور عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور فی الواقع انھیں اس حقیقت سے ہمہدی طرح آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی اللہ اُس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے سوا نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی صحیح طریقہ زندگی اُس کی بندگی و فرماں برداری (اسلام) کے سوا نہیں ہے۔ اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بیدار مکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرہ فکر کی تنگی کا نتیجہ ہے، اور نہ حقیقت میں تو نسل انسانی کی موجودہ

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۷۰﴾ أَوْ
تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ
بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ وَكَذَلِكَ

کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ ”شُرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا“ دیکھو، اس طرح

تدبیرِ محمد پیدائش جتنی قریب از مکان ہے، اتنا ہی ازل میں ان کا مجموعی ظہور اور ابد میں ان کا مجموعی حشر و نشر بھی قریب از مکان ہے۔ پھر یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی صاحبِ عقل و شعور اور صاحبِ تصرف و اختیارات مخلوق کو زمین پر بحیثیت خلیفہ مامور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آگاہ ہی بخشنے اور اس سے اپنی وفاداری کا اقرار (Oath of allegiance) لے لے۔ اس معاملہ کا پیش آنا قابلِ تعجب نہیں، البتہ اگر یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابلِ تعجب ہوتا۔

﴿۱۷۰﴾ اس آیت میں وہ عرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسلِ آدم سے اقرار لیا گیا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کر کے اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی مصلحتوں میں نہ تو لاعلمی کا غدار پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سائقِ نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ٹال کر خود ہی اللہ ہو سکیں۔ مگر یا بالفاظِ خدا اگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہدِ میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوعِ انسانی میں سے ہر شخص ہر فردی طور پر اللہ کے لئے مامور و دستِ واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکل بے خبر ہو سکتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ازل میں میثاق فی الواقع عمل میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاد ہمارے شعور اور حافظہ میں محفوظ ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی جانتا ہے کہ آوازِ آفرینش میں وہ اپنے خدا کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے اسٹیک بریک کا سوال ہوا تھا اور اس نے بی ٹی کہا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور و حافظہ سے محو ہو چکی ہے ہمارے فطرتِ محبت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظہ میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی

موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جاتا کیونکہ اس کے بعد پھر اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی باقی نہ رہ جاتے۔ لہذا اس نقش کو شعور و عافط میں نہ تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور (sub-conscious mind) اور وجدان (Intuition) میں یقیناً محفوظ ہے۔ اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت الشعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے۔ تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسان کے اندر بالقوہ (Potentially) موجود تھا۔ خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے بل بل کر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا اسے بالفعل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو، ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح یہ سب موثرات اگر اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں، کسی چیز کو قطعی محو کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے مخرف (Pervert) کر دیں۔ لیکن وہ چیز تمام تحریفات و تسمیحات کے باوجود اندر موجود رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی، اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی۔ یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، ہمارے تمام تحت الشعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے:

وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو باطل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں۔

ان سب کو ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر (یاد دہانی)، تعلیم، تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا درحقیقت خارجی اپیل کا جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے۔ ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر پردہ ڈال کر، مخرف اور مسخ کرنے کا اہم کر سکتی ہیں مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتیں، اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی (Conversion) ممکن ہوتی ہے۔

ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت اُس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت، اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے:

اُس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر فرد میں، زمین کے ہر خطہ میں، ہر نسل، ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔

اس کے مطابق حقیقت جو نے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کار فرما ہوتا ہے اس نے صالح اور فاسد نتائج ہی پیدا کیے ہیں۔

اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔

نَفْصُ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۳﴾

ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔

اسی لیے اُن کو قرآن میں مذکر (یاد دلانے والے) ذکر (یاد تذكہ) (یادداشت) اور ان کے کام کو تذکیر (یاد دہانی) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیانِ حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ اُسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔

نفسِ انسانی کی طرف سے ہر زمانہ میں اس تذکیر کا جواب بصورتِ لبیک ملتا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا۔

پھر اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشاتِ نفس اور تعصبات اور شیطانی جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترفیعات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور مخوف اور مریخ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے لیکن ضلالت کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوحِ دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوششیں اُسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی ہیں۔

بلاشبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق اور حقیقت کے پکار پر معروض ہیں وہ اپنی حجتِ بازیوں سے اس پیدائشی نقش کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کر سکتے ہیں لیکن جس روزیوم الحساب برپا ہو گا اس روز ان کا خالق ان کے شعور و حافظہ میں روزِ نازل کے اُس اجتماع کی یاد تازہ کرے گا جبکہ انھوں نے اس کو اپنا واحد و واحد رب تسلیم کیا تھا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت بھی ان کے اپنے نفس ہی سے فراہم کرے گا کہ اس میثاق کا نقش ان کے نفس میں برابر موجود رہا۔ اور یہ بھی وہ ان کی اپنی زندگی ہی کے ریکارڈ سے علیٰ رؤس الاشواء دکھا دے گا کہ انھوں نے کس کس طرح اس نقش کو دبایا، کب کب اور کن کن مواقع پر ان کے قلب سے تصدیق کی آوازیں اٹھیں، اپنی اور اپنے گرد و پیش کی گمراہیوں پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور کس کس وقت عدالت سے انکار بند کی، داعیانِ حق کی دعوت کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر کا چھپا ہوا علم کتنی کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ ابھرنے پر آمادہ ہوا، اور پھر وہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشاتِ نفس کی بنا پر کیسے کیسے جیلوں اور بناؤں سے اس کو فریب دیتے اور خاموش کر دیتے رہے۔ وہ وقت جبکہ یہ سارے راز فاش ہوں گے، حجتِ بازیوں کا نہ ہوگا بلکہ صاف صاف اقرارِ جرم کا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت بحرین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر تھے، یعنی ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔ وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ۔

۱۴۳ یعنی معرفتِ حق کے جو نشانات انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں ان کا صاف صاف پتہ

دیتے ہیں۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلَهُ
كَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا

اور اے محمد! ان کے سامنے اُس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا
کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بھل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ
وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے اُن آیتوں کے ذریعہ سے بندی عطا
کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا
اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو
تب بھی زبان لٹکائے رہتے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔

۱۳۷ مینی بناوٹ و انحراف کی روش چھوڑ کر بندگی و اطاعت کے رویہ کی طرف واپس ہوں۔

۱۳۸ ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہ انتہائی اخلاقی بندی ہے کہ وہ جب کبھی کسی کی بُرائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم
اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بُرائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی
برائی کے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی مثال
یہاں پیش کی گئی ہے، کون تھا۔ مفسرین نے حد درجہ رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے فضائل، اشخاص پر اس مثال کو چھپا
کیا ہے۔ کوئی بلعم بن باعور کا نام لیتا ہے، کوئی اُمیہ بن ابی الصلت کا، اور کوئی یحییٰ بن الراسب کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ خاص شخص تو پردہ میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا، البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص چھپچاپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت
باقی ماتی ہو۔

۱۳۹ ان دو مختصر فقرہ سے فقرہ میں جو اہم مضمون ارشاد ہوا ہے جسے ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۴۱﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۴۲﴾

تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بُری مثال ہے
ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔

وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے، آیاتِ الہی کا علم رکھتا تھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا
چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا اور وہ طرزِ عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے۔ اسی عمل مطابق
علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی عطا کرتا۔ لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں
کی طرف جھک پڑا، خواہشاتِ نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اُس نے ان کے آگے سپر ٹال دی، معالیٰ امور کی
طلب میں دنیا کی حرص و طمع سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ اس حرص و طمع سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اُدھے اداہوں اور
اپنی عقلی و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو طلاق دے بیٹھا اور اُن تمام مدد کو توڑ کر بیکل بھگا جن کی نگہداشت کا تقاضا
خود اس کا علم کر رہا تھا۔ پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے و سمجھتے حق سے موندھ موڑ کر بھاگا تو شیطان جو قریب
ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے لگا گیا اور برابر اُسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا یہاں تک
کہ ظالم نے اُسے اُن لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر دی دم لیا جو اس کے دامن میں پھنس کر پوری طرح اپنی قیادت عقل و عیون
گم کر چکے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی ہر وقت ٹکلی ہوئی زبان اندھکتی ہوئی دال
ایک نہ بھگنے والی تبتی حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ بنا کتے تشبیہ وہی ہے جس کی دھب سے ہم اپنی اُردو
زبان میں ایسے شخص کو جو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو، دنیا کا کتا کہتے ہیں کتے کی جبلت کیا ہے، حرص و داز۔ چلتے پھرتے
اس کی ناک زمین سے ٹکھنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے بوسے طعام آجائے۔ اسے پھر راسیے تب بھی اس کی یہ توقع
دھنیں ہوتی کہ شاید یہ چیز جو پسینگی گئی ہے کوئی ٹہی یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو۔ پیٹ کا بندہ ایک دھڑ تو پک کر اس کی ہسی دانتوں
سے بکشی دیتا ہے۔ اس سے پہلے اتفاق کیجیے تب بھی وہ لالچ کا مارا تو قہات کی ایک دنیا دل میں لیے، زبان ٹھکانے پہنچا
لا جتا کھڑا ہی رہے گا۔ ماری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو، جو کئی کتوں کے
کھانے کو کافی ہو، پک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر اتنا فائدہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لیے مخصوص ٹھکانہ چاہیگا
اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹنے دے گا۔ اس شہوتِ شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہوت
قنوع۔ اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرمگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دل چاہی رکھتا ہے اور اسی کو سرنگھنے اور

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىَّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ
بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا أَمْرَهُمْ ۖ وَلَٰكِنَّ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۱۴۹﴾

جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہِ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کرے وہ ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔

چاہتے ہیں مشغول رہتا ہے پس تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی روشنی ٹھاکر بھاتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگیں دے دیتا ہے تو بھرکتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، ہر تن پیٹ اور ہر تن شرمناہ۔

۱۴۸۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں مدد بخشاؤں گا، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، داغ، آنکھیں اور کان دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت انہیں جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی مفسوس اور حسرت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان جوان بیٹے لڑائی میں جا کر لقمہ اجل ہو گئے ہوں تو وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے انہیں اس لیے پالے پوس کر رکھا تھا کہ وہ بے اور سنگ کے کھیل میں ختم ہو جائیں۔ اس قول سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے پالنے پر سننے کی غرض یہی تھی، بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خون جگر بٹا کر ان بچوں کو پالا تھا، مگر خدا ان بچوں کے لیے فسادیلوں سے

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِیْنَ
یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهٖ سَیُجَزَوْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔
کچھ کہ میری محنت اور قربانی کے ثمرات میں خاک میں مل کر رہے۔

۱۸۱ اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس لیے خاتمہ کلام پر نصیحت اور طاعت کے بڑے مجلے انداز میں لوگوں کو ان کی چند نمایاں ترین گمراہیوں پر تنبیہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبر کی دعوت کے مقابلہ میں انکار و استہزاء کا جو رد تیر انھوں نے اختیار کر رکھا تھا اُس کی غلطی بھاتے ہوئے اس کے بُرے انجام سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔

۱۸۲ انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جو نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق بڑا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معاملہ بھی لازماً اُس تصور پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے جو وہ اپنے ذہن میں ان کے متعلق رکھتا ہے۔ تصور کی خرابی تعلق کی خرابی میں ردِ نام ہوتی ہے اور تصور کی صحت و درست تعلق کی صحت و درستی میں نمایاں ہو کر رہتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح اللہ کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ اللہ کے لیے نام (خواہ وہ اسماء ذات ہوں یا اسماء صفات) تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر خدا کے متعلق اپنے تصور و اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطی کرتا ہے، اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے ہر بارے اخلاقی و دینی کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اخلاقی و دینی کی تشکیل تمام تر منحصر ہے اس تصور پر جو اس نے خدا کے بارے میں اور خدا کے ساتھ اپنے ادکانات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو، خدا کے لیے اچھے نام ہی مزدوں ہیں اور اسے اُنہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے اس کے نام تجویز کرنے میں الجھاو کا انجام بہت بُرا ہے

۱۸۳ اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن سے خدا کی عظمت و برتری اس کے تقدس اور پاکیزگی، اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہے۔ الحاد کے معنی ہیں وسط سے ہٹ جانا، میدھے دُور سے منحرف ہو جانا۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں اَلْحَدُ السَّهْوُ الْهَدَفُ، یعنی تیر نے نشانے سے الجھاد کیا۔ خدا کے نام رکھنے میں الجھاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فردِ تر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے محبوب اور نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں، یا جن سے اس کی ذاتِ اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨٦﴾
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّتَشَابِهٌ ۖ قَدِ اسْتَفْهَمُوا
 يَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بَصَرُكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِّلْمُتَنَبِّئِينَ ﴿١٨٨﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَءَن عَسَىٰ أَن يَكُونُوا قَدِ اقْتَرَبَ

ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلادیا ہے تو انہیں ہم بدرجہ ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔

اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو (برا انجام سامنے آنے سے پہلے) صاف صاف متنبہ کر رہا ہے کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مُہلتِ زندگی پوری ہونے کا وقت ہوتا ہو۔ نیز یہ بھی محال ہی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موزوں ہے۔ بھروسہ فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ میدی طرح بھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کج حیثیتوں میں تم کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔

۱۴۶۳ھ رجب سے مراد محمد طہی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بچے سے جوان اور جوان سے بڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع و صلیح الدماغ آدمی کی حیثیت

أَجْلَهُمْ قَبَائِیْ حَدِیْثٌ بَعْدَ یَوْمُنِیْ ۝۱۸۵ مَن یُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا
 هَادِیَ لَہٗ وَیَذَرُہُمْ فِی طَغِیَانِہِمْ یَعْمَہُۦۦۦ ۝۱۸۶ یَسْأَلُونَكَ
 عَنِ السَّاعَةِ ۖ آیَآنَ مَرْسَہَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُہَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا
 یَعْلَمُہَا لَوْ قُتِلَہَا إِلَّا ہُوَ یَعْلَمُ ۚ تَنَقَّلْتُ فِی السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَیَقِفُ ہُنٰذَا
 لَا تَأْتِیْکُمْ إِلَّا بَغْثَۃٌ ۚ یَسْأَلُونَكَ کَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْہَا ۚ قُلْ
 إِنَّمَا عِلْمُہَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ۝۱۸۷

قریب آگاہ ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان
 لائیں؟۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اُس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں
 ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔

یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے
 رب ہی کے پاس ہے۔ اُسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت
 وقت ہوگا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی
 کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔

سے جانتی تھی۔ نبوت کے بن جیب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو جہنم کھلنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جہنم
 اُن باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف اُنہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ
 شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سچا بھی ہے، آخراں باتوں میں سے کونسی بات جہنم کی ہے، کونسی
 بات ہے جس کی وجہ سے اہل اور غیر متقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی نظر تال دیکھتے
 تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و حجابِ دہی کے
 بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔
 ۱۸۷۲ یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آئے گی

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ۖ وَأَمْلِي لَهُمْ أَثْرَانِ ۖ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٢﴾ أَوَلَمْ
 يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ ۖ إِنَّ هُوَ لَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٣﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَٱنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ

ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلادیا ہے، تو انہیں ہم بدرجہ ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔

اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو (بڑا) انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مُہلتِ زندگی پوری ہونے کا وقت ہوتا ہو۔ نیز یہ بھی محال ہی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موزوں ہو۔ پھر جو فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ اٹھ اڑتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ میری طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کج بجیشوں میں تم کو اُبھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھیں گے۔

۱۸۳ رنیت سے مراد محمد طہیٰ اشد علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، آپ کے سے جو ان اور جو ان سے بڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ماری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اللطیف اللطیف آدمی کی حیثیت

أَجْلَهُمْ قَبَائِئِرُ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۵﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾ يَسْأَلُونَكَ
 عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا
 يُعْلِيهَا لَوْفَتُهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَقَدْ مُنْزِلٌ
 لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكُمْ كَأَنَّكَ خَفِئٌ عَنْهَا ۖ قُلْ
 إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾

قریب آگاہ ہو، پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان
 لائیں؟۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اُس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں
 ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔

یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے
 رب ہی کے پاس ہے۔ اُسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت
 وقت ہوگا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی
 کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔

سے جاتی تھی۔ نبوت کے بن جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو جہنم کھلے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جہنم
 اُن باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ
 شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے، آخر ان باتوں میں سے کونسی بات جہنم کی ہے، کونسی
 بات جہنم کی سبب اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی نظر تال دیکھتے
 تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و جواب دہی کے
 بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔

۱۸۷۲ یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل ان کی

نقشہ

۲۳
ع
۱۳

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۸۸ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا

اے محمد! ان سے کہو کہ ”میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اُن لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔“

وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف ساحل مل گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب کے عا کی

ہو، پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آگیا اور اپنے رویہ کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بد اعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخوس کا حشر کیا ہوگا۔

۱۴۵ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت ہنگامہ ہو کر بچ جاتا اور کتنے فائدے محض پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ دیتا۔ پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔

لَیِّنْ اَتَیْتَنَا صَالِحًا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الشُّکْرِیْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّا
اَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِیْمَا اٰتَاهُمَا فَتَعَلَ اللّٰهُ عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَیُّ شُرَکَآءٍ مَّا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾

کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھیرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھیراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،

۱۳۶۶ یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتدائے وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں۔ پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں۔ عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھیرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیعت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بسلا، لنگڑا، لولہ بنا دے، یا اس کی جسمانی مذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحّدین چنانچہ پھر یہی وجہ ہے کہ زمانہء حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا۔ لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید بڑاقتی ہے اور چاند سا بچہ نعیب ہو جاتا ہے تو شکر یے کے لیے نذیریں اور نیازیں کسی دہری، کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جلتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبدالرسول، عبدالعزیز، اور جدمش و غیرہ۔

اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی۔ چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے، جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھیرایا، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ یہ شرک کرنا خدا سے میاں جوئی ضرور حضرت آدم و حوا علیہما السلام ہی ہوں گے۔ اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک ہمدردانہ تصنیف

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْرًا وَلَا أَلْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ

جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں نتیجہ

کر دیا گیا کہ حضرت حوا کے بچے پیدا ہو کر مرنے لگے۔ آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبدالحارث (بندہ شیطان) رکھ دیں۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوع انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس کا تخلیق میں شریک نہ تھا، اور پھر ہر مرد و عورت کے ٹاپ سے جراثیم پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم ایندوہیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو، لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوجھتی ہے۔ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مسیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اللہ کے اس حلیہ میں دوسروں کو شکر یے کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں بار ہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، محل کے زمانے میں مٹی سے بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موجد ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نہایت کی گارنٹی ہے، ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کریشے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی ہر جھڑپاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے:-

کے غیر گزرت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرتے بیشاخ کا تو کافر جھکے آگ پر ہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کر شرم تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کو جس شوق سے جس کی چاہیں
نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں اماں کا تہ تیہ سے بٹھائیں مزاجوں پہ جلا کے نذیریں پڑھائیں شیعہ کے کجاہ کے ٹھہرائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

أَمَّا أَنْتُمْ صَاحِبُونَ ﴿١٩١﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَ يُجِيبُواكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿١٩٢﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ يَمُسُّهُمُ بِهِمْ أُمِّ لَهُمْ آيَاتٍ يَبْطِلُونَ
 بِهَا أَمَّا لَكُمْ آيَاتٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أُمِّ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
 قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ
 وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

تمہارے لیے یکساں ہی رہتے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم
 بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے ہاتھ میں تمہارے
 خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا
 یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمدؐ ان سے کہو کہ
 بلا لو اپنے ٹھیلے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو
 میرا حامی فنا مردہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے،

۱۴۷ھ یعنی ابن مشرکین کے معبود ابن باطل کا حال یہ ہے کہ بیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو دیکھتا
 وہ بچا رہے تو کسی رہنمائی پر بروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔

۱۴۸ھ یہاں ایک بات صاف طور پر لکھ لی جا رہی ہے۔ مشرکانہ مذاہب میں تین چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔

ایک تو وہ اصنام و تصاویر یا علامات جو مروج پرستش (Objects of worship) ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ اشخاص یا
 ارواح یا معانی جو درہل معبود قرار دیے جاتے ہیں اور جن کی ناسندگی اصنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ تیسرے
 وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہ میں کارفرما ہوتے ہیں۔ قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب
 لگا رہا ہے، اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے یعنی وہ بت عمل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے خدایم
 عبادت ادا کرتے اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا
 أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ^(۱۹۵) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
 وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ^(۱۹۸) خُذِ الْعَقْلَ
 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^(۱۹۹) وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ
 مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(۲۰۰)
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
 فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ^(۲۰۱) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي

بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد
 ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی
 نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی
 نہیں دیکھتے۔

اے نبی! زمری و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، اور جاہلوں سے نہ
 اُٹھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اُکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں
 جو لوگ متقی ہیں اُن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا
 ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کا
 کیا ہے۔ رہے ان کے (یعنی شیاطین کے) بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے

۱۴۹ یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے
 ان مجہودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اسی طرح خراب کرتے رہے تو تم پرانے

الَّتِي تُمْرَلَا يَقْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَايَةٌ قَالُوا

چلے جاتے ہیں اور انھیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھانہیں دیتے۔

اے نبی! جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی (یعنی معجزہ) پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ

غضب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں اٹل کر رکھ دیں گے۔

۱۵۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں اور مقصود صرف حضوری کو تسلیم دینا نہیں ہے بلکہ حضور کے فہم سے ان سب لوگوں کو یہی حکمت سکھانا ہے جو حضور کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئیں۔ ان نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے :-

(۱) داعی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم و خرم اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عاجز و اناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے علیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقاء کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے، مخالفوں کی طرف سے کسی ہی سخت کلامی ہتھکنڈے یا سازشی یا سازشی اور شریانہ مزاحمت کا اظہار ہو، اُس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درشت خوئی، تلخ گفتار اور متعاندہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم دکھاتا ہے اور اس سے کام بگڑتا ہے بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رنہاء و فوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے ہیں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے کہ بشو و لا تنفروا ویسروا دلا قفسروا، یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مزید جانفزا ہو نہ کہ باعث نفرت اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو نہ کہ تنگی و سختی کے۔ اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے کہ فِيْهَا سَرَحْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ لَنْتَ تَهْمُرُ وَ كَوْنَتْ قَطْلًا فَلَيْلَظَ الْقَلْبِ لَا قَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو ورنہ اگر تم درشت خواہ رنگدل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارا گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔

(۲) دعوت حق کی کامیابی کا گریہ ہے کہ آدمی فلسفہ طرازی اور دقیقہ بینی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی

اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے عقل عام (Common sense) کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعی حق کا پل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامع کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ آپ نکال لیتا ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شور و شرس برپا

کرتے ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیونکہ عام انسان خواہ وہ کتنے ہی قصبات میں مبتلا ہوں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شریف النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق و انسانیت سے گری ہوئی تبریہوں استعمال کر رہے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے ہرتے اور داعی حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے فاقی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوں یا پھر جن کے دلوں میں تغیر اسلاف اور جاہلانہ تصبیات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو۔ یہی وہ حکمت تھی جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ کہیں سو فی صدی اور کہیں ۸۰ اور ۹۰ فی صدی باشندے مسلمان ہو گئے۔

(۳) اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین غیر کو معروف کی تلقین کی جائے وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ اُبھرا جائے خواہ وہ اُبھنے اُبھلا بھانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ داعی کو اس معاملہ میں سخت احتیاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو عقلیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب کئی شخص جماعت پر اثر آئے اور محنت، بازی، جھگڑا، لہجہ اور وطن و تشنیع شروع کرے تو داعی کو اس کا حریت بننے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس جھگڑے میں اُبھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کا شاعرت دعوت اُبلے نفس میں غرق ہونا چاہیے وہ اس فضل کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔

(۴) نمبر ۳ میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے سلسلہ میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کسی داعی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شہوتِ بعدان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نیرغ شیطانی یعنی شیطان کی ایک ہٹ ہے اور اسی وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں نہ بھگنے سے بچائے اور ایسا ہے قابو نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ دعوت حق کا کام ہر حال ٹھنڈے دل سے ہی ہو سکتا ہے اور وہی قدم صحیح اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مطلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع و محل کو دیکھ کر خوب سمجھ کر اٹھایا جائے لیکن شیطان، جو اس کام کو فروغ پاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ اس کو شش در شش لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق پر طرح طرح کے حملے کرے اور پھر ہر حملے پر داعی حق کو اسے کہ اس حملے کا جواب تو خود دینا چاہیے۔ یہ اپیل جو شیطان داعی کے نفس سے کرتا ہے، اکثر بڑی بڑی پرفریب تاویلوں اور مذہبی اصطلاحوں کے غلاف میں دُشا ہوتا ہے تاکہ اس کی تہ میں بجز نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے آخری حکایتوں میں فرمایا کہ جو لوگ حق (یعنی خدا ترس) سے بدھتی کے پیچھے کے خواہشمند ہیں وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر انداز کسی بُرے خیال کی کشاکش محسوس کرتے ہی فوراً چوکے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس موقع پر دعوتِ دین کا مفاد کس طریقہ عمل کے ساتھ کیا کرنے میں ہے اور حق پرستی کا تقاضا کیا ہے۔ وہ لوگ جن کے کام میں نفسانیت کی داغ بیل ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا شیاطین کے ساتھ بھائی چہرہ کا تعلق ہے، تو وہ شیطانی تحریک کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مطلوب ہو کر قطعاً ہار چکے ہیں۔ پھر جس جس وادی

لَوْكَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أُنِيبُ إِلَىٰ مَنْ دَرَيْتُ هَذَا
بَصَائِرُ مَنْ لَّيْكَمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تھلکے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔
میں شیطان چاہتا ہے انہیں بے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکھتے۔ مخالف کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی دہر چال کے جواب میں اس سے بڑھ کر چال موجود ہوتی ہے۔

اس ارشاد کا ایک عمری عمل بھی ہے اور وہ یہ کہ اہل تقویٰ کا طریقہ یا عموم اپنی زندگی میں غیر خفی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خلا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ بُرائی سے بچیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بُرے خیال کا ایک ذرا سا بخار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی ہی کھٹک محسوس ہونے لگتا ہے جیسی کھٹک انگلی میں پھانس چھو جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بُرے خیالات، بری خواہشات اور بُری نیتوں کے خوگر نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح انگلی کے لیے پھانس یا آنکھ کے لیے ذرہ یا ایک نفیس طبع اور صفاتی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس بخار یا شر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے بخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے راگ لگی ہوئی ہے ان کے نفس میں بُرے خیالات، بُرے ارادے، بُرے مقاصد پکٹے رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اُپر اُٹھ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دیگی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے، یا جیسے کسی بھنگی کا جسم او اس کے کپڑے غلاظتوں سے تھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے۔

۱۵۱ کفار کے اس سوال میں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں جس طرح تم نبی بن بیٹھے ہو اسی طرح کوئی سمجھ رہا بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنالائے ہوتے۔ لیکن آگے ملاحظہ ہو کہ اس طعن کا جواب کس شان سے دیا جاتا ہے۔

۱۵۲ یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کروں۔ میں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ مجھ سے کہے جانے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر بصیرت افروز

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَ
دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ

جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سناؤ خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی
رحمت ہو جائے۔

اے نبی! اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ
اور زبان سے بھی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے
روشنیاں مچھو دیں اور اس کی نمایاں ترین غمخیزی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے
اور ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار صاف ہو پیدا ہونے لگتے ہیں۔

۱۵۳ یعنی یہ جو تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے
ہو اور شور و قل برپا کرتے ہو تاکہ نہ خود سناؤ نہ کوئی دوسرا سنے، اس روش کو چھوڑ دو اور غور سے سنو تو سہی کہ اس میں تعلیم
کیا دی گئی ہے۔ کیا عجب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اسی رحمت کے حصہ دار بن جاؤ جو ایمان لانے
والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی طعن آمیز بات کے جواب میں یہ ایسا لطیف و شیریں اور ایسا دلوں کو مسخر کرنے والا انداز
تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی طرح بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حکمت تبلیغ میکھنا چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب
میں بڑے سبق پاسکتا ہے۔

اس آیت کا اصل مقصد تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے لیکن مثنیٰ اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ جب خدا کا
کلام پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی
مستنبط ہوتی ہے کہ امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی
چاہیے لیکن اس مسئلہ میں ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے
کہ امام کی قرأت خواہ جہری ہو یا ستری، مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کی رائے یہ ہے کہ
صرف جہری قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن امام شافعیؒ اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور ستری
دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت کرنی چاہیے کیونکہ بعض احادیث کی بناء پر وہ سمجھے ہیں کہ ہر شخص نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے
اس کی نماز نہیں ہوتی۔

مِّنَ الْغَافِلِينَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُوهُ وَكَهْ يَسْجُدُونَ ۖ

۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تھے اے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آکر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔

۱۵۴ یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں، اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے، اور صبح و شام کا لفظ "رأبنا" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خطبہ کو ختم کرتے ہوئے رشا و فراقی گئی ہے اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کیوں غفلوں کا سارہ ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے، اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رہ رہا ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے اور دنیا میں اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ پس جو شخص راہ راست پر چلتا اور دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہو اس کو سخت بہتنام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کیوں خود اس کو لاشعری ہو جانے۔ اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ الی اللہ کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔

۱۵۵ مطلب یہ ہے کہ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا شیاطین کا کام ہے اور اس کا نتیجہ بستی و تنزل ہے۔ غلاف اس کے خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا ملوٹی نعل ہے اور اس کا نتیجہ ترقی و بلندی اور خدا سے قریب ہے۔ اگر تم اس نذوق کے ثواب شہد ہو تو اپنے طریقہ عمل کو شیاطین کے بجائے ملائکہ کے طریقہ عمل کے مطابق بناؤ۔

۱۵۶ تسبیح کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا، ہر قسم کی کمزوریوں سے اس کا منزه ہونا، اور اس کا لاشریک ہونا، بے مثل اور بے ہمتا ہونا اول سے مانتے ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں اور دائماً اس کے اظہار و اعلان میں مشغول رہتے ہیں۔

۱۵۷ اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے حال سے مطابق ہو جائے اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی کے آگے وہ بھی ان سب کے ساتھ جھک جائے اور اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے نہ نفس کی بندگی سے منحوس و غافل ہے۔

قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آتی ہیں۔ ان مقامات پر سجدہ کا مشروع ہونا تو متفق علیہ ہے

اگر اس کے وجہ میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدہ میں گر جاتے تھے اور جو شخص وہاں ہوتا وہیں سجدہ دینا چاہتا تھا، حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ بیچے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر گھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواروں پر ہی جھک گئے۔ کبھی آپ نے دوران خطبہ میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو منبر سے اتر کر سجدہ کیا ہے اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا ہے۔

اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باد صحر ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا۔ لیکن جتنی حدیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ باد صحر ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل ایسی طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دھوکے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اور ابو عبد اللہ حسن شکی کے متعلق فتح تباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آجاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باد صحر ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے سلامت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے، اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔

تفہیم القرآن (۲)

الأنفال

(۸)

الأنفال

زمانہ نزول | یہ سورہ سترہ ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرو کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے، غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو ایک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک سلسلہ تقریر بنا دیا گیا ہو۔ بہر حال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

تاریخی پس منظر | قبل اس کے کہ اس سورہ پر تبصرو کیا جائے، جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال دینی چاہیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی دس یا دہ سال میں، جبکہ آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، اس حیثیت سے اپنی جنگی و استقامتی ثابت کردہ تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند سیرت، عالی قدر اور دانشمند علمبردار وجود تھا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا اور اس کے طرز عمل سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ ارادہ رکھتا ہے اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو انگیز کرنے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرف اس دعوت میں خود ایسی کشش تھی کہ وہ دلوں اور دماغوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی اور جمالت و جاہلیت اور تعصبات کے حصار اس کی راہ روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے پرانے نظام جاہلی کی حمایت کرنے والے عناصر و جو ابتداءً اس کو استحفاظ کی نظر سے دیکھتے تھے، ابھی بعد کے آخری زمانہ میں اسے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگے تھے اور اپنا پورا زور اسے کچل دینے میں صرف کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت تک چند حیثیات سے اس دعوت میں بہت کچھ گھٹ کر باقی تھی:

اولاً، یہ بات ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایسے پیروؤں کی ایک کافی تعداد ہم پہنچ گئی ہے جو صرف اس کے ماننے والے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اصولوں کا سچا عشق بھی رکھتے ہیں، اس کو غالب و نافذ کرنے کی سعی میں اپنی ساری قوتیں ادا پانا تمام سرمایہ زندگی کھچا دینے کے لیے تیار ہیں،

اور اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے، دنیا بھر سے (مہمانے کے لیے حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو بھی کاٹ پھینکنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگرچہ مکہ میں پیروان اسلام نے قریش کے ظلم و ستم برداشت کر کے اپنی صداقت، ایمانی اور اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی کا اچھا قاضی ثبوت دے دیا تھا، مگر ابھی یہ ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی تھیں کہ دعوت اسلامی کو جان فروش بیروں کا وہ گروہ میسر آئیگا ہے جو اپنے نصب العین کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی عزیز تر نہیں رکھتا۔

ثانیاً، اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے اثرات منتشر تھے، اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پاگندہ تھی، اس کو وہ اجتماعی طاقت ہم نہ پہنچی تھی جو پُرانے جبرہ کے نظام جاہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔

ثالثاً، اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی بلکہ ابھی تک صرف، موہیں سرایت کر رہی تھی۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جما کر اپنے موقف کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی سعی کرتی۔ اس وقت تک جو مسلمان جہاں بھی تھا اس کی حیثیت نظام کفر و شرک میں بالکل ایسی تھی جیسے خالی معدے میں گٹھن کہ معدہ ہر وقت اسے اگل دینے کے لیے زور لگا رہا ہو اور قرار پانے کے لیے اس کو جگہ ہی نہ ملتی ہو۔

راجاً، اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاں تقدس لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ اپنا تمدن قائم کر چکی تھی، نہ اس نے اپنا نظام معیشت و معاشرت اور نظام سیاست مرتب کیا تھا اور نہ دوسری طاقتوں سے اس کے معاملات صلح و جنگ پیش آئے تھے۔ اس لیے نہ تو ان اصول اخلاق کا مظاہرہ ہو سکا تھا جن پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا اور چلانا چاہتی تھی اور نہ یہی بات آزمائش کی کسوٹی پر ابھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس دعوت کو پیغمبر اور اس کے بیروں کا گروہ جس چیز کی طرف دنیا کو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں خود کس حد تک راستہ باز ہے۔

بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے یہ چاروں یکساں پوری ہو گئیں۔

پہلے گئے آخری تین چار سالوں سے یثرب میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ متعقد و جہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ اس کو کار نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر وہ ہفتوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو ادب آپ کے پیروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے مامور و فرمانروا

کی حیثیت سے بلانے تھے۔ اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خلوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثربی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک متکم معاشرہ بنالیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دارالاسلام بنایا۔

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی پائیکاٹ کے مقابلہ میں پیش کر رہا تھا چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کی اُس مجلس میں اسلام کے ان اولین مدعوین (انصار) نے اس نتیجہ کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ عین اس وقت جبکہ بیعت ہو رہی تھی، یثربی وفد کے ایک فوجی رکن اسعد بن زرارہ نے جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھا اٹھ کر کہا:-

سأؤيد يا اهل يثرب! فان الله فضرب اليه اكباد الابل والا ونحن نعلم انه رسول الله، وان اخراجنا اليوم من اداة للعرب كافة، وقتل خيبراً سأكوم، وتعضكم السيوف. فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوا واجهوا على الله، واما انتم قوم تغافون من انفسكم خيفة فخذوا فبينوا ذلك فهو اعذاركم عند الله.

"مجھ و اہل یثرب! ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب کے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے فوجی قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی۔ لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوٹا ہمارا صاف حنا عند کرو کیونکہ اس وقت عند کرو یا خطہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔"

اسی بات کو وفد کے ایک دوسرے شخص عباس بن جراحہ بن نفیل نے مدہرایا:

اعلمون علام تبأيعوف هذا الرجل؟ (قالوا نعم قال) انكم تبأيعوفون على حرب الاحمر والاسود من الناس. فان كنتم تحبون انكم اذا فقهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الآن فخذوه، فهو والله ان فعلكم خزي الدنيا والاخرة. وان كنتم تحبون انكم وافون له بما دعوتكموه اليه على فقهة الاموال وقتل الانشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والاخرة.

"جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ (آواز میں) ہاں جانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ

پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو ہلاک تمہاں شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تمام لوگ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔“

اس پر تمام وفد نے بالاتفاق کہا فانا ناخذہ علی مصیبة الاموال و قتل الاشرف
”ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار
ہیں۔“ تب وہ مشہور بیعت واقع ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔

دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ مصلیٰ
اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی زیر دست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف
ہو چکے تھے، ایک ٹھکانا میسر آ رہا تھا۔ اور ان کی قیادت درہنمائی میں پیروان اسلام، جن کی عزیمت و
استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزمایا چکے تھے، ایک منظم جتھے کی صورت میں مجتمع ہوئے
جاتے تھے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت
کے مجتمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ میں سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحل بھرا حمر کے
کے کنارے کنارے جاتی تھی اور جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی
معاشی زندگی کا انحصار تھا وہ مسلمانوں کی زد میں آجاتی تھی اور اس شررگ پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام ہابی
کی زندگی دشوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہراہ کے بل پر چل رہی تھی گھسیٹائی لاکھ
اشرافیہ سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے ماسوا تھی۔

قریش بان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملہ کی
بھینک اہل مکہ کے گالوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے توڑنے کی کوشش کی۔ پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور
قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے تو وہ اس خطرے کو دکنے کے لیے انہی چار ٹکڑوں
افعیاد کر لے کر آمادہ ہو گئے۔ ہجرت نبوی سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جس میں
بڑی رعد و گد کے بعد آخر کار یہ طے پا گیا کہ بنی ہاشم کے سوا تمام خاندانہ ہائے قریش کا ایک ایک دی چھانٹ
جائے اور سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا
وفا شکل ہو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خونِ ماقبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن خدا کے فضل اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار علی اللہ احد حسن تدبیر سے ان کی یہ حال ناکام ہو گئی اور حضور زنجیریت مدینہ پہنچ گئے۔

اس طرح جب قریش کو ہجرت کے دو کٹے میں ناکامی ہوتی تو انھوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی مگر (جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا) خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو! درنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمھارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنالیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شرمزادہ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردقت اس کے شرکی روک تھام کر دی۔ پھر سعد بن معاذ رئیس مدینہ مگر کے لیے کہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابوجہل نے ان کو روک کر کہا الا اڑاک تطوف بمکة امننا وقد اديتم الصباقة ونا عمتكم انكم منصورونهم وتعبينوهم لو لا انك مع ابی صفوان ما ساجعت الی اهلك سالما (تم تو ہمارے دین کے مردوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو اور ہم تمھیں اطمینان سے کہ میں طواف کرنے دیں، اگر تم امیر بن ظلت کے سامان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جاسکتے تھے)۔ سعد نے جواب میں کہا واللہ لئن منعنی هذا لامنعنك ما هو اشد عليك منه، طریقتك علی المدینہ (بہذا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمھیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمھارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینہ پر سے تمھاری روک ٹوک۔ یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تمھارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔

اور فی الواقع اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ و مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج اسلام کی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی بیرونی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ مصطفیٰ فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضور نے دو اہم تدبیریں اختیار کیں۔

ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ محنت و شغیر شروع کی تاکہ وہ جلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری کے معاہدے کو پس چھوڑیں۔ اس میں آپ کے چھوٹی کامیابی ہوتی۔ سب سے پہلے حنین سے، جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک سادہ قبیلہ تھا معاہدہ نا طرفداری طے ہوا۔ پھر سہلہ، ہجری کے آخر میں بنی ضمرہ سے جن کا علاقہ خثعم اور ذہ القیس سے متصل تھا دفاعی معاہدہ (Defensive alliance) کی قرارداد ہوئی۔ پھر سہلہ ہجری کے وسط میں بنی مذہج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ بنی ضمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید برآں تبلیغ اسلام نے ان

قریش کی تجارتی شاہراہ

قبائل میں اسلام کے مہموں اور پیروں کا بھی ایک اچھا خاصہ اعتراف پیدا کر دیا۔
 دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر ہم چھوٹے
 چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس
 طرح کے چار دستے گئے جو مخازی کی کتابوں میں سیرۃ حمزہ، سیرۃ عبیدہ بن حارث، سیرۃ سعد بن ابی وقاص
 اور غزوۃ الاوثار کے نام سے موسوم ہیں۔ اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید تاختیں اسی جانب
 کی گئیں جن کو اہل مخازی غزوۃ بواط اور غزوۃ ذو النضیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام حملوں کی دو
 خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ قزقشت و خون ہو اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا جس
 یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان تاختوں کا اصل مقصد قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی
 تاخت میں بھی حضور نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دھننے خالص کی ہاجرین سے ہی مرتب
 فرماتے رہے تاکہ حتی الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے ہی گھروالوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے
 اس میں الجھنے سے الگ پھیل نہ جائے۔ اُدھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گردستے بھیجنے رہے،
 چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کوزن جابر انصاری کی قیادت میں عین مدینہ کے قریب ڈاکہ مارا اور
 اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلہ میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی کشمکش
 میں الجھا دیں، نیز یہ کہ انھوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک فہم پڑی۔
 حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شجران سہ پجری (قروری یا مارچ ۶۲۳ء) میں قریش کا
 ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ۵۰ ہزار اشرفی کا مال تھا اودھ میں چالیس سے زیادہ محافظ نہ تھے،
 شام سے مکہ کی طرف پہنچے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے
 اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھا پ نہ مار دے، اس لیے
 سردار قافلہ المؤمنان نے اس پر خطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد
 لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس
 کی ناک پھیر دی، کھاد سے گواٹ کر رکھ دیا اور اپنا قمیص لگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ یا
 معشرہ قریش! اللہ علیہ السلام، اللہ علیہ السلام، اللہ علیہ السلام! اموالکم مع ابی سفیان قد عرص لہا محمد بنی
 اصحابہم، لا اُسرخی ان مدسکوها، الفوٹ، الفوٹ، الفوٹ (قریش والو! اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو
 تمہارے مال ہمارے سفیان کے ساتھ ہیں، محمد اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے، مجھے ٹھیک نہیں
 کہ تم انہیں پاسکو گے، دوڑ دو دوڑو مدد کے لیے)۔ اس پر سارے مکہ میں ہرجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام
 بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً ایک ہزار مردان جنگی جن میں سے ۶۰۰ زورہ پوش
 تھے اور جن میں تیرہ سو اردوں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔

اُن کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو سچا لائیں۔ بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو ابھی نئی نئی جمع ہوئی شروع ہوئی ہے اسے کھل ڈالیں اور اس فوج کے قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ ہندہ کے لیے یہ تہارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔

اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جبکہ ایک جسورانہ اقدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ نئے دارالہجرت میں آئے ابھی پورے دو سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہاجرین بے سرو سامان، انصار ابھی نا آزمودہ، یہودی قبائل برسرِ مخالفت، خود مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مرعوب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمان و بچے بیٹھے رہیں تب بھی ایک سخت مسلمانوں کی ایسی جواؤ اُکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچاں یہ دلیل ہو جائے گا اور ان کے لیے حکم مہر میں پھر کوئی جانتے پناہ باقی نہ رہے گی۔ اس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاموں پر کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علی الاطلاق سر اٹھائیں گے اور دارالہجرت میں جینا مشکل کر دیں گے مسلمانوں کا کوئی حسبِ راء اثر نہ ہو گا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال اور آبرو پر ہاتھ ڈالنے میں تامل ہو۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم فرمایا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا مل بوتاکس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔

اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار و ہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تہارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب ہے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، تاؤ تم کس کے مقابلہ پر چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گردہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر ہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کیا یا رسول اللہ! امض لہما امر اللہ، فلما معک حیثما احببت، لانقول لك کما قال بنو اسرائیل لہموسیٰ اذهب انت و سربک فقاتلنا ہنا تا علون، ولكن اذهب انت و سربک فقاتلنا انا معک ما قاتلون ما دامت عین منا قطرت۔ یا رسول اللہ! ہر آپ کا رب آپ کو حکم دے گا

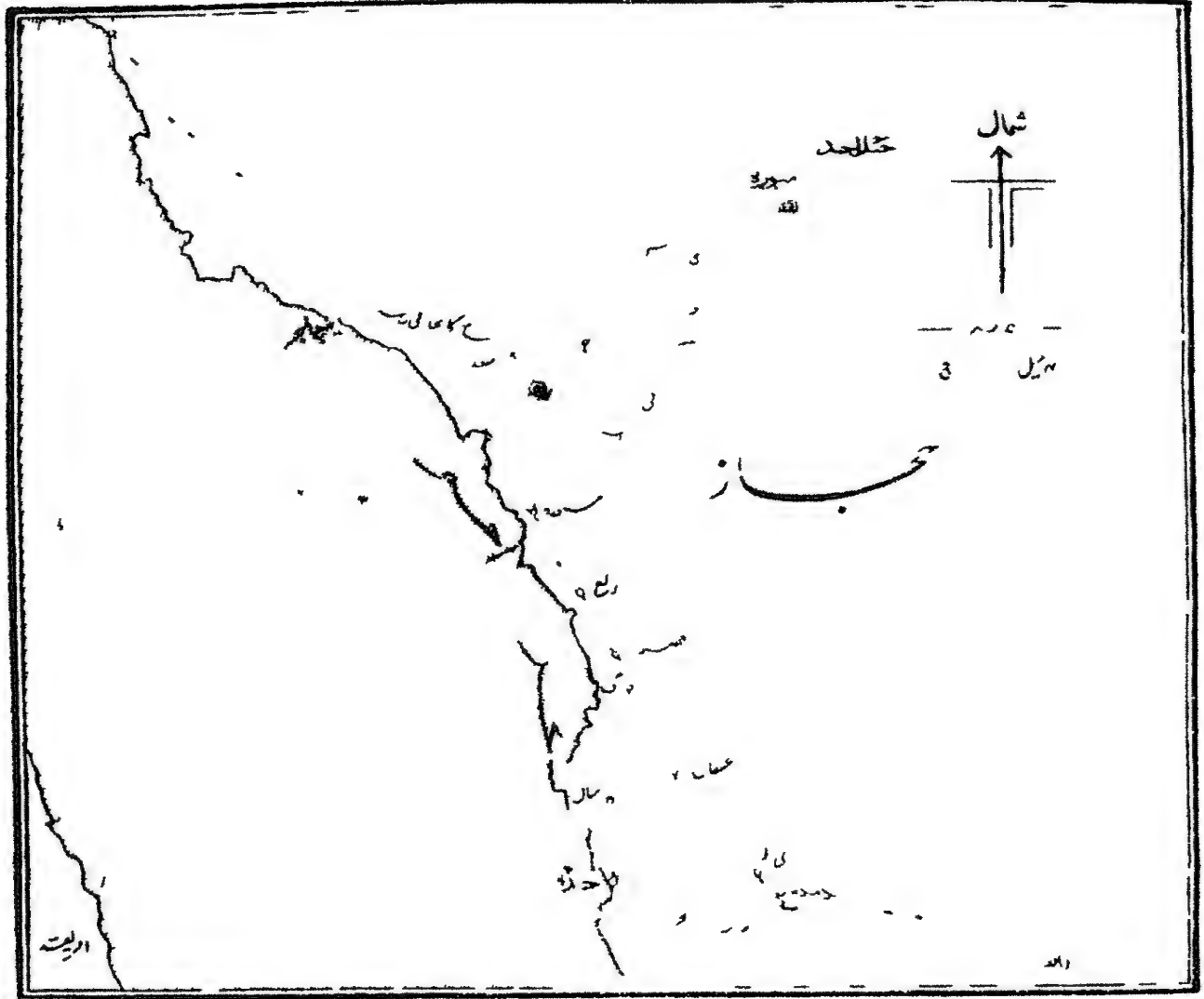
علامہ محمد حنفی

وائے الاتصال

ص ۱۲۳ - ۱۲۵

تقسیم ہند کی حدود

پٹنہ سے پدربتک

اگر میں نام سے کہوں تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں ہندوؤں کی آبادی ہے،

بمبئی کی مکتبہ شریعت اسلامیہ

میرامپور - ۱۰

اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا وہ نول لٹیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا، دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ ہائیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جاسکتا تھا، کیونکہ بھی ایک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انھوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضورؐ نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دوہرایا۔ اس پر سعد بن حماد اُٹھے اور انھوں نے عرض کیا شاید حضورؐ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ فرمایا ہاں۔ انھوں نے کہا لَقَدْ اٰمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ وَشَهِدْنَا اَنْ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَاعْطَيْنَاكَ عَهْدًا وَصَوَّاهُ ثِقَةً عَلٰی السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ۔ فَاَمَضِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَا اَسَرَدْتَ۔ فَوَالَّذِي بَشَّكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَمَرَّتْ بِنَا هٰذَا الْبَحْرُ فَخَضَّتْهُ لَخَضْنَا مَعَكَ وَمَا تَخَلَّفْنَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ۔ وَمَا ذَكَرَا اَنْ تَلْقٰی بِنَا عَلٰی غَدًا اِنَّا لَنَصْدِرُ عِنْدَ الْمَحْرَبِ صُدُقًا عِنْدَ الْلِقَاءِ وَبَعَلَ اللّٰهُ بِرَبِّكَ مِنْ اَمَّا نَقَرَبُ بِهٖ عَيْنُكَ فَسَرِبْنَا عَلٰی بَرَکَةِ اللّٰهِ۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جبر کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ کے سامع و طاعت کا یہ عہد باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول! جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کو دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ ہلکی میس لے کر دشمن سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی جاں نثاری دکھائیں گے اور لہجہ نہیں کہ امتداد آپ کے ہم سے وہ کچھ دکھوائے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔“

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے لشکر قریش ہی کے مقابلہ پر چلنا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اُٹھے تھے ان کی تعداد ۳ سو سے کچھ زائد تھی (۸۶۹ مجاہد، ۶۱ قبیلہ اوس کے اور ۷۰ قبیلہ خزرج کے) جن میں صرف دو تین کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے ۷۰ اونٹوں سے زیادہ نہ تھے جن پر تین تین چار چار اشخاص باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا۔ صرف ۶۰ آدمیوں کے پاس نہیں تھیں، اسی لیے چند مرفروش فدا کیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک ہم میں شریک تھے دونوں ہی سم رہے تھے اور انھیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں مصیحت

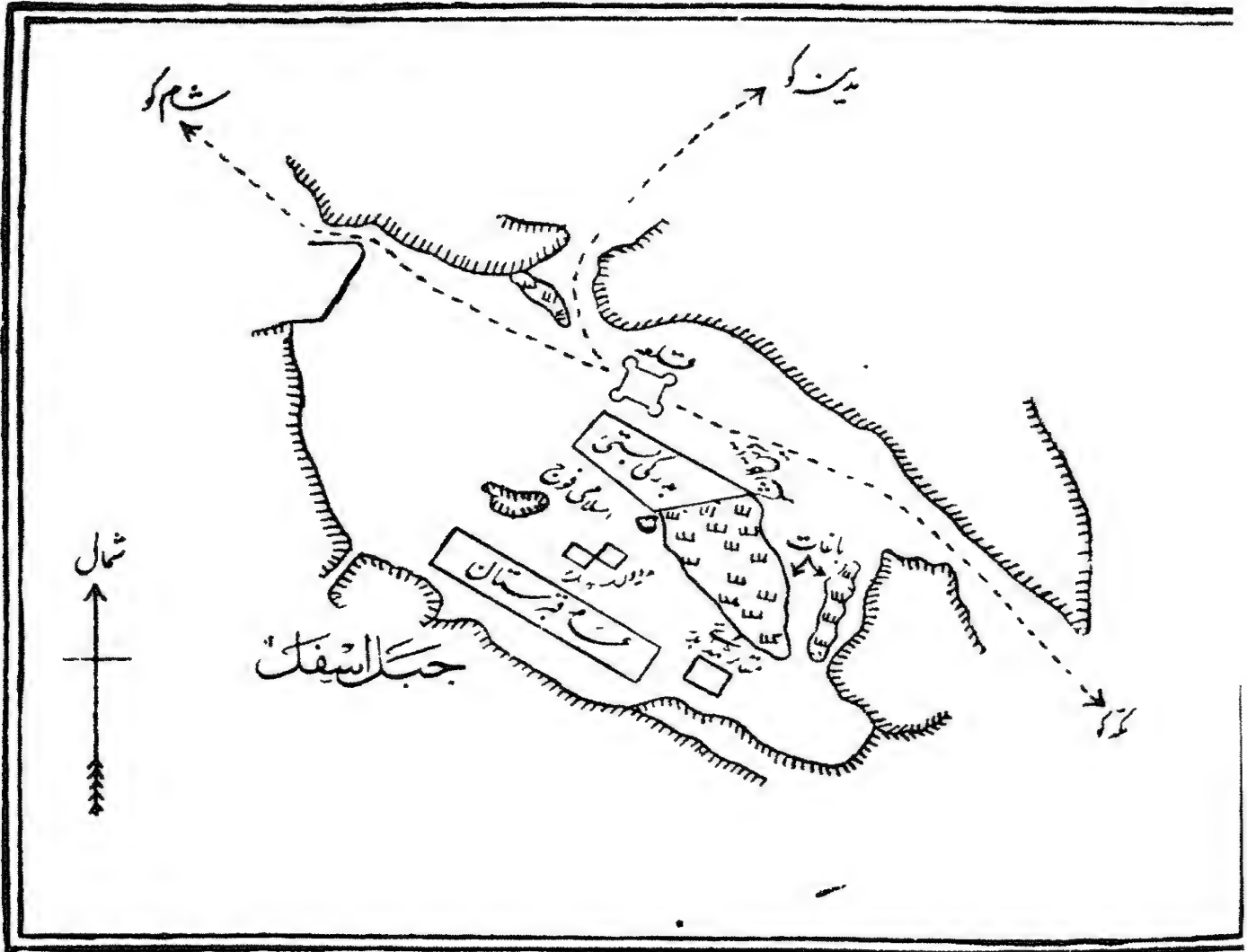
پرست لوگ جہاں گھر دار کا سلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا
زیادہ ہو، اس سبب کہ دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو باطل
بنادیا ہے۔ مگر نبی اور مومنین صادقین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لیے
اللہ کے بھروسے پر وہ بھل کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ دھڑی جنوب مغرب کی راہ لی جدھر سے قریش
کا لشکر آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر ابتدا میں قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی۔

۷۔ اور رمضان کو بدر کے مقام پر فرقہ کا مقابلہ ہوا جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے
مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی
پوری طرح مسلح نہیں ہے تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ بھیلادے اور انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ
عرض کرنا شروع کیا اللھم ہذا ہذا قرین قتال انت بخیر لا تھم تحاول ان تکذب رسولک
اللھم فتنھم الذی وعدتہ، اللھم ان تھلک ہذا العصابة الیوم لا تعبد بخدا یا!
یہ ہیں قریش، اپنے سامان غزوہ کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں، خداوند! بس
اب آجائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے خدا اگر آج یہ ٹٹھی بھڑچاغت ہلاک ہو گئی تو
روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہو گی۔

اس سمرکز کا راز میں سب سے زیادہ سخت امتحان صاحبین مکہ کا تھا جن کے اپنے بھائی بند سائے
سخت آرا تھے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زین میں رہا
تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے بھگڑے ہوئے کاٹنے پڑ رہے تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہ ہی لوگ
گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری بخیرگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور جو باطل کے ساتھ سارے رشتے
قطع کر ڈالنے پر تیار ہوئے ہوں۔ اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو انہوں نے عرب کے
طاقتور ترین قبیلے، قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے علی الرغم
مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے ظلم و ستم کو بھی جلا کر
تھے جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے، اسے
مکہ عرب کے طوائف مول لے رہی ہے۔ یہ جبارت صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایسا

احیاء ہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بیان میں تاریخ و سیرت کے مصنفین نے ان روایات پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث
اور مذاہب کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان روایات کا بڑا حصہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ بعض ایمان ہی کی بنا پر جنگ
کے متعلق قرآن کے بیان کو سب سے زیادہ مستبرک سمجھ رہے ہیں بلکہ تاریخ حقیقت بھی آج اس جنگ کے متعلق اگر کوئی مستبرک ترین بیان موجود ہے تو
وہ بھی سورتہ انفال ہے۔ کیرکے یہ لڑائی کے بعد ہی متصلًا نازل ہوئی تھی اور خود فرما کر اسے جنگ اور مخالفت و موافق سمجھنے میں کوتاہی اور پڑھا تھا۔
معاذ اللہ اس میں کوئی شک بات بھی خلاف واقعہ و حقیقی تو ہزاروں نمایاں اس کی تردید کر ڈالتی۔

نقشہ جنگ بد

ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی انتہا پر برابر ہوا رہی ہو۔ آخر کایان لوگوں کی صداقت دیا یا فی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے سلسلے مفادات کے باوجود ان بے سرو سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے مترادفی مانے گئے، ۷۰ قید ہوئے اور ان کا سرو سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے ٹکھائے سرحد اور اسلام کی مخالفت تحریک کے روبرو رواں تھے اس معرکے میں ختم ہو گئے اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے ۷۱ ہمدرد سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر ہمدرد کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا ۷۲

مباحثہ | یہ ہے وہ عظیم الشان معرکہ جس پر قرآن کی اس سورہ میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ مگر اس تبصرے کا انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو خضریٰ بادشاہ اپنی فوج کی فتحیابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے سہی کوس۔

پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی جرات و شہامت پر نہ پھولیں بلکہ خدا پر توکل اور خدا و رسول کی اطاعت کا سبق لیں۔

پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ معرکہ حق و باطل برپا کرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس معرکہ میں انھیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔

پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انھیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں، جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو ہر ضار و خیرت گوارا کر لیں۔

پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہوجانے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے یکسر باور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اقل روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جدوجہد و دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر و تفسیر عملی زندگی میں کیا ہے۔

پھر اسلامی ریاست کے دستور و قانون کی بسند و دعوات بیان کی گئی ہیں جن سے دایلا اسلام کے مسلمان باشندوں کی، یعنی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہیں۔

آيَاتُهَا، سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَكِّيَّةٌ رَكْعَاتُهَا
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۱ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ

تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں؛ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔

۱۔ یہ اس تبصرہ جنگ کی عجیب تمیذ ہے۔ بدریں جو مال غنیمت شکر تشریف سے لٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نزاع برپا ہو گئی۔ چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے کچھ ابتدائی ہدایات سورۃ بقرہ اور سورۃ محمد میں دی جا چکی تھیں، لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی۔ بہت سے تمدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملہ میں بھی اکثر پرانی جاہلیت ہی کے قصورات لیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے بدد کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جن لوگوں نے جو کچھ مال غنیمت لوٹا تھا وہ عرب کے پورا نے طریقہ کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن ایک دو سو فریق جس نے غنیمت کی غرت رُخ کرنے کے بجائے کفار کا قاتل کیا تھا اس بات کا مدعی ہوا کہ اس مال میں ہمارا برابر کا حصہ ہے کیونکہ اگر ہم دشمن کا بھیجا کر کے اسے در تک بھگانا دیتے اور تمہاری طرح غنیمت پر ڈٹ پڑتے تو ممکن تھا دشمن ہر لڑتے کو حملہ کر دیتا اور فتح شکست سے بدل جاتی۔ ایک تیسرے فریق نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے مددگار پیش کیے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ سب بڑھ کر قیمتی خدمت تو اس جنگ میں ہم نے انجام دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے گروہ یعنی جانوں کا ہمارا بنائے ہوئے نہ رہتے اور آپ کو کوئی گزند پہنچ جاتا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت ہوتا تھا؟ اس کی تقسیم کا سوال اٹھتا۔ گمراہ علماء جس فرق کے قبضہ میں تھا اس کی ملکیت گویا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی اور وہ دلیل کا یہ حق ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امر واقعی اس کے بعد سے بدل جائے۔ آخر کار اس نزاع نے تلخی کی صورت اختیار کرنی شروع کر دی اور زبانون سے دونوں تک بد مزگی پھیلنے لگی۔

یہ قاعدہ فنیاتی مرتب جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جنگ پر اپنے تبصرے کی ابتدا اسی مسئلے سے کی۔ پھر پہلا ہی فقرہ جو ارشاد ہوا اُسی میں سوال کا جواب موجود تھا۔ فرمایا ”ہم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں“ یہ ان سوال کو مختصراً ”ہم سے انفال“ کے لفظ سے تعبیر کرنا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ نافع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضا کارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر بطور عطا بجا لاتا ہے۔ اور جب یہ متبوع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ و انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رد و کد، یہ نزاع، یہ پوچھ گچھ کیا خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں جو یہی ہے، اگر یہ بات ہے تو تم لوگ ان کے مالک و مختار کماں بنے جا رہے ہو کہ خود ان کی تقسیم کا فیصلہ کر دو۔ مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں۔ اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے۔

یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کیلئے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو احوال حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے جسے مجبوراً اُس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس مصلحتیں کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے نہ کہ اُن فائدہ پر جو مقصد کے لیے سہی کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگر ابتدا ہی میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلدی اخلاقی انحطاط رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا جائیں۔

پھر یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانہ میں طریقہ یہ تھا کہ جہاں جس کے ہاتھ لگتا ہے اس کا مالک قرار پاتا۔ یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا۔ پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فتح یا ب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پر سخت تناؤں برپا ہو جاتا اور بے ادقات ان کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی دوسری صورت میں مہا بیروں کو چوری کا عار منہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لاکھ بے کم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ پانچواں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب ہندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ دیا جائے اور باقی چار حصے اُس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ اس طرح وہ دونوں ضربیاں دور ہو گئیں جو جاہلیت کے طریقہ میں تھیں۔

اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھیڑا گیا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے پھر چند کوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ اسی لیے یہاں انھیں ”انفال“ کہا گیا ہے اور نہ کوع ہیں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہی اموال کو ”غنائم“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ
 عَلَىٰ رِزْقِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُرُونَ زُرْقَاهُمْ
 يَنْفِقُونَ ﴿١١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ
 رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٢﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
 وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری
 راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے
 درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ (اس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی
 ہی صورت پیش آرہی ہے جیسی اُس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے

۱۰ یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے مطاعت جھکا دے،
 آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے
 خلاف، اس کی مائوس مادوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی بھتوں اور دوستیوں کے
 خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدھنے کے بجائے اپنے
 آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے
 برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان بکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ، ایمان کوئی ساکن و
 جامد چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا
 رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوتا ہے۔ بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں اس خطا اور نشوونما کی صلاحیت
 ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقار بھی ہو سکتا ہے اور
 تنزل بھی۔ البتہ فقیہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق
 دونوں کے بس ایک ہی ایک مرتبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے بیٹنی حقوق و واجبات
 یکساں ہوں گے خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو۔ اور بس نہ ماننے والے ایک ہی مرتبہ میں ذی

مِنْ بَنِيكَ بِالْحَقِّ وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ۝
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ
وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝۶ وَاذْذِيعْ كُمُ اللَّهُ أَحَدَى الطَّاغُوتَيْنِ أَنهَآ

گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں
بجھڑے جھگڑ رہے تھے دراصل ان کے وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ
آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔

یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں

یا حربی یا معاہد و مسلم قرار دیے جائیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔

۳۷ تصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں اور جب تک انسان
انسان ہے یہ محال ہے کہ اس کا نام نہ اعمال سراسر میاری کا زنا محو ہی پرست مل ہو اور غرض کو نامہای، غامی سے بالکل خالی رہے۔
مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط و روی کر دیتا ہے تو اللہ اس کی
کو نامہایوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اور اس کی خدمات جس صلے کی مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطا
کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا الگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح
بھی سزا سے نہ بچ سکتا۔

۳۸ یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت
یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں۔ اسی طرح آج انھیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے حالانکہ حق کا مطالبہ یہی
ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کر دے اور اپنے نفس کی
خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو دنیا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تمہیں شکر و برکت
کے مقابلہ پر جانا سخت ناگوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے حکم خدا و رسول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک
کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔

قرآن کا یہ ارشاد منشاء اہل روایات کی بھی نزدیک رہا ہے جو جنگ بدر کے مسئلہ میں عموماً کتب سیرت و منازعی میں نقل
کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو ٹوٹنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، پھر چند منزل
آگے جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلہ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے یا

لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ
أَنَّ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ
وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَبْرُمُونَ ۝ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِالْفِصْرِ الْمَلِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝ وَمَا
جَعَلَ اللَّهُ الْإِبْشِرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

ہل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گردہ تمہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے
حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے
خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری
مدد کے لیے پے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتادی
کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی

شکر کا مقابلہ اس بیان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق
آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے شکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے۔ اہم یہ مشاوری بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ قافلے اور شکر
میں سے کس کو حملہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ اور باوجودیکہ مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ شکر ہی سے نقص ضروری ہے،
پھر بھی ان میں سے ایک گردہ اس سے بچنے کے لیے جھٹ کرتا رہا۔ اور بالآخر جب آخری رائے یہ قرار پا گئی کہ شکر ہی کی طرف
چلنا چاہیے تو یہ گردہ مدینہ سے یہ خیال کرتا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے مندر میں ملے جارہے ہیں۔

۵۵ یعنی تجارتی قافلہ یا شکر قریش۔

۵۶ یعنی قافلہ جس کے ساتھ صرف تیس چابیس محافظ تھے۔

۵۷ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی الواقع صورت حال کیا رہنا ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ کے
دیباچہ میں بیان کیا ہے، شکر قریش کے نکل آنے سے مدلل سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دعوت اسلامی اور نظام باطلیت دونوں میں
کس کو عرب میں زندہ رہنا ہے۔ اگر مسلمان اس وقت مردانہ وار مقابلہ کے لیے نہ نکلتے تو اسلام کے لیے زندگی کا کوئی موقع

۱۰۵

عَنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۰ اِذْ يُغَشِّبُكُمُ النُّعَاسَ اَمْنًا
مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ
عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
الْاَقْدَامَ ۝۱۱ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالِقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاُضْرِبُوا

طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور توانا ہے۔ ع

اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان دے بغیر غونی کی کیفیت
طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان
کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعہ سے تمہارے
قدم جماد شے۔

اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل
ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی
باقی درہتا بخلاف اس کے مسلمانوں کے محلقے اور پہلے ہی بھولہ روار میں قریش کی طاقت پر کاری چوٹ لگا دینے سے وہ حالات
پیدا ہوئے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا اور پھر اس کے مقابلہ میں نظام جاہلیت پر ہم شکست کھانا ہی چلا گیا۔
۸ یہی تجربہ مسلمانوں کو احد کی جنگ میں بھی پیش آیا جیسا کہ سورہ آل عمران رکوع ۱۶ میں گزر چکا ہے۔ اور دونوں
مواقع ہر دو جہد ہی ایک تھے کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا اس وقت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے
بھر دیا کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔

۹ یہاں اس بات کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہمدان کی طوائف پیش آئی۔ اس بارش کے تین فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ
مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنانا کہ بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ
مدعی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور
نقل و حرکت باسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار شیب کی جانب تھا اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کچھ ٹہر گئی اور

قُوِيَ الْأَعْنَاقُ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا كَانُوا
 يَشْكُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ
 النَّارِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا
 تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا

گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوڑنگا ویسے اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول
 کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر
 ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے
 والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

اے ایمان لانے والو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کی
 مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری۔ اے یہ کہ جنگی چال کے طور پر
 پاؤں دھنسنے لگے۔

شیطان کی ڈالی ہوئی سیاست سے مراد وہ ہراس اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتداءً مبتلا تھے۔
 جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام
 نہیں دیا گیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں، بلکہ شاید اس کی صہرت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں
 کی مدد سے ٹھیک پیٹھے اور کاری لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ایمان تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود دراصل حفظِ غلط
 کی معنویت واضح کرنا ہے۔ ابتدائیں ارشاد ہوا تھا کہ اس مالِ قیمتی کو اپنی جانفشانی کا ثمرہ سمجھ کر اس کے مالک و مختار کہیں
 بنے جاتے ہو، یہ تو دراصل عطیہ الہی ہے اور محض خود ہی اپنے مال کا مختار ہے۔ اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنت لگے گئے
 ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جانفشانی اور جرأت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت
 کا کتنا حصہ۔

لَقَاتِلْ أُوْمُحْضِرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ قَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
 مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۴ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ لِلَّهِ
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۵

ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے — تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائیگا
 اُس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اور وہ بہت بُری جائے بازگشت ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انھیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں
 پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا (اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے) تو یہ اس لیے تھا کہ
 اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔

۱۲۔ خطاب کا رخ یکایک کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اوپر کے فقرے میں ہوا تھا۔

۱۳۔ دشمن کے شدید و باڈر مرتب پسپائی (Orderly retreat) نا جائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصد اپنے
 حقیقی مرکز کی طرف پٹنایا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصے سے جا ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ (Rout)
 ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑے
 آدمی کو اپنے مقصد کی بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ میں گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی قتل و تیسرے
 میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے
 تباہ کن اور اس کے انجام آخری کے لیے غارتگر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی جنگ میں کفار کے
 آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ
 کہ ایک شخص کا بھگوڑا ہونا اس اوقات ایک پوری پلٹن کو، اور ایک پلٹن کا بھگوڑا ہونا ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے
 اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جاسکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر ٹھہرے گی۔ اس طرح کی بھگدڑ صرف فوج
 ہی کے لیے تباہ کن نہیں ہے بلکہ اُس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے۔

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝۱۸ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا
فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ
تَعُدُّوا نَعْدٌ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّقُوا تَسْمَعُونَ ۝۲۰
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝۲۱

۲۱

یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ (ان کافروں سے کہہ دو) اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔ اب باز آجاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ع

اسے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔

۱۴۴ معرکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے شکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام نعرہ خود کا موقع آگیا تو حضور ﷺ نے بھی بھرپور ہمت میں لے کر شَہِیْدِ الْحَیْوةِ کہنے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

۱۴۵ مکہ سے روانہ ہونے وقت مشرکین نے مکہ کے پردے پر کھڑے دعا مانگی مٹی کو خدایا دونوں گروہوں میں سے بہتر ہے اس کو فتح عطا کر۔ اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو بدتر حق پرست سے فتح دے اور جو بدتر ظلم پرست سے دھوکہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں حوت بحر، پوری کر دی اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور

لَئِنْ شَرَّ الدَّوَابُّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَآسَعَهُمْ وَلَا أَسْعَهُمُ لَتَوَلَّوْا
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
قَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ

یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانوروں کے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انھیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے
بغیر اگر وہ ان کو سنو تا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز
کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان
حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور سچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر
برسر حق ہے۔

۱۶ ایمان سننے سے مراد وہ سنا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ اُن منافقین کی
طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی طاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔

۱۷ یعنی جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق بولتے ہیں۔ جن کے کان اور دھن کے نہ حق کے لیے ہرے اور گونگے ہیں۔
۱۸ یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود حق پرستی اور حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو انھیں اگر تعیل حکم میں
جنگ کے لیے نکل آنے کی توفیق دے بھی دی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے تحلف بھاگ نکلتے اور ان کی میت تھکے
لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹی مضر ثابت ہوتی۔

۱۹ نفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ جید
انسان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایسا راز داں ہے
کہ کوئی اسے بدل میں جو تیتیں، جو خواہشیں، جو اغراض و مقاصد اور جو خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ دوسرے

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ وَإِذْ ذُكِّرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي
الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ

صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد

یہ کہ جانا بہر حال خدا کے سامنے ہے ماس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا۔ اسی لیے منافقت کے خلاف وعظ و نصیحت کے سلسلے میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کرتا ہے۔

۲۰ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو دبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرنے رہے ہوں۔ قتال کے طور پر اس کو یوں بھیجے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں، ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام پڑتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں جوتا جو اس غرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو دبا آتی ہے اس کی پیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے اور گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی ہمناسنوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود درجوں اور صلاح سوسائٹی کے حصے سمجھی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی خمیر کڑو ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان بُرے اور بے حیا اور بداخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی (Passive attitude) اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر مہاکت و صالت ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح و ہدایت کے کام کے لیے اٹھتا ہے اور تمہیں جس خدمت میں مدد بخلانے کے لیے بلا رہا ہے اسی میں درحقیقت شخصی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لو گے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برداشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا

بِنَصْرِہٖ وَرَزَقَکُمْ مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ﴿۲۶﴾ یَاۤیُّهَا
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْۤا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْۤا اٰمَنَیْکُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَاَعْلَمُوْۤا اَنْہَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ

تھارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اسے ایمان لانے والو! جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے

جس کی آفت سب کو لپیٹ میں لے لے گی خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے موجود ہوں جو عملاً برائی کرنے اور برائی پھیلانے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی فاقی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراف رکوع ۲۱ میں اصحاب الثبت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جاسکتا ہے۔

۲۶ یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قابل ہے۔ پورے سلسلہ فقریہ کو نظر میں رکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کا مفہوم صرف تنہا ہی نہیں ہے کہ لوگ، اللہ کے اس احسان کو مابین کہ اس نے اس کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکہ کی پرخطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طہیات رزق بہتر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکر گزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات اُن پر کیے ہیں، اور رسول کے مشن میں اخلاص و جاہل نشاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات و ہمالیک اور مصائب پیش آئیں ان کا مردانہ و اہم مقابلہ اُسی خدا کے جھرو سے کر کے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بعایت نکالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و فیصل ہوگا۔ پس شکر گزاری محض اعترافی نوعیت ہی کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کی بھی مطلوب ہے۔ احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے سعی نہ کرنا اور اس کی خدمت میں غفلت نہ ہونا اور اس کے بارے میں یشک رکھنا کہ نہ معلوم آئندہ بھی وہ احسان کرے گا یا نہیں، ہرگز شکر گزاری نہیں ہے بلکہ اُلٹی ناخوشی ہے۔

۲۷ اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار (Trust) کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی و جماعتی احوال کی، یا کسی ایسے عہد و منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء۔

عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۹﴾ وَإِذْ يَبْكُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا

پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو! اگر تم خدا ترسی اختیار کر دگے تو
اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیاں کو تم سے دُور کرے گا، اور تمہارے قصور
معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکوبین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے

(حاشیہ ۲۸)

۲۲۳ انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز بالعموم غفل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری
اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی لیے
فرمایا کہ یہ مال اور اولاد، جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً راستی سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے
لیے سامان آزمائش ہیں۔ جسے تم بیٹایا بیٹھی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اور جسے تم جاننا
یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالہ کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے
قدیر سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لادے ہوئے
ہذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو، جو ان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے،
اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک
حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔

۲۲۴ کسوٹی اُس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے یہی مفہوم ”فرقان“ کا بھی ہے،
اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارشاد الہی کا منشا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور
تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جسے پائے جو خدا سے الہی کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مانند
وہ قوت تیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کونسا روئے صحیح ہے اور کونسا غلط، کس روئے میں
خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضی۔ زندگی کے ہر موڑ، ہر دورا ہے، ہر شیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں
بتانے لگے گی کہ کدھر قدم اٹھانا چاہیے اور کدھر نہ اٹھانا چاہیے، کونسی راہ حق ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے اور کونسی راہ

لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يُقَاتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَسْكُرُونَ وَيَسْكُرُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُسْكِرِينَ ۝ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
 قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا

کہ بخمے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی
 چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی
 تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن یا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی

باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے۔

۲۵۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے
 جائیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا چنانچہ انھوں نے
 آپ کے معاملہ میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار اندودہ میں تمام مذماتے قوم کا ایک اجتماع کیا اور اس امر پر باہم متاثر
 کی کہ اس خطرے کا سد باب کس طرح کیا جائے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے
 اور جینے جی رہا نہ کیا جائے لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی
 قید خانے سے باہر ہونگے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت پکڑیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی
 بازی لگانے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاں سے نکال دو۔ پھر جب یہ ہمارے درمیان
 نہ رہے تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، بہر حال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل
 پڑنا تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اسے بھی یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ شخص جادو یا آدمی ہے، دونوں کو مومہنے میں اسے ہلاک کمال حاصل ہے،
 اگر یہ بیٹا سے نکل گیا تو معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیر و پناہ لے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کو اپنے
 اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہو گا۔ آخر کار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک ٹالی نسب
 تیز دست جوان منتخب کریں اور یہ سب ٹالی کر ایک بارگی محمد پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں پر
 تقسیم ہو جائے گا اور جو عدو مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب اسے لے لیں، اس لیے مجبوراً وہیں بہار فیصلہ کرنے کے لیے
 راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جرات
 اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں شیک وقت بہتاتوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پہنچ بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے اور ان کی سنی سنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْهِ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کہانی ہے جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ "خدا یا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کرے" اُس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا۔ اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دیدہ۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں؟

۵۲۶ یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ تبلیغ کے انداز میں کہتے تھے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسے اور عذاب الیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا۔ مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔

۵۲۷ یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے جو ان کی اوپر دالی ظاہری دعائیں متضمن تھا۔ اس جواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف رجوع سے باز نہ ہو اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مصلحت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب نہیں کر دیا جاتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ بچے رہتے ہیں جو اپنے رذیلہ کی اصلاح جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر تنبیہ ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رذیلہ کی اصلاح کر لیتے ہوں، اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر حجت لوری کرنے کے بعد مالوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یا بھال دیا جائے یا قتل کر ڈالا جائے، اس وقت بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُشْكُونَ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
 إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ

حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سیٹیاں بجاتے اور تائیاں پیٹتے ہیں۔ پس اب لو، اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اُس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے تیار نہیں ہے۔

۳۴ یہ اشارہ اس غلط فہمی کی تردید میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی اور جس سے عام طور پر اہل عرب دھوکا کھا رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش چونکہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہیں اور وہاں عبادت بجالاتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اس کے رد میں فرمایا کہ محض میراث میں مجاورت اور توہینت پالینے سے کوئی شخص یا گروہ کسی عبادت گاہ کا جائز مجاور و متولی نہیں ہو سکتا۔ جائز مجاور و متولی تو صرف خدا ترس اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک جماعت کو جو خالص خدا کی عبادت کرنے والی ہے، اُس عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی تھی۔ اس طرح یہ متولی اور خادم بن کر رہنے کے بجائے اس عبادت گاہ کے مالک بن بیٹھیں اور اپنے آپ کو اس بات کا ختمار سمجھنے لگے ہیں کہ جس سے بیزارا مضی ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں۔ یہ حرکت ان کے نامخدا ترس اور ناپرہیزگار ہونے کی صریح دلیل ہے۔ رہی ان کی عبادت جو وہ بیت اللہ میں کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ خضوع و خشع ہے، نہ توجہ الی اللہ ہے، نہ ذکر الہی ہے، بس ایک بے معنی شور و غل اور ہود و لعب ہے جس کا نام انھوں نے عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ ایسی نام نہاد خدمت بیت اللہ اور ایسی جھوٹی عبادت پر آخر فیض الہی کے مستحق کیسے ہو گئے اور یہ چیز انھیں غلبہ الہی سے کیونکر محفوظ رکھ سکتی ہے ؟

۳۵ وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا کسی اور طرح تو اسے خطرات کے ہجیان ہی کی شکل میں آیا کرتا ہے۔ مگر یہاں انھیں بتایا گیا ہے کہ جنگ ہر میں اُن کی فیصلہ کن شکست، جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی

سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣١﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي بُرْءٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

۲۵۹

سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے۔ مگر آخر کاری ہی کوششیں ان کے لیے بھپتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوا لیے ہیں۔ ۷

اے نبی! ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی بھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

اسے ایمان لانے والو! ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا کا اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے، دراصل ان کے حق میں اللہ کا مذاب ہی ہے۔

۷ اس سے بڑھ کر دیوا بدین اللہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، تمام قابلیت اور پورا سرمایہ زندگی کھادے اس کی انتہا پہنچ کر اسے معلوم ہو کہ وہ اسے یہ دھی تباہی کی طرف لے آئی ہے اب اس راہ میں جو کچھ اس نے کھایا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کے بجائے اسے الٹا جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔

لِلّٰهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۰ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝۳۱
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبٰی وَلِیَتِیْمٍ وَالمَسْكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ إِنْ كُنْتُمْ

انفج

اللہ کے لیے ہو جاتے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم

۳۰ یہاں پھر مسلمانوں کی جنگ کے کسی ایک مقصد کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ (دکوع ۲۴) میں بیان کیا گیا تھا۔ اس مقصد کا سببی جز یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور ایجابی جز یہ کہ دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس یہی ایک اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لڑنا اہل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کو زیادہ ہے کہ اس میں کسی طرح حصہ لیں۔ (تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حواشی صفحہ ۲۰۷)

۳۱ یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لاکر امیر یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں۔ پھر اس مال میں سے پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے نکال دیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور باقی چار حصے میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینہ لڑائی کے بعد مسلمان فرمایا کرتے تھے کہ ان هَذَا خَنَاقِكُمْ وَانْه لَيْسَ لِي فِيْهَا اِلَّا نَصِيْبِيْ مَعَكُمْ الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَادْعُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ وَكَبُوْرَ مَنْ ذٰلِكَ وَاصْغُرُوْا قَتْلُوْا فَاَنْ الْغُلَّعِلَ عَامِرًا وَنَاسِرًا يٰۤه غَنَامُ تَمْتَارُ لِيْ هٰهِي يٰۤه

ہیں، میری اپنی فاقات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز غنم کے اور وہ غنم بھی تمہارے ہی اجتماعی مصلح پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک ایک سوئی اس ایک ایک تاکا تک لاکر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کناشر مناک ہے اور اس کا

اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْفِي
الْجَمْعِيْن ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱۰ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدِّيْنِ
وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقَصُوِّ وَالتَّرْكُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَخَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۚ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ
اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ

ایمان لائے ہوئے اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ڈبھیڑ کے دن ہم نے
اپنے بندے پر نازل کی تھی، (تو یہ حصہ خوشی ادا کرو) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے
تھے اتفاقہ تم سے نیچے (ساحل) کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمھارے اور ان کے درمیان مقابلہ
کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہنچتے کہ جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات
کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو
تفہیم و تفسیر ہے۔

اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ غنم کا ایک جزو اعلان کلمۃ اللہ اور اقامت
دین حق کے کام میں صرف کیا جائے۔

رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار تھے کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت
دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام نہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تو لا محالہ اس کا انتظام
ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی ادائیگی کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی جن کی کنالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں۔
اس لیے غنم میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ذوی القربی کا یہ حصہ کس کو
میتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ مشورخ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کے بعد
یہ حصہ ان شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ فائدہ مند نبوت
کے نفع میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ حالانکہ میں تحقیق کر سکا ہوں خلفاء راشدین کے زمانہ میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا۔

وَيَحْيِي مَنْ سَحَىٰ عَنْ بَيْنَةٍ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكٍ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَادَكُمُ كَثِيرًا لَفُتِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۚ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ

اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔
اور یاد کرو وہ وقت جبکہ خدا ان کو بغیر کے خواب میں تھوڑا دکھارہا تھا۔ اگر کہیں وہ انہیں
زیادہ دکھا دیتا تو ضرورتاً لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ
ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔

اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھلایا
اور ان کی آنکھوں میں تھیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے

۵۳۳ یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی۔

۵۳۴ یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا، اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے۔

تھا۔ یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہیں۔

۵۳۵ یعنی خدا اندھا، بہرا، بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانا و بینا ہے۔ اس کی خدائی میں اندھا و حسد کام

نہیں ہو رہا ہے۔

۵۳۶ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے یا راستہ میں

کسی منزل پر تھے اور یہ محقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے۔ اس وقت حضور نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا

اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے یہی

خواب آپ نے مسلمانوں کو سنایا اور اس سے ہمت پاکر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔

وَالِی اللّٰہِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ ۖ یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِیْتُمْ
فِئۡۃً فَاقْبَلُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۳۵ وَاَطِيعُوا
اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِجْکُمْ وَاصْبِرُوْا
اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ۝۳۶ وَلَا تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ
دِیَارِہِمۡ بَطْرًا وَرِثَآءَ النَّاسِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ

اور اس کو اس بارے میں معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ۷

اے ایمان لانے والو! جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت
سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور
اپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے
کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار کرو جو اپنے
گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے تھے، نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں۔

۳۵ یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو۔ جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو۔
ٹھنڈے مل اندر بھی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے۔
اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا زہن جان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے۔ مصائب کا حملہ ہو اور
حالات بگڑنے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب میں تمہارے حواس پر لگندہ نہ ہو جائیں۔ حصول مقصد کے شوق سے بے قیود ہو کر یا
کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کار گر دیکھ کر تمہارے اداوے شتاب کاری سے مطلوب نہ ہوں۔ اور اگر کبھی دنیوی فوائد و
منافع اور لغات نفس کی ترفیہات تمہیں اپنی طرف بھار ہی ہوں تو ان کے مقابلہ میں بھی تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ اپنے فطری
ان کی طرف کھینچ جاؤ۔ یہ تمام مغربیات صرف ایک نقطہ صبر میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام
حیثیات سے صابر ہوں، میری تائید انہی کو حاصل ہے۔

۳۶ اشارہ ہے کفار و قریش کی طرف، جن کا لشکر مکہ سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لڑکیاں ساتھ
تھیں، جگہ جگہ ٹھیکر کر دھس دھس و سرود اور شراب نوشی کی مجلسیں برپا کرتے تھے، جو جو قبیلے اور قریبہ راستہ میں ملتے تھے ان کو

وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۸۷﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَاءَ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَلِيَِّي جَارٌ
لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ

جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اشد کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

فدا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کہ قوت ان کی نگاہوں میں ہوشیار
بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمناسا منا ہوا تو وہ اُسٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا کہ

اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت قتلہ اور اپنے سرو سامان کا رعب جاتے تھے اور ڈیگیں مار تے تھے کہ بھلا ہمارے مقابل
میں کون سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو سنی ان کی اخلاقی حالت۔ اور اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے
بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو بلکہ اس لیے
نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے اور وہ اکیلا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے شتم کر دیا جائے تاکہ اس علم
کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے۔ اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا جیسا کہ انھیں اللہ نے ایمان
اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو۔

یہ ہدایت اسی زمانہ کے لیے نہ تھی، آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا
وہی آج بھی ہے۔ قہر خانے اور فواحش کے اڈے اور شراب کے پیچان کے ساتھ جرد لاینفک کی طرح لگے رہتے ہیں۔ خفیہ طور
پر نہیں بلکہ علی الاطلاق نہایت بے شرمی کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں اور ان کے سپاہیوں
کو خواہیستی قوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے میں باک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوات کا کھلونا بننے
کے لیے پیش کرے۔ بھر بھلا کوئی دوسری قوم ان سے کیا امید کر سکتی ہے کہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کی سٹلاس بتانے میں کوئی
کسر اٹھا رکھیں گے۔ ما ان کا حکم اور تقاضا تو ان کے ہر سپاہی اور ہر فسر کی جال و ڈھال اور انڈا ڈنگٹو میں وہ نمایاں دیکھا جاسکتا ہے۔
اور ان میں سے ہر قوم کے مدیرین کی تقریروں میں لا غالب لکھ الیوم اور من اشد عناً قوۃ کی ڈیگیں سنی جاسکتی ہیں۔
ان اخلاقی خواستوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حمایت ملک کی کے ساتھ دنیا کو یقین دلانا ہے
کہ اس کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مگر درحقیقت ان کے پیش نظر ایک ظلم انسانیت ہی نہیں ہے بلکہ
مسکین ہے۔ ان کی لڑائی کا اہل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی زمین میں جو کچھ سامنے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس پر ہر مسکین

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۸۰ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُمُوهُمْ وَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ
اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۸۱ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
كَفَرُوا السَّلَاطَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ۝۸۲ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

میرا تمھارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو قرآن کے دین نے خبر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانہ ہے۔ کاش تم اُس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی رو میں قبض کر رہے تھے! وہ ان کے چہروں اور ان کے کونھوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمھارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا

ان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے جا کر اور دست نگرین کر دیں۔ پس اہل ایمان کو قرآن کی یہ دائمی ہدایت ہے کہ ان قیامیہ کے طور پر تھیں سے بھی ہیں اور ان ناپاک منافقین میں بھی اپنی جان مال کھانے سے ہمیز کریں جن کے لیے یہ لوگ ملنے ہیں۔
۱۸۰ یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی منہ بھرے سروسامان، باعث فروغ جیسی زبردست ثنات سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دین و عرض میں دلیانے ہو گئے ہیں، اس معرکہ میں ان کی تہا ہی یقینی ہے، مگر اس نئی گجڑا یا افسوں ان پر بھیج کر رکھا ہے کہ ان کی عقل ٹھیک ہو گئی ہے اور تاکہ حل دیکھے، موت کے منہ میں نہ جا رہے ہیں۔

لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا
 بِآيَاتِ اللّٰهِ فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً اَنْعَمَهَا
 عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْهَا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
 كَذَابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَخْرَجْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ
 كُلِّ كَاۡنُوٓا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے
 کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور
 اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کسی
 نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو
 نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ
 جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے لب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے
 گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔

یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے
 سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ (خصوصاً) ان میں سے وہ لوگ

نکھ میں جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو ہر طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی اللہ اس سے اپنی نعمت

عٰہِدَتْ مِنْہُمْ ثُمَّ یَنْقُضُوْنَ عٰہِدَہُمْ فِیْ کُلِّ مَرَّةٍ وَ
ہُمْ لَا یَتَّقُوْنَ ﴿۸﴾ فَاِمَا تَتَّقُوْنَ فِی الْحَرْبِ فَتَرٰذِلُوْہُمْ

جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش سلب نہیں کرتا۔

۸؎ یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسین جو اداور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک یہودی کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی نسبت اپنے سے قریب تر سمجھتے تھے اور یہ معاملہ میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح دیتے تھے لیکن ان کے علماء اور شائخ کو توحید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی لگوہیوں پر وہ تنقید اور ملامت دین حق کی وہ سی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایک آن نہ بھاتی تھی اور ان کی بہیم کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کا سیاب نہ ہونے پائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساتھ باز کرتے تھے۔ اسی کے لیے وہ ہوس اور خنزیر کے لوگوں میں ان پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان کشت و خون کی موجب بنوا کرتی تھیں۔ اسی کے لیے قریش اور وہ دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں۔ اور یہ سب حرکات اُس معاہدہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے درمیان لکھا جا چکا تھا جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتلا میں ان کو قوت تھی کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی لیکن جب تیجوان کی قوت کا کے خلاف نکلا تو ان کے سینوں کی آتش حسد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل خطرہ نہ مادے اپنی مخالفت کو ششوں کو تیز کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کا ایک یٹھ رکعب بن اشرف جو قریش کی شکست سنے ہی پہلے اٹھا تھا کہ آج زمین کلہاڑی ہمارے لیے اُس کی بیٹھ سے بتر ہے) خود نکلا گیا اور وہاں اس نے بیجان انگیز مرثیے کہہ کہہ کر قریش کو انتقام کا جوش دلایا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی۔ یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقار نے معاہدہ حسین ہمارے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ یہ قریش نباشد ہم لٹنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں، ہمارے مقابلہ میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔

مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْتَمِرُونَ ﴿۵﴾ وَإِنَّمَا اتَّخَفْتُمْ مَنِ قَوْمٍ
خِيَانَةٌ فَإِنِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ﴿۶﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا ۚ

اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عملوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔

۵۲۲ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو بیک وقت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جگہ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کوں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا ساتھ کھٹنے میں ہرگز کوئی تامل نہ کوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں رہنے دیا ہے کہ ان کی جان و مال کے معاملہ میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے جو ہمارے اومان کی قوم کے درمیان ہے۔

۵۲۳ اس آیت کی رو سے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں اس کے طرز عمل سے یہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غداری کرے، یا یہ کہ وہ ہماری جگہ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ نہیں رہا اور یہ ایک اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیں جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں کیا جاسکتا ہو۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کارروائی کرنے سے پہلے فوق ثانی کو صاف صاف بتادیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تاکہ فسخ معاہدہ کا جیسا علم ہم کو حاصل ہو ویسا ہی اس کو بھی ہو جائے اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر اسلامی پالیسی کا یہ مستقل اصول قرار دیا تھا کہ من کان بینه وبين قوم عهد فلا یصلن عقدہ حتی ینقضی اھدھا او ینبذ الیھم علی سواء۔ ”جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے۔ یا نہیں تو ان کا عہد بڑی بری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے۔“ پھر اسی قاعدہ کو آپ نے اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں عام اصول یہ قائم کیا تھا کہ لا تحن من خانک۔ ”جو تیری خیانت کرے تو

اس کی ضمانت نہ کرتا اور یہ اصول صرف دھڑوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے اپنے عہدِ بادشاہی میں سرحدوں پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی یہاں تک مدعی علاقہ پر حملہ کر دیا جائے تو ان کی اس کارروائی پر عمرو بن عبسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنا کر کہا کہ معاہدہ کی مدت کے اندر یہ معاندانہ طرزِ عمل اچھا لکنا خدا ہی ہے۔ آخر کار امیر معاویہ کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماع فوج معک دیا گیا۔

ایک طرف نسخِ معاہدہ اور اعلانِ جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھا اور زمانہ حال کی مذہبِ جاہلیت میں بھی اس کا دواج موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین مثالیں جنگِ عظیمِ عالم میں روس پر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و برطانیہ کی فوجی کارروائی میں دیکھی گئی ہیں۔ عموماً اس کارروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حملہ سے پہلے مطلع کر دینے سے دوسرا قریبی ہوشیار ہو جاتا اور سخت مقابلہ کرتا، یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھاتا، لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو ساقط کر دینے کے لیے کافی ہوں تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کسی دوسری بات سے بڑھ کر کیا جاسکتا ہو۔ ہر جرم، ہر ڈکاو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر چل سارا اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بین المذاہمی سوسائٹی میں قوموں کے لیے ان بہت سے افعال کو جائز سمجھتے ہیں جو خود ان کی نگاہ میں حرام ہیں جبکہ ان کا ارتکاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہوتا ہے۔

۱۰۔ اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو جائز رکھتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ فریقِ ثانی علی الاعلان معاہدہ کو توڑ چکا ہو اور اس نے صریح طور پر ہمارے خلاف معاندانہ کارروائی کی ہو۔ یہی صحت میں یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیتِ مذکورہ بالا کے مطابق فیضِ معاہدہ کا نوٹس دیں بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فقہائے اسلام نے یہ استثنائی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملہ میں صلح حدیبیہ کو علانیہ توڑ دیا تو آپ نے پھر انہیں فیضِ معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ بلا اطلاع کہہ کر چڑھائی کر دی۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ استثنائی سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیشِ نظر رہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی کی تھی تاکہ پھر وہی ہو تو آپ کے پورے طرزِ عمل کی ہر نہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جز کی۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ:

اولاً، قریش کی خلاف ورزی عہدِ نبوی صریح تھی کہ اس کے نقضِ عہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا۔ خود قریش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے خود ابوسفیان کو تجدیدِ عہد کے لیے مدینہ بھیجا تھا جس کے صاف معنی یہی تھے کہ ان کے نزدیک بھی عہد باقی نہیں رہا تھا۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ناقضِ عہد قوم کو خود بھی اپنے نقضِ عہد کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ یقیناً ضروری ہے کہ نقضِ عہد بالکل صریح اور غیر خستہ ہو۔

ثانیاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے صلح یا اٹھاؤ دکنائے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ایمان بھٹکا ہو کہ اس بد عہدی کے باوجود آپ ابھی تک ان کو ایک معاہدہ قائم سمجھتے ہیں اور

لَا يَهْمُكَ لَا يُجْزُونَ ۝۱۰ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ
الْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝۱۱

یقیناً وہ ہم کو ہر نہیں سکتے۔

اور تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے
گھوڑے اُن کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور
ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ
تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

ان کے ساتھ آپ کے معاہدہ اندر روابط بھی قائم ہیں۔ تمام ہدایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابوسہیان نے مدینہ آکر تجدید
معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔

مٹاشا قریش کے خلاف جنگی کارروائی آپ نے خود کی اور حکم کھلائی۔ کسی ایسی فریب کاری کا شائبہ تک آپ کے طرز عمل
میں نہیں پایا جاتا کہ آپ نے بظاہر صلح اور یا ظن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو۔

یہ اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا حسنه ہے، لہذا آیت مذکورہ بالا کے حکم عام سے ہٹ کر اگر کوئی کارروائی
کی جاسکتی ہے تو ایسے ہی خاص حالات میں کی جاسکتی ہے اور اسی سیدھے سادھے شریفانہ طریقہ سے کی جاسکتی ہے جو حضور
نے اختیار فرمایا تھا۔

مزید یہاں اگر کسی معاہدہ قوم سے کسی معاملہ میں ہماری نزاع ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ گفت و شنید یا بن الاقوامی ثالثی
کے ذریعہ سے وہ نزاع طے نہیں ہوتی یا یہ کہ فریق ثانی اس کو بدور طے کرنے پر تیار نہ ہے، تو ہمارے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ
ہم اس کو طے کرنے میں طاقت استعمال کریں، لیکن ترتیب مذکورہ بالا ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہمارا یہ استعمال طاقت
صلحت صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور حکم کھلا جتنا چاہیے چوری چھپے ایسی جنگی کارروائیاں کرنا جن کا عہدہ اقرار کرنے کے لیے
ہم تیار نہ ہوں، ایک ہذا خلاقی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے۔

۱۲ اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس معاملہ میں جنگ اللہ ایک مستقل فوج (Standing army) (جوتہ)

ضَعُفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿۶۱﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكَ اسْرَىٰ حَتَّىٰ
يُخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ

کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، مگر اللہ ساتھ انہی لوگوں کا دیا کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین ہیں و دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے سے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر

وہ بے شعوری کے ساتھ ٹٹنے والے آدمی سے کئی گنی زیادہ طاقت رکھتا ہے اگرچہ جہانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ بھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا بلقائی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ایک بھگہ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً ایک اور دوس کی نسبت ہے۔ لیکن یہ نسبت صرف بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔

۶۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آگئی ہے اس لیے ایک اور دس کی نسبت قائم کر دی گئی ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان ایک اور دس ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا یہی مانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا ہے اس لیے سر دست بر سبیل تنزیل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دو گنی طاقت سے ٹھکرانے میں تو تمہیں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد مسطور کا ہے جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ تازہ ہی داخل اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ جنگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان ایک اور دس ہی کی نسبت قائم ہو گئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین کے زمانہ کی مثالوں میں بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے۔

الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۷﴾ كُولا كِتَابَ اللَّهِ سَبَقَ
لَكُمْ فِيهَا مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۶۸﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ
حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَفِيعٌ ذَرِيَّتُمْ ﴿۶۹﴾

۵۹

آخوت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے
کیا ہے اس کی پاماش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ
وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

۵۹ اس آیت کی تفسیر میں اہل تاویل نے چند روایات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بدر میں مکر قریش کے جو لوگ گرفتار
ہوئے تھے ان کے متعلق بدر میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے رائے دی کہ غدیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے
اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے قبول کی اور غدیرہ کا معاملہ طے کر دیا۔ اس پر
اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بطور عقاب نازل فرمائیں۔ مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تاویل نہیں کر سکے ہیں کہ اگر اللہ
کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو وہ کتھے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر واقعی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ارادہ فرما چکا تھا کہ مسلمانوں
کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی نبویؐ کے ذریعہ سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو، اس کا لینا ناجائز
نہیں ہو سکتا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بدری اسلامی جماعت اس تاویل کی رو سے گناہ گار قرار پاتی ہے اور ایسی تاویل کو ناجائز
کے اعتبار پر قبول کر لینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے۔

میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی
تھیں، ان میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ قَوَادِ الْقَيْدِیْمِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فَضْرَبْ اِلَیْهِمْ قَتَابَ حَتّٰی اِذَا اَخْتَنَقُوْهُمْ فَشُدُّوا اَوْتَانَا
فَاَمَّا مِمَّا بَعْدُ فَاَوْفَدُوْا مَا فِدَاَءَ حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْخَرَا وَهَآ۔ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے غدیرہ وصول کرنے کی اجازت
تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہنے دشمن کی طاقت کو ابھی طرح کچل دیا جائے، ہر قیدی پر کڑے کی
ٹکر لکھ جائے۔ اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو غدیرہ وصول کیا وہ تھا تو
اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔
جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت و غلے اور گنہار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر لے گئے۔ ان میں
لگ بگ ایک اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دوزخ کا عذاب کیا۔ مگر اگر مسلمان بدری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش
کی طاقت کا اسی معذراتہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عقاب فرما رہا ہے اور یہ عقاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ
 اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا تُوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ
 خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ⑤ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُا بِأَمْوَالِهِمْ

اے نبی! تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے لوگوں میں
 کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا
 اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے
 پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے،
 اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائیں لڑائیں اور اپنے

پر ہے۔ فرمان مبارک کا فائدہ ہے کہ ”تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو۔ نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیہ یا د
 غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست قلعوں رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت
 ٹوٹ جائے۔ مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی اصل طاقت کے بجائے فائدہ پر حملہ کرنا چاہا پھر
 دشمن کا سر کچلنے کے بجائے قیمت دینے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر قیمت پر جھگڑنے لگے۔ اگر ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی
 اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر تمہیں سخت سزا دیتے۔ خیر اب جو کچھ تم نے کیا ہے وہ کھالو مگر اللہ عاقلی روش سے بچتے رہو
 جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ میں اس رائے پر پہنچ چکا تھا کہ امام بخشا کی کتاب احکام القرآن میں یہ دیکھ کر مجھے مزید یقین
 حاصل ہوا کہ امام موصوف بھی اس تاویل کو کم از کم قابل لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں پھر بہت ابن ہشام میں یہ روایت نظر سے گزری
 کہ جس وقت مجاہد بن مسلم مال قیمت دینے اور کفار کے آدمیوں کو بکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”اے سعد! معلوم ہوتا ہے کہ
 لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے؟“ انہوں نے عرض کیا ”جی ہاں یا رسول اللہ! یہ پہلا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ

مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دلی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام میں) آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ

نصابی شرک و شکست و دوائی ہے، اس موقع پر انھیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو خوب کھل ڈالا جاتا۔ (جلد ۲، صفحہ ۸۱-۲۸۰)

۵۵۔ یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی ایک اہم دفعہ ہے۔ اس میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ "ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں، یا اگر باہر سے آئیں تو ہجرت کر کے آجائیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدود و ارضی سے باہر ہوں، تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی، لیکن "ولایت" کا تعلق نہ ہوگا، اور اسی طرح ان مسلمانوں سے بھی یہ تعلق ولایت نہ رہے گا جو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں آئیں۔ ولایت کا لفظ عربی زبان میں حکومت، نصرت، مددگاری، پشتیبانی، دوستی، قربت، سرپرستی اور اس سے جتنے جتنے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے مباح و مباح میں صریح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے، اور شہریوں کا اپنی ریاست سے، اور خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ پس یہ آیت "دستوری و سیاسی ولایت" کو ریاست کے ارضی حدود تک محدود کر دیتی ہے، اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس مخصوص رشتہ سے خارج قرار دیتی ہے۔ اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے مثال کے طور پر صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ اسی عدم ولایت کی بنا پر دارالکفر و دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے خارج نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے قانونی ولی (Guardian) نہیں بن سکتے، باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اور اسلامی حکومت کسی ایسے مسلمان کو اپنے ہاں ذمہ داری کا منصب نہیں دے سکتی جس نے دارالکفر سے شہریت کا تعلق نہ توڑا ہو۔ علاوہ بریں یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجہ سیاسی پریکٹس پر بھی بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اس کی رو سے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری ان مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ انا بوری من کل مسلمین

اَسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۶۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں

ظہدانی المشرکین میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھنیں پڑ جاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتیں۔

۱۶۱ آیت کی روایت میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ”سیاسی دلایت“ کے رشتہ سے خارج قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ آیت اس امر کی توضیح کرتی ہے کہ اس رشتہ سے خارج ہونے کے باوجود وہ ”دینی اخوت“ کے رشتہ سے خارج نہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ ایسے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دینی بھائیوں کی مدد کا طریقہ اندھا دھند اسحاق نہیں دیا جائے گا بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس دلچسپی رکھتے ہوئے ہی انجام دیا جائے گا۔ اگر ظلم کرے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جاسکے گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔

آیت میں معاہدہ کے لیے ”مِثَاقٌ“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مادہ ”ذوق“ ہے جو عربی زبان کی طرح اردو زبان میں بھی بھروسے اور اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مِثَاق ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر کوئی قوم بطریق معروف یہ اعتماد کرنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمارا اس کے ساتھ صریح طور پر عدم محاربہ کا عہدہ بیان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

پھر آیت میں بینکھو و بینکھو مِثَاق کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، یعنی ”تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔“ اس سے یہ صاف ترشح ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی حکومت نے جو معاہدہ تعلقات کسی غیر مسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ دو قوموں کے تعلقات بھی ہیں اور ان کی اخلاقی ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد بھی شریک ہیں۔ اسلامی شریعت اس بات کو قطعاً جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملہ کسی ملک یا قوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان قوم یا اس کے افراد صبر محض رہیں۔ البتہ حکومت

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

پنج

وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم (اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت) نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

دارالاسلام کے معاہدات کی پابندیاں صرف ان مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے دائرہ عمل میں رہتے ہیں۔ اس دائرے سے باہر دنیا کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں شریک نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سے کی تھی اس کی بنیاد کوئی پابندی حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جندل اور ان دوسرے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوئی جو دارالاسلام کی رعایا نہ تھے۔

۵۲۲ مراد یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر حیراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نسب اور مصاہرت کے

تعلق کی بنا پر عائد ہوتے ہیں، دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملہ میں حاصل ہوں گے۔ ان امور میں اسلامی تعلق کے بجائے رشتہ داری کا تعلق ہی قافہ فی حقوق کی بنیاد رہے گا۔ یہ ارشاد اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی مسلمان علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواظفہ کرائی تھی اس کی دہر سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے +

تفہیم القرآن (۲)

التوبہ

(۹)

التوبة

نام | یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے۔ ایک التوبہ دوسرے اہمارة۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے۔ اور بارۃ اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔

بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ | اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کے متعدد وجہ مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔

تمامہ منزل و اجزاء سورہ | یہ سورہ تین تقریروں پر مشتمل ہے:

پہلی تقریر آغاز سورہ سے پانچویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ ۱۰ھ یا اس کے گنگ بھنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکرؓ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور نے فوراً میدان علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کریں۔ دوسری تقریر رکوع ۶ کی ابتدا سے رکوع ۹ کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب ۱۰ھ یا اس کے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جادہ اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ طاعت کی تلقین ہے جو نفاق یا نصف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خلا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چھڑا رہے تھے۔

تیسری تقریر رکوع ۱۰ سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد حکم دے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور حد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ انہی سے ان سب کو کیا کہ ان کے ایک سلسلہ تقریریں منسلک کر دیا۔ مگر جو کلمہ ایک ہی مضمون کو ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں

منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زبرد و توبیخ، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔

نزدکی ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی لیکن مفسرین کی اہمیت کے لحاظ سے دہی سب سے مقدم تھی اس لیے مصنف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریریں کو مؤخر کر دیا۔

تاریخی پس منظر | زمانہ نزول کی تعیین کے بعد ہمیں اس سورہ کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصہ میں اسلام ایک نظم موسماشی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں ہر چار طرف پھیل سکے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے دو بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتہی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے۔

عرب کی تسخیر | عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلہ میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرچوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انھیں یارے ضبط نہ رہا اور انھوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد مدینہ کو سنبھالنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان شہر میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذہبی محفین کے میدان میں کی جہاں ہوازن، تیغ، کھنجر، جٹم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لاکر بھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد مکہ کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور جنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعہ پر پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پرانے عناصر باقی کے

۱۷ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دیباچہ سورہ مائدہ۔

۱۸ دیکھو سورہ انفال۔ حاشیہ ۳۳۔

مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ اس نتیجہ کے حکمال تک پہنچنے میں اُن واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانہ میں پیش آرہے تھے۔ وہاں جس جہات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۳۰ ہزار کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلہ پر آنے سے پہلوتھی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بٹھادی اور اس کا ثمرہ اس وقت میں ظاہر ہوا کہ توک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ دَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِكَ أَفْوَاجًا جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہوئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فروج و فروج اسلام میں داخل ہرہے ہیں۔

غزوہ تبوک | رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتداء فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفد عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل تھماں میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات اطلع (یا ذات اطلاق) کے مقام پر اس وفد کے آدھوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کعب بن عُجْر بن نفار ہی بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانہ میں حضور نے نُسری کے رئیس ثعلبہ بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے اچھی عارث بن عمرو کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی الادنیٰ شہرہ میں تین ہزار مہاجرین کی ایک فروج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں۔ یہ فروج جب تھماں کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ ثعلبہ بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر مقابلہ پر آیا ہے، خود قیصر روم جنس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھمود کی قیادت میں ایک لاکھ کی مزید فروج روانہ کی ہے۔ لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود ۳۰ ہزار سر فروخوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور ثمود کے مقام پر ثعلبہ کی ایک لاکھ فروج سے جا ٹکرایا۔ اس طور کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ مہاجرین اسلام باہل پس جاتے، لیکن سادہ عرب اور تمام مشرقی قریب یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کسی ایک اور ۳۰ کے اس مقابلہ میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل پہلے والے نیم آنا دعویٰ قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے ہندی قبائل کو بھی جو کسری کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم (جن کے سردار عباس بن مرداس بنی تھا

۱۷ محدثین نے اس موقع پر جن قبائل اور افراد لوگ کے وفد کا ذکر کیا ہے ان کی مجموعی تعداد ۵۰ لاکھ پہنچی ہے جو عرب کے

ضلال، مغرب، مشرق، مغرب ہر علاقے سے آئے تھے۔

جلد حقوق محفوظہ

برائے سورۃ نوح
صفحہ ۱۶۸-۱۶۹

تفہیم القرآن جلد دوم

غزوہ تبوک کے زمانے کا عرب

○

مرکز مکتبہ جامعہ اسلامیہ
سرامپونہ نو-۳

اور اشجع اور قطفان اور دُبیان اور کُزار، مکہ لوگ اسی زمانہ میں داخل اسلام ہوئے۔ اور اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر قزوہ بن عمرو الجذامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زہر دست ثبوت چلا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فردہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ چیزیں جس سے ایک کو منتخب کر لو۔ یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف ہایا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہد سے پر بھی بھال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان و مال سے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اُس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔

دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتہ کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ بنی ملی الشعلیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت ہر اُس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تاثر کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے نمکوانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذہن برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنانا یا کھیل بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر شین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی، پھر جی اشقی۔ دوسری طرف مدینہ کے منافقین، جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے ہوائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشہ وانیوں پر دین داری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد ہزار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا گھونپ دیتے۔ مانتے بے قیصر جس کا دہرہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دو روز دیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا۔ اور ان میں زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی حیثی ہوتی بازی بیکامات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سانی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور مرد و مالا کی انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دوسب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ مدہش تھا، خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلہ کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیار ہی جنگ کا اعلان عام کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ مدہش ہے، بلکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد ہی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر کے نہ کے بھائے پھیر کر راہ سے قشرین لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ دکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف ہانا ہے۔

اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیتِ قدیم کے بچے کچھ ماشروں

کے لیے یہ ایک آخری شایع اُمید تھی اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجہ پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگاتے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے اُمید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد منار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسہ پڑے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنہ کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے ۲۲ سال سے وہ سرکھٹ رہے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے، اس موقع پر جڑات دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط اٹھ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان خدایانِ حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔

سرو سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ دیا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لاکر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیمؓ نے اپنی ساری پونجی نذر کر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لاکر حاضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتارنا تاکر دے دیے۔ سرفروش و انڈیروں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے امنٹا منڈا کر کے شروع ہوئے اور انھوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سوار یوں کا انتظام ہو تو ہماری جائیں قربان ہونے کو حاضر ہیں جن کو سوار یاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاکؐ کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع ملا ایمان اور تقاضا کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے قتل کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبرک کی طرف جاتے ہوئے دو زبان سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا صابرا کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے اور جواب میں حضورؐ فرماتے تھے کہ دعویٰ فان یک فیہ خیر فسیلہ لحقہ اللہ بکرمہ وان یک علیہ ذلک فقد اسر احکمہ اللہ منہ بیجانے دو اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لاٹھنے گا اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شک کر دو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں غلامی سنٹی۔

رحیب سہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۳۰ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستزاد۔ مگر میں عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا ثبوت جو کچھ پینچ کر انھیں نقد مل گیا۔ دس ہینچ کر انھیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔

سیرت بخار بالعموم اس واقعہ کو اس انداز سے مکمل جانتے ہیں کہ گریاد و خبر ہی سرے سے غلط تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے، جملہ افواج شریع کیا تھا، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلہ پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا، غزوہٴ نموت میں ۳۰ ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلہ کی جوشان وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں ۳۰ ہزار فوج آ رہی ہو وہاں ۵۰ لاکھ دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آجائے۔

قیصر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا اور بجائے اس کے کہ تبرک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں چنانچہ آپ نے تبرک میں ۲۰ دن ٹھیر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باجگذا اور تاج امر بنالیا۔ اس سلسلہ میں وہ اتنے انڈل کے سیاسی رئیس آئیند بن عبد الملک گندی، آئینہ کے سیاسی رئیس یوحنا بن مؤذہ، اور اسی طرح مقنا، جوبار اور اذنیح کے نصرانی رؤسار نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی تابیت قبول کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیام صوم دوم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کا معاون بن گیا پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں آجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا، جنوک کی اس فتح بلا جگہ عرب میں ان لوگوں کی مکرور دردی جواب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے، خواہ وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردہ میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کو دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہ ور نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی ہندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک برائے نام طاقت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔

مسائل و مباحث | اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم باسانی ان بڑے بڑے مسائل کا احصاء کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے اور جن سے سورۃ توبہ میں تفرص کیا گیا ہے:

(۱) اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں بے بس ہو چکی تھیں اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آجانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے

اختیار کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ وہ حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی:

الف۔ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استیصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں دخل انداز نہ ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنہ کا موجب بن سکے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے برائت اعلان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

ب۔ کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آجائے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہو تا رہے اور اس کی تولیت بھی مشرکین کے قبضہ میں رہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبہ کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضہ میں رہنی چاہیے اور بیت المقدس کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہئیں، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب پہنچنے بھی نہ پائیں تاکہ اس بنائے ابلا بھی کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔

ج۔ عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا اس لیے ان کے استیصال کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نئی کاغذ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنام تھا اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انھیں کیا کرنا چاہیے۔

(۲) عرب میں اسلام کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلا دیا جائے۔ اس معاملہ میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی ستونہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو۔ نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختار نہ فرماں روائی کو بزور شمشیر ختم کر دے تاکہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر ادا کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انھیں اختیار دیا جاسکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں بشرطیکہ جو یہ دے کہ اسلامی اقتدار کے مصلح بنے رہیں۔

د۔ تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مصالح کے لحاظ سے چشم پوشی دے دینا ضروری تھا مگر اب جو خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گریبا انھیں رہا تھا اس لیے حکم دیا گیا کہ

آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت برتاؤ بران چھپے ہوئے منکبین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکبین حق کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ تبوک کی تیاری کے نامہ میں مثنوی کے گھر میں آگ لگا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد جنرہ کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔ (۴)

مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ضعف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ ایک مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکراتا تھا، ضعف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پرستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ کٹ کی گئی، پیچھے ہانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا غرض معقول پیچھے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کی جدوجہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصلی کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوائے ایمان پرکھا جائے گا۔ جو اس آزمائش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا اس کا ایمان مقہور ہی نہ ہو گا اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔

ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مہنایں آسانی سمجھ میں آسکتی ہیں۔

آیاتھا ۱۲۹ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ دُكُوْعَاتُهَا ۱۶ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

اعلان برأت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اُن مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔

۱۔ جیسا کہ ہم سورہ کے دیباچہ میں بیان کر چکے ہیں، یہ خطبہ رکوع ۵ کے آخر تک سورہ میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضرت سے عرض کیا کہ اسے ابوبکر کو بھیج دیجیے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اس خدمت پر مامور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرمادی کہ حاجیلوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل چار باتوں کا بھی اعلان کر دیں: (۱) جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ (۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ (۳) بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ (۴) جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو تقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔

اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دو اسلامی کابینوں کا پہلا حج شہرمیں قدیم طریقے پر ہوا۔ پھر شہرمیں یہ دو سرانجام مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج شہرمیں فاعل اسلامی طریقہ پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ تیسرے سال جب بالکل مشرک کا استیصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔

۲۔ سورہ کا فعال رکوع، میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت (تقض عہد اور غداری) کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس اعلان کے بغیر کسی معاہدہ قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ اسی ضابطہ اخلاق کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام اُن تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و بیان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو یا لائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ یہ کیفیت، بنی کنانہ اور بنی مضرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلہ کے سوا باقی تمام اُن قبائل کی تھی جو اس وقت تک مشرک پر قائم تھے۔

اس اعلان برأت سے عرب میں مشرک اور مشرکین کا درجہ دُکُوْعَاً (Outlaw) ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آچکا تھا۔ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منظر تھے کہ روم فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطر لاحق نہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یہ ایک تقض عہد کے

فَيَسْجُدُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ^۱ وَأَذَانٌ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ

پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ
اللہ منکر بہن حق کو رسوا کرنے والا ہے۔

اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ

ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ماعت منظرہ آنے سے پہلے ہی ماطان پالٹ دی اعلان
برارت کو کہ ان کے لیے اس کے رسوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہتے دیا کہ یا تو ٹھنہ پر زینا رہ جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی
سے مٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ اپنے علاقہ کو اس نعم و فیض کی گرفت میں دے دیں جو
ملک کے بیشتر حصہ کو پہلے ہی منضبط کر چکا تھا۔

اس عظیم الشان تدبیر کی پوری حکمت انھی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جبکہ ہم اس فتنہ، زلزلہ و فتنہ میں رکھیں جو اس واقعہ کے
ڈیڑھ سال بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا اور جس نے اسلام کے زنجیر قہر کو کھینچ کر
کر دیا۔ اگر کہیں مشرعوں کے اس اعلان برارت سے شرک کی نظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت مضبوط
استیلا پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو زندہ کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم دس گنی
زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور غارت جگہ کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔
۱۔ یہ اعلان، اردی الحجہ کو ہوا تھا۔ اس وقت سے، اردی الحجہ تا ثانی الحجہ چار مہینہ کی مدت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس
دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں۔ دُعا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جگہ سے ہٹنا تلاش
کر لیں۔ اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں۔

۲۔ یعنی، اردی الحجہ سے یوم النحر کہتے ہیں۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے
ہوئے حاضرین سے بوجھایہ کوفادون ہے، لوگوں نے عرض کیا یوم النحر ہے۔ فرمایا ہذا ایوم الحج الاکبر، یہ حج کا بڑا دن ہے۔
عموماً لوگ غلطی سے یوم الحج الاکبر کے معنی حج اکبر کا دن سمجھتے ہیں اور پھر ان کے لیے خواہ مخواہ یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ حج اکبر
سے مراد کونسا حج ہے۔ حالانکہ اسلام میں حج اکبر کی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔

بَرِّئَ ۖ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَذَابُ اللَّهِ ۖ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا ۖ فَآتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۹﴾ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْعُدُوا

مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اُس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے نبی! انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو؛ بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک دفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔

پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات

۹ مہینے کی بات تنوہی کے خلاف ہو کی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو۔ اللہ کے

نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تنوہی پر قائم رہیں۔

۱۰ یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی استہزاء میں مراد نہیں ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ بلکہ اس جگہ

وہ چار مہینے مراد ہیں جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی۔ چونکہ اس مہلت کے زمانہ میں مسلمانوں کے لیے ہاتھ نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور

ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔

لَهُمْ كُلُّ مَرْصِدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ
الشُّرَكِيَّيْنَ اسْتَجَارَكَ فَلْجِرَةُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتْلَفْهُ
مَامَنَهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلشُّرَكِيَّيْنَ
عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهِ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدُوْا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

بِ

میں اُن کی خبر لینے کے لیے بھیجو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں
چھوڑ دو۔ اللہ دگر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ
مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے (تاکہ اللہ کا کلام سُنے) تو اُسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا
کلام سُن لے پھر اُسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔
ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے
۔۔۔ بجز اُن لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ

یعنی اگر وہ کفر و شرک سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر کے نماز و زکوٰۃ کی پابندی اختیار کر لیں یا بالفاظ دیگر اسلامی
نظام زندگی میں جذب ہو جائیں، تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ امتداد
کے زمانہ میں استدلال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ مہیا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ
ہم اسلام کے منکر ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کو باسلام یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر
ایسے لوگوں کے خلاف آواز کیسے اٹھانی جاسکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کے چھوڑ
دیجنا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ شرک سے توبہ کر لیں، نہ کہ قائم کریں اللہ کو توبہ دے، مگر جب یہ تین شرطیں پوری
ایک شرط اٹھاتے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں۔

یعنی دوسرا جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے صلح کرے کہ میں اسلام کو بھٹانا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے
کہ اسے صلح دے کر اپنے ہاں آئے کام لے دیں اور اسے گناہیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے قتل کرنے
تک نہیں پہنچا دیں۔

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ①
 كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً
 يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَابِي قُلُوبِهِمْ وَاکْثَرُهُمْ
 فَاسِقُونَ ② لَشَرُّوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا
 عَنْ سَبِيلِهِ ③ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④

تمہارے ساتھ سیدھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے
 سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے
 معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی
 کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے
 بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں سدا راہ بن کر کھڑے ہو گئے بہت بُرے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔

① یعنی جی کرنا نہ اور جی خواہ اور جی ضرور۔

② یعنی بظاہر تودہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بد عہدی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کا ثبوت تمہارے اس طرح
 ہوتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا تو ٹوٹنے ہی کے لیے کیا۔

③ یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کے ٹوٹنے میں کوئی ہلک۔

④ یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قارن حق کی پابندی کا ٹکا دے دہی تھیں۔ دوسری طرف
 دنیوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے گام پیروی سے حاصل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں
 کا موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنے لیے چن لیا۔

⑤ یعنی ان ظالموں نے اتنے ہی پاک تانہ کیا کہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خواہنے لیے پسند کر لیا بلکہ اس سے بگڑ کر
 انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے، خیر و صلاح کی اس بھار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند کر دیے
 جائیں جن سے یہ بھار بلند ہوتی ہے جس صلاح زندگی کو اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کن چاہتا تھا اس کے قیام کو روک کھینچیں انہوں نے
 دڑی چوٹی کا زنگ لگا دیا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کو حق پاکر اس کے متبع بنے تھے۔

لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٩﴾
 فَلَنْ تَأْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَا نَكُمْ فِي
 الدِّينِ وَتُفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَإِنْ تَكَثُّرُوا
 أَيَّمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
 آيَةً الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا آيَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١١﴾

کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس اگر اب یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ (پھر تلواریں ہی کے زور سے) وہ باز آئیں گے۔

۱۰۔ جاننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا انجام جانتے ہیں اور اس کا کچھ خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر کا پلہ پوری کرنے کا توبہ صرف یہی نہ ہو گا کہ تمہارے لیوان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا تمام ہو جائے گا۔ بلکہ مزید یہ کہ اس کا قائل ہونا بھی ہو گا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی و تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو گا۔

۱۱۔ اس آیت کے الفاظ سے بظاہر تو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے عہد توڑ دیں تو ان سے لڑو لیکن نظم حکام پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عہد سے مراد اسلام اور اطاعت امر کا عہد ہے۔ کیونکہ معاہدات کو تو پہلے ہی ساقل کیا جا چکا تھا اور اب آئندہ ان سے کوئی معاہدہ کرنا سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا۔ لہذا یہاں غلط و دزدی معاہدہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ آیت اور پر والی آیت کے معا بعد آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی قبول کر لیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ ”اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں“ صاف ٹھہر پڑی معنی رکھتا ہے کہ اس سے مراد ان کا اسلام قبول کرنے اور اسلامی نظام جماعت کی پابندی کا عہد کرنے کے بعد پھر سے توڑ دینا ہے۔ حاصل اس بیت میں اس

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ

کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے

نفسہ امتداد کی طرف اشارہ ہے جو ڈیڑھ سال بعد خلافتِ مدنی کی ابتدا میں ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں چلنے ہی دی جا چکی تھی۔

۱۶ اب تقریباً کُرخ مسلمانوں کی طرف پھر تباہی اعلان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملہ میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی وغیرہ مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کی بڑی ترغیب کی جاتی ہے۔ اس حصہ تقریر کی پوری رُوح کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اُس صورت حال کو سامنے رکھنا چاہیے جو اُس وقت درپیش تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصہ پر چھایا تھا اور عرب میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوتِ مبارزت دے سکتی، لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر ہوں گے جو اس کو نظر آ رہے تھے:

اولاً تمام مشرک قبائل کو ایک وقت میں ہدایت کی مسرتی کا چیلنج دے دینا، پھر مشرکین کے حج کی بندش، کعبہ کی توحید میں تفریق اور رسومِ جاہلیت کا کٹتی انسداد یعنی رکھنا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرکین و منافقین اپنا آخری نظریہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بھاڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

ثانیاً حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پر کعبہ کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک مقدمہ حصہ کعبہ کی طرف اُس نقل و حرکت سے ہانڈا ہلنے جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ مادی حیثیت سے بھی عرب میں پورے معاشی حیثیت رکھتی تھی اور جس پر اُس زمانہ میں عرب کی مادی زندگی کا بہت بڑا انحصار تھا۔

ثالثاً جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بھندھوہ و اقارب ابھی تک مشرک تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفادِ قدیم نظامِ جاہلی کے مناصب سے وابستہ تھے۔ اب یہ سب اہم تمام مشرکین عرب کا تیس تیس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے خاندانوں اور اپنے جگر گوشوں کو پیوندِ فاک کریں اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کر دیں۔

اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملیہ نہ لگتا تھا۔ اعلانِ براءت سے ملک میں عرب کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف و کثافات عرب سے کچھ کچھ مشرک قبائل اور افراد و لوگ کے وفد آنے شروع ہو گئے جنہوں نے جی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا اس وقت تو بہر حال کوئی بھی اس نتیجہ کو پیش نظر نہ رکھتا تھا نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے جہد و مذاکرہ کرنے کے لیے کوئی طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ برآمد بھی نہ

الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ
 أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ
 اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَبْطِلْهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ
 قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَيَذْهَبُ غِيظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾ أَمْ
 حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

لکھا دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم
 مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو
 سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے
 مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جیسے چاہے گا تو ہر کی توفیق
 بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتے والا اور داتا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی چھوڑ دیے
 جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ

جوئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی ہر جوش ملیح کی جاتی اور ان کے دلوں سے ہر قسم
 اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل کرنے میں ان کو فکر آ رہے تھے اور ان کو ہلاکت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں
 انہیں کسی چیز کی ہمدانہ کرنی چاہیے۔ یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے

۱۵۔ یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعہ کی صورت میں خود اس وقت مسلمان جو پہنچ رہے
 تھے کہ بس اس امکان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارہ بغیر بتایا گیا
 ہے کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں یہاں اس کا امکان ہے کہ کھڑے جنگ برپا ہو گا وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی تلقین
 نصیب ہو جائے گی، لیکن اس اشارہ کو زیادہ نمایاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ

۸

مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلِجَاءِ اللَّهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۳ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ
أَنْ تَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝۱۴

میں (جاں نثانی کی اور اللہ اور رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۱۳

مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں اور انھیں ایک لپٹا دے اور وہ
خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انھیں ہمیشہ رہنا ہے۔

بکی چڑھاتی اور دوسری طرف مشرکین کے لیے اس دھمکی کا پسو بھی خفیہ ہو جاتا جس نے انھیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن
کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں ہذب ہو جانے پر آمادہ کیا۔

۱۸ خطاب پہلے نئے لوگوں سے جو قریب کے زمانہ میں اسلام لائے تھے۔ ان سے ارشاد ہوا ہے کہ جب تک تم
اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کرو گے کہ واقعی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان و مال اور اپنے بھائی بھندوں سے بڑھ کر عزیز
رکھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمھاری پوزیشن یہ ہے کہ اسلام چونکہ مومنین و مومنات
اور سابقین اولین کی ہائفشائیوں سے غالب آگیا اور ملک پر چھا گیا اس لیے تم مسلمان ہو گئے۔

۱۹ یعنی جو مساجد خدا نے واحد کی عبادت کے لیے بنائی ہیں، ان کے متولی، مجاور و خادم اور آباد کار بننے کے لیے
وہ لوگ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی کی صفات و حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں
پھر چونکہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انھوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت
کو ایک خدا کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں تو انھیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے ہیں جو صرف خدا
کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔

یہاں اگرچہ بات عام کی گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی، لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے
سے مقصود یہ ہے کہ نہ کہہ اور مسجد عام پر سے مشرکین کی قرابت کا غم نہ کر دیا جائے اور اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی قرابت
قائم کر دی جائے۔

لِنَسَاءٍ يَعْتَرِ الْمَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
 أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
 أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ
 وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

تفسیر

اللہ کی مسجدوں کے آباد کار (مجاہد و خادم) تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ میں گئے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجدِ حرام کی مجاہوری کرنے کو اُس شخص کے کام کے برابر ٹھہرایا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روزِ آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؛ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا

۱۸ یعنی جو تھوڑی بہت واقعی خدمت انہوں نے بیت اللہ کی انجام دی وہ بھی اس درجہ سے ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس کے

ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے ہیں۔ ان کی تھوڑی بھلائی کو ان کی بہت بڑی برائی کھا گئی۔

۱۹ یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی، مجاہوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجائے مجاہوری جس پر دنیا کے سطح پر لوگ

باجور شرف اور تقدس کا دار رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہِ خدا میں

قربانی کی ہے۔ ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے، خواہ وہ کسی بوجے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے

امتیازی طرزے اس کو لگے ہوئے نہ ہوں۔ لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں، سجادہ نشینی اور

خاندان میں مدتوں سے جلی آ رہی ہے اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں،

نہ کسی مرتبہ کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت "مردوٹی" حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور

غریبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں۔

وَجَهْدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٣٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٣١﴾ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ لِمَن
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

درہ رٹا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اُس کی راہ میں گھر یا چھوڑے اور جانفشانیاں کیں۔
وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا
ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے
پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر
کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی! کہہ دو کہ
اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز
اقارب اور تمہارے اعمال جو تم نے کئے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ہاتھ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے

وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٣ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَ
يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

۳

اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی جدوجہد سے
عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اللہ اللہ قاسمی دگر
کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ بخین کے روز
(میں کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو)۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام

۱۳۷۔ یہی تھیں ہٹا کر بھی دینداری کی نعمت اور اس کی طہراری کا شرف اور رشد و ہدایت کی پیشانی کا منصب کسی اور

گروہ کو عطا کر دے۔

۱۳۸۔ جو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اعلانِ ہدایت کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے حرام عریکے کو شے کو شے
میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اللہ اس کا مقابلہ کن شکل ہوگا؟ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے
ہو، جو خدا اس سے بہت زیادہ سخت خطرات کے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے۔ اگر کام تمہارا
قوت پر منحصر ہوتا تو کبھی سے آگے نہ بڑھتا، وعدہ ہدیں تو ضرور ہی ختم ہو جاتا۔ مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے اور پھلے
تجربات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے۔ لہذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی اسے فروغ
دے گا۔

غزوہ بخین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے سوالِ مشعل میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ عیسے پہلے طائف کے
قریب بدیش آیا تھا اس طوفان میں مسلمانوں کی طرف سے ۱۱ ہزار فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی باطلی طوفان میں اکٹھی نہیں ہوئی
تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے۔ لیکن اس کے باوجود قبیلہ ہوازن کے تیرہ ہزاروں نے ان کا منہ پیر دیا اور دیکھ کر اسلام
بڑی طرح ترشہ تر ہو کر کھپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹی بھر جانناڑ صحابہ تھے جن کے قدم بھی جگہ جگہ رہے

وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۲۵﴾
 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتًا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
 جُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
 الْكَافِرِينَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِمِهِمْ هَذَا

نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھے پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی
 سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکرات اسے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکبین حق
 کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر (تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ) اس طرح
 سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم
 فرمانے والا ہے۔

اسے ایمان لانے والو! مشرکین ناپاک ہیں لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔

اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالآخر فوج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی۔ ورنہ فوج مکہ سے کچھ
 حاصل ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ عین میں کھودینا پڑتا۔

۵۳۳ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فضا میں وہ
 کریم النفسی کا بتا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ
 تم نے یہی کیوں کچھ رکھا ہے کہ بس اب مارے مشرکین عرب تمہیں کس کو ڈالے جائیں گے۔ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے
 تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ و بقاء کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے غم ہو جائیں گے
 جن کی وجہ سے یہ اب تک جاہلیت کو چھٹے ہوئے ہیں تو خود بخود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آجائیں گے۔

۵۳۵ یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے تاکہ

وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَتَوْفَ غَنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بیدار نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے،
اللہ علیم و حکیم ہے۔

جنگ کرو اہل کتاب میں سے اُن لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے
اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دینِ حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔

شرک و جاہلیت کے عادیہ کا کوئی امکان باقی نہ ہے۔ "تا پاک ہو لے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بنات خود ناپاک ہیں بلکہ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات ان کے اخلاق اور ان کے اعمال اور ان کے ہاں نہ طریق زندگی ناپاک ہیں اور اسی خواہش کی بنا پر
حدودِ حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے ایامِ ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مساجد جاہلیت
ادا کرنے کے لیے حدودِ حرم میں نہیں جا سکتے امامِ شافعی کے نزدیک اس حکم کا منشا یہ ہے کہ وہ مسجدِ حرام میں جا ہی نہیں سکتے۔
امام مالک یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجدِ حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخل ہونا درست نہیں۔ لیکن آخری طائفہ صحت
نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجدِ نبوی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔

۱۲۶ اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے معنی ہیں لیکن فی الواقع یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ خدا
پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خدا کو اپنے حاد و رب و
تسلیم کرے اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے۔
لیکن نصاریٰ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکا ب کرتے ہیں، جیسا کہ بعدانی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا
خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان یا اللہ میں کما حقہ ایمان۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ آدمی
یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی معنی سفارش، کوئی نیکو
او کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے
ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے۔ لیکن یہود و نصاریٰ نے اسی پہلو

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

ج

ان سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر پیش نہ آئیں یہودی کہتے ہیں کہ

ہم بچے جیسے کو ظاہر کر لیا ہے۔ لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔

۱۹ یعنی اُس شریعت کا اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے نازل کی ہے۔

۲۰ یعنی روافی کی قیامت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کہیں دین جائیں بلکہ اس کی قیامت یہ ہے کہ ان کی ہر نفسی و بالادستی غم بردھائے۔ وہ زمین میں ماکلام صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باگیں اصفیاء یعنی ملامت کے اختیارات متبیین دین حق کے ہاتھوں میں چل اورد وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں۔

جنہ ہل ہے اُس امن اور اس حفاظت کا جو دیوبندوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ نیز وہ ملامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بخیر و رافعی ہیں۔ ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح مطیعانہ خان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے۔ اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔ ابتدائی حکم یہودیوں نصاریٰ کے تسلط دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے جزیہ لے کر انھیں ذوق بتایا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق یہودیوں عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔

یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی صنعتیں ٹائیسریں صدی عیسوی کے وہ بذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اُس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و تر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے صدف تبرہ پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یاد و سروں کی ٹھکانی ہوتی غلط ماہوں پر چلتے ہیں وہ مد سے مد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرتا چاہتے ہیں کریں، لیکن انھیں اس کا قضا کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرمانروائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی، فساد و ناہموگا اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بچے دخل کرنے اور انھیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اُس آزادی کی قیمت ہے جو انھیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انھیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا برا قائد وہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمہ داری یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی ماہ میں زکوٰۃ دینے کے خوف سے محرومی کا حکم بھانپ کر ادا کر رہے ہیں کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی ہمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔

عَنْ يَرِ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى السَّيِّمُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّيِّمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ
اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اُن لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا
کی مابراں پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ
کے سوا اپنا رب بنایا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے

۲۹ عزیر سے مراد عزرا (Ezra) ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ مسیح قبل مسیح کے
گنگ بنگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دودا بتا رہی اسرائیل پر آیا، اس میں
نہ صرف یہ کہ توراۃ دنیا سے گم ہو گئی تھی بلکہ بابل کی امیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان
عبرانی تک سے نا آشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عزیر یا عزرا نے بائبل کے پڑانے خدا نامے کو مرتب کیا، اور شریعت کی تجدید
کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گردہوں نے ان کو ابن اللہ
تک بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا قصور یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عودا کا بن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے بلکہ قصور
یہ بتاتا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو عبرانی روٹا ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عودا کو خدا کا بیٹا قرار دینے لگے
بھی ان میں پیدا ہوئے۔

۳۰ یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں ان کے فتنوں اور اہواؤ
تخلوات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔

۳۱ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر
مشرقت باسلام ہوئے تو انھوں نے مجملہ اور سوالات کے ایک یہ سال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پہنچے علماء اور محدثین کو
خدا بنا لینے کا جو الزام مائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ جواب میں حضور نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ حرام
قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ یہ تو حق

لَا يَغْبِطُ الَّذِينَ هَاهُنَا لَكَ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ يُبْغِضُنَا عَمَّا يَشْرُكُونَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ
يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

سو کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے
ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے
بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو و
اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس میں پر غالب کرے

ہم کرتے رہے ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کو خدا بنانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے
لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقابلہ میں خود ممکن سمجھتے ہیں اور جہان کے اس حق شریعت مادی
کو تسلیم کرتے ہیں وہ انھیں خدا بناتے ہیں۔

یہ دونوں الزام ہیں کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا، اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے
گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے
کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے۔

۳۲۔ ﴿تَنْ مِّنَ الدِّينِ كَانَفْعًا مِّنْهُ﴾ اس سے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا ہے۔ دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان
کر چکے ہیں، عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طوبیٰ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو مناد و مطاع تسلیم
کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بشت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے
لایا ہے اسے دین کی ذریعہ رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بشت کبھی اس
غرض کے لیے نہیں ہوتی کہ نظام زندگی کے کوہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مخلوب بن کر اور اس کی
دی ہوئی رعایوں اور گنجانوں میں سمٹ کر ہے۔ بلکہ وہ بادشاہ و ارض و سما کے خاتمہ میں کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو
غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں ہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا
چاہیے جیسا کہ جزیرہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔

۱۱۱

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاَكْفُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يُجْتٰى
عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ
هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو! ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انھیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پیٹوں اور پیٹھوں کو دافا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔

۳۳ یعنی ظالم صرف ہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لٹھتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نہات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بچاؤنے کا ٹھیکہ دار بن کر کھجلیں۔ بلکہ مزید براں اپنی انہی اغراض کی خاطر بھڑا خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسانے رکھتے ہیں اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لئے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے ہی اپنی مالدانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الشُّرَكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے
نوشے میں بارہ ہی تھے، اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان چار
مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر جو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے
ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نئی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے
یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال
اُس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی ہو جائے اور

۳۴ یعنی جب سے اللہ نے چاند سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا آرہا ہے کہ مہینے میں
ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر ظہور ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے ۱۲ ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ
عرب کے لوگ نبی کی خاطر مہینوں کی تعداد ۱۳ یا ۱۴ بنا لیتے تھے تاکہ جن ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہو اس سال کی جزی
میں بکھا سکیں۔ اس مضمون کی تشریح آگے آتی ہے۔

۳۵ یعنی جن مصالح کی بناء پر مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو نتائج ذکر و دورانِ حکام میں بدل دینا منع ہے تاکہ
اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔

۳۶ یعنی اگر دشمنین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق

فَعْمَلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زِينَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ

اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی ہو جائے ان کے بُرے اعمال ان کے لیے خوشنابنا دیے گئے ہیں۔ اور اللہ منکرینِ حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں

ہو کر ان سے لڑو۔ اس ارشاد کی تفسیر وہ آیت ہے جو سورۃ بقرہ رکوع ۲۴ میں آئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ بِاَعْمَالِیْ سَیِّئَاتِیْ۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارتگری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے۔ اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کہہ کر حرام مہینوں کی تعداد بڑھا کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لئے اس میں کیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ اور وہ ان زممتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہتے رہتے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۳۲ سال تک حج اپنے اپنی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہونا رہتا تھا اور وہ تینتیسویں سال ایک مرتبہ ہل ذی الحجہ ۹۔ ۱۰ تاریخ کو آدا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ اِنَّ الْمَوَظَانَ فَاِذَا اسْتَدَارَ کَھْبِیْئَةُ یَوْمٍ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یٰ ذٰلِیْنَ اِسْمِیْ اِس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ اس آیت میں نبی کو حرام اور منوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صریح طور پر ایک گناہ تھی۔ اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر حلیہ بازی کر کے پابندیِ قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ یہی دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم اور مبنی بر مصلحت نظر آتی ہے بلکہ حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لئے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اسم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلاً رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پالتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب کے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور بُرے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بند اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اُترتے ہیں اور بندگی میں بچگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلَّمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْنِ بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ ۚ تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَيَسْتَبْدِلُ

نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؛ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سروسامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو

کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لئے قائم کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ آئندہ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی۔ خود مختار ہو گئے۔ اور اس کی بالا تر مصلحتوں کو اپنی پست اغراض اور خواہشات پر قربان کر دیا۔ انہی وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نسی کو زیادۃ فی الکفر قرار دیا ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نسی کی منسوخی کا یہ اعلان سہ ماہی پجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال منہ کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قری حساب کے مطابق تھیں۔ اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے۔
۳۸ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نازل ہوا تھا۔

۳۹ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایاں زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب سروسامان کو جب تم دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہو گا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو پڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسباب عیش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نعیم و ملک کیسے کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اس وقت تم کو اپنی اس ناعاقبت اندیشی و کم نگاہی پر افسوس ہو گا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی و قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ابدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا۔ دوسرے یہ کہ متاع حیاۃ دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں تم خواہ کتنا ہی سروسامان مہیا کرو۔ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر چیز سے دست بردار ہونا پڑے گا۔ اور سرحد موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگی۔ وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پاس رکھتے ہو تو صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہو اور جس کی محبت پر تم نے خدا کو اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو۔

ننگے اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام (جنگی خدمت کے لئے عام بلاوا) نہ ہو یا جب تک کسی علاقے کی

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
إِلَّا تَتَضَرَّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ
اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ بد امنییں، اللہ اُس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے محال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دو قوف غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ”ختم نہ کر اشد ہمارے ساتھ ہے“ اُس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اُس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو ختم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا

مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو ہمارے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے، اس وقت تک تو جہاد فرض کفارہ رہتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے، ہیں تو باقی لوگوں پر اس کی فریضت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاد ہو جائے، یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاد سے دیا جائے تو پھر انہیں بلاد ادا کیا جائے جہاد فرض میں ہے، حتیٰ کہ جو شخص کسی حقیقی معنوی کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک متاثر نہیں ہے۔

۱۹۵: یعنی خدا کا کام کچھ تم پر منحصر نہیں ہے کہ تم کر گئے تو ہو گا ورنہ نہ ہو گا۔ وہ جیہنت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ذریعہ موقع دے رہا ہے۔ اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے۔

۱۹۶: یہ اُس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کیا تھا اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی، مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کی بڑی تعداد دودھار چادر کے پٹے بنا مدینہ جا چکی تھی۔ مکہ میں مورت دہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقانہ ایمان رکھتے تھے امدان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا یہ منصوبہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک یحییٰ بنو قیس کے ساتھ نکلے اور اس خیال سے کہ آپ کا قاتل قتل کا یہ منصوبہ ہو چکا ہے تو آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر جو شمال کی جانب تھی جنوب کی راہ اختیار کی۔ یہاں تین دن تک آپ غارِ ثعلبیہ میں چھپے رہے غار کے پہلے سے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے

کَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾ اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ
اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ وَاللَّهُ

بولی نیچا کر دیا۔ اور اشد کا بول تو اوں سچا ہی ہے، اشد زبردست اور دانا دینا ہے۔ مٹلو، خواہ
ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اشد کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے
بہتر ہے اگر تم جانو۔

اے نبی! اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ
ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم
چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے! وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اشد خوب

پھر رہے تھے۔ اطراف مکہ کی دادیوں کا کوئی گوشہ انھوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ
ان میں سے چند لوگ یمن اُس غامکے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ پیچھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کو سخت خون لاسی
ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غائب جہانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
المہینان میں ذرا فرق نہ آیا اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابو بکرؓ کو شکین دی کہ ”غم نہ کرو، اشد ہمارے ساتھ ہے۔“

۳۳ ہلکے در بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو ہر حال
تم کو نکلنا چاہیے خواہ رضا و رغبت خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں خواہ تنگ دستی میں، خواہ ساند سامان کی کثرت کے ساتھ
خواہ بے سروسامانی کے ساتھ خواہ موافق حالات میں خواہ ناموافق حالات میں، خواہ جوان و تندرست خواہ ضعیف و کمزور۔

۱۱

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣١﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٢﴾
 لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾
 إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٣٤﴾

جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ۷

اے نبی! اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دیدی، (تمہیں چاہیے تھا کہ
 خود رخصت نہ دینے) تاکہ تم پر کھل جائے کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان بیٹھے جو لوگ
 سچے دل سے اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انھیں
 اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی
 درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں
 شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متروک ہو رہے ہیں۔

۳۳۔ یعنی یہ دیکھ کر متاثر نہ ہو جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی ہے اور ملک میں قحط برپا ہے اور نئے
 سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی، کٹنے کے قریب ہیں، ان کو نیوک کا سفر بہت ہی گراں گراں رہنے لگا۔
 ۳۴۔ بعض منافقین نے بناؤئی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اللہ حضور نے یہ
 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ جنس بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرمادی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے
 پسند نہیں فرمایا اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے فتنان پر
 پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اگر انھیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا بھوٹا وعظمت بہانہ بے اعتباری ہوتا۔
 ۳۵۔ اس سے منہم ہوا کہ کفر و اسلام کی کشمکش ایک کسوٹی ہے جو کھرسے مومن اور کفر دے دئی ایمان کے فرق کو

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَتَبَطَّهْمُ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْفَعِيدِينَ ﴿۳۶﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا
زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خَلْقَكُمْ يَبْغُوا بِكُمْ الْفِتْنَةَ
وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾
لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرَاهُونَ ﴿۳۸﴾

اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سُست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ بازی کے لیے دُور و دُھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اُس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اُن کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اُشدان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا اُلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اُشد کا کام ہو کر رہا۔

مان کھول کر رکھ دیتی ہے جو شخص اس کشکش میں مل جاتا ہے اسلام کی وحدت کے ساتھ اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سر بلند کرنے کی سعی میں بکھادے اور کسی قربانی سے مدینہ نہ کرے وہی ہمارا من ہے۔ بخلاف اس کے جو اس کشکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے ہی چاہے اور کفر کی سر بلندی کا غلط سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سر بلندی کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے پر توفیق دے اس کی یہ روش خود اس جہنمت کو واضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔

﴿۳۶﴾ یعنی بادل ناخواستہ اُشد اٹھنا کو پسند نہ تھا۔ کیونکہ جب وہ مشرک و جادو کے جہادِ اہنیت سے غالی تھا اس لیے اُشد وین کی سر بلندی کے لیے جہاں فتنائی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی تو وہ مومن مسلمانوں کی شراب خوری سے بددلی کے ساتھ یکسی شہوت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اُٹھتے اور یہ چیز ہر دُور و دُھوپ کی وجہ سے ملتی جیسا کہ یہ مطلقاً درست ہے و تفسیر قرآن ۱۹۸۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اخَذَنِي وَلَا تَغِيْبَنِي بِالْاِلَافِ الْفِتْنَةِ
سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۴۱
حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِْبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ
اخَذَنَا أَمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝۴۲
قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا

ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالئے
— اُس رکھو! فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔
تھارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مسند پھیر کر
خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان
کو وہ ہمیں ہرگز کوئی (بڑائی یا بھلائی) نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولیٰ

۴۱ جو منافق رہائے کر کے پیچھے پھر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے بیباک بھی تھے جو
راہِ خلا سے قدم پیچھ پٹانے کے بجائے مذہبی و اخلاقی نوعیت کے چیلے تراشتے تھے چنانچہ ان میں سے ایک شخص ہدین قیس کے
متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں ایک مسیحی ہوں، میری قوم
کے لوگ میری اس کزدسی سے عاقبت ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ ڈرتا ہوں کہ تمہیں مدعی محمد قدس کو کوئی
میرا قدم پھسل نہ جائے۔ لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس بہادری کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔

۴۲ یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر درحقیقت نفاق اور جھوٹ اور دیاکاری کا فتنہ جس طرح ان پر مسلط ہے۔
اسپینز ایک کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی و خوف کا اظہار کر کے بڑے بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے
ہیں۔ حالانکہ فی الواقع کفر و اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے یا تلے پڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے
ہیں جس سے ظہر کہ کسی فتنہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

۴۳ یعنی توئی کی اُس نفاق نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اس سست نے انہیں جہنم کے چکر میں

اُن چسنا دیا۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ
بِنَا إِلَّا أَحَدًا حَسْبِيَ الْحَسْبِيُّ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ

اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

ان سے کہو: ”تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ بھلا تمہیں
میں سے ایک بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ

۱۵۱۔ یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا پرست جو کچھ کرنا ہے اپنے نفس
کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے نفس کی خوشی بعض دنیوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تو
وہ پھول جاتا ہے اور حاصل نہ ہوں تو اس پر مردنی چھا جاتی ہے۔ پھول کا مسہلا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے۔ وہ ساڑا گار ہو
تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے اور ناساڑا گار ہوتے نظر آتے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بخلاف اس کے خدا پرست انسان جو
کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا
ہے۔ راہ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مصائب نازل ہوں یا کامیابیوں کی یارش ہو، دونوں صورتوں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ
جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے اور کامیابیاں اس کو تڑپا نہیں
سکتیں۔ کیونکہ اول تو وہ خود کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسے ہر حال میں یہ نگرہ ہوتی ہے کہ خدا کی ڈائی ہوئی
سے آزمائش سے بجز بہت گزر جائے۔ دوسرے اس کے پیش نظر دنیوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا
ناکامی کا اندازہ کرے۔ اس کے سامنے نور شائے الہی کا مقصد وجود ہوتا ہے اور اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا
پیمانہ کسی دنیوی کامیابی یا حصول یا عدم حصول نہیں ہے بلکہ صرف یہ امر ہے کہ راہ خدا میں جان و مال کی بازی ہارنے کا جو فریق
اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا۔ اگر یہ فریق اس نے ہار کر یا ہار تو خواہ دنیا میں اس کی بازی بالکل ہی ہر گز
جوئیں اسے چوراہہ دوسرہ جتا ہے کہ جس خدا کے لیے اس نے مال کھپایا اور جان دی ہے وہ اس کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔
پھر دنیوی اسباب سے وہ اس ہی نہیں لگتا کہ ان کی سادگاری یا ناسادگاری اس کو خوش یا رنجیدہ کرے۔ اس کا سارا اعتماد خدا پر ہو گا
جو عالم اسباب کا حاکم ہے اور اس کے اعتماد پر وہ ناسادگار حالات میں بھی اسی عزم و ہمت کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اظہار اہل
دنیا سے صرف سادگار حالات ہی میں ہوا کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ تمہارے
صالحہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ تمہاری خوشی و رنج کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے کچھ اور۔ تم اطمینان اور بے اطمینانی کسی اور
مانند سے لیتے ہو اور ہم کسی اور ماخذ سے۔

۱۵۲۔ منافقین جب عادت اس موقع پر بھی کفر و اسلام کی اس گمنگن میں حصر لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال

يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يَأْتِيَنَّاسُ
فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا لَّن يَتَقَبَّلَ مِنْكُمُ إِنَّكُم كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۵۲﴾ وَ
مَا مَنَعَهُمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى

انشاء خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلاتا ہے، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

ان سے کو تم اپنے مال خواہ راہی خوشی خرچ کر دیا بکراہت بہر حال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انھوں نے انشاء اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو کسماتے ہوئے آتے ہیں

والفحیدی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشش کا انجام کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ ہو کر آنے ہیں یا رسول کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں اس کا جواب انھیں یہ دیا گیا کہ جن بدعتیوں میں سے ایک کے طور پر انھیں انتظار ہے، اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں۔ وہ اگر فقیہ ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے وہ مسکے سب پر نڈ خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ اتنا فی ناکافی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ زمین کی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ اس نے کوئی حکم فتح کیا یا جیسے یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کئے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دیں یا نہیں۔ یہ کام اگر اس نے کر دیا تو درحقیقت وہ کامیاب ہے خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی سب کچھ صفر ہی کیوں نہ ہو۔

بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے قوتیار نہ تھے، تحریر بھی نہ پاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی سب سے باکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقعت کھودیں اور اپنے ففاق کو لایہ ظاہر کر دیں اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت محنت چاہتے ہیں لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۚ فَلَا تَجْعَلْ لَمْوَالِهِمْ
وَكَاةً أَوْ كَافَّةً ۚ إِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۚ بَلْ هُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۚ

اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نا خواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت
اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ، اللہ تو ان چیزوں کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی زندگی ہی میں جلائے عذاب
کرنے والا ہے۔ اور یہ جان بھی دیں گے تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے۔

۵۴ یعنی اس مال و اولاد کی جستجو کرتا رہو کہ جو منافقانہ دیر انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی دہ سے مسلم
سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور وہ ساری خرابی سیاست اور عزت و ناموری اور حیثیت و پرہیزگاری جو اب تک
عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے، نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی۔ کوئی ایسی علامت و علامت نامہ نہ ہو
کہ ان کی کشتی کا مارچ ہو، جنہوں نے ان کا ثبوت دیا ہے، اس نئے نظام میں با عزت ہوں گے، اور غافلانی ہو کر
اپنی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔

اس کیفیت کا ایک دلچسپ نرندہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں پیش آیا۔ قریش کے چند بڑے بڑے
شیوخ، جن میں عیسیٰ بن عمرو اور حادث بن ہشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمرؓ سے ملنے گئے۔ وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انھوں
اور صاحبزادوں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمرؓ سے اپنے پاس بلا کر بٹاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ
خالی کرو۔ مگر طوطی جبر میں زہت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے پائین مجلس میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر حادث بن ہشام نے
ساتھ بیٹھنے سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ عیسیٰ بن عمرو نے کہا اس میں عمرؓ کے قصور نہیں تھے
بھلا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے مزبور آدمیہ لوگ اس کی طرف مدد نہ کرائے۔ پھر یہ دونوں صاحب
مدد ہار حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا، اہم جلسے ہیں کہ یہ جاری ہوئی کہ تاہم ان کا
نتیجہ ہے۔ مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت عمرؓ نے لبانی سے کہہ دیا اب نہ جانا اور صرف سر حیدوم کی طرف اشارہ
کر دیا مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید ہم ہوشیار ہو جائیں۔

۵۵ یعنی اس ذات و سوائے اللہ سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ صفات کو یہ اپنے اندر پوش
کر رہے ہیں ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدیق ایمانی کی تہنیت نہیں ملے گی اور اپنی دنیا خواب کی بجائے اس حال میں
دنیلے دھندلتی ہوئی گئے کہ آخرت بھی خواب بلکہ خواب تر ہوگی۔

وَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ اَنَّهُمْ لَآتِيَنَّكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا اَوْ مَخْرَجًا اَوْ مَدَدًا خَلًا لَّوَلَوْ اَنَّ
اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْتَحِثُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلِيْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھوہ یا گسٹ بٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کر اس میں جا پھیں۔

اے نبی! ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔

۵۶ مدینہ کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام تر مالدار اور من ویدہ لوگ تھے۔ ان کی شرعی ہدایہ و التماس میں ان کی جو فست دی تھی اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں جا کر عداوت اور بھڑکے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہانم کی آگ ان کو مصلحت بہت بناوا تھا۔ اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصہ نے پارسہ خلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب منہ پرست بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو عوامان کے اپنے قبیلوں کی اکثریت بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ایمان کے نشے سے سوزا کر دیا ہے۔ ان کے خلاف اگر وہ کھڑا ہوتا تو قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست، حوت، فست سب خاک میں مل جاتی ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہو جائے گا۔ ان کے لیے دوسری طرف اس دین کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے جو بھگے بھگے اطراف و فواحش کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی چل رہی تھی، اسے چھوڑ کر ہمیں اپنے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم نے کسی معاملہ کے اس پہلو پر نظر کرنے کی استعداد تو ان کے اندہ باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صداقت بجا کے خود بھی کوئی قیمتی چیز ہے جس کے حق میں انسان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں گوارا کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے مارے سے معاملات و مسائل پر صرف مفاد اور مصلحت ہی کے لحاظ سے نگاہ ڈالنے کے عوگ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کو اپنے مفاد کے تحفظ کی ہر چیز پر توجہ تھی۔ ان کی اس فکر کو اس بیان کا دھوکہ دیا کہ ہمیں تو ان کے درمیان اپنی ظاہری عزت و اصابتی ہتھیاروں اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں، مگر نقصان دہ ایمان دہشتہ لوگوں کی تاک میں خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو خلاص کی راہ اختیار کر لے سلازما پیش آئے تھے۔ ان کی اسی فتنہ کی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی ہمارے ساتھ یا نہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو چیز انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کریں وہ عزت و فست ہے کہ مدینہ میں یہ جتنے بڑے طاقتور و غریب لوگ ہیں کہ ان میں تو جاہ و منزلت ختم ہوئی ہے اور یہی بچوں تک سے تعلقات منقطع ہو جاتے

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا لَّمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْتَخْطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرِسُولُهُ وَقَالُوا

اگر اس مال میں سے انھیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو گڑنے لگتے ہیں۔
کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انھیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ

یہ حدیث کو چھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے دست بردار ہونا پڑے گا، اور ان کے اندکفر کے لیے بھی متاخرات نہیں
کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس شخص نے انھیں کچھ ایسا پھانس رکھا ہے کہ مجبوراً دین میں
بیٹھے ہوئے ہیں، بادل ناخواستہ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کا جرمانہ بھگت رہے ہیں۔ ورنہ آگے دن ہمارا اور آگے دن کسی کبھی
خونک دشمن کے مقابلے اور آگے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی "جو مصیبت" ان پر پڑی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے
اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی شورش یا بل بھی، یا ناظر آجائے جس میں انھیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس بیٹھیں۔
۵۷ عرب میں یہ پھلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ماہان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھنے والے ہوں، ہمارے
ذکوٰۃ عائد کی گئی تھی اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے مویشیوں سے، ان کے انوار تجارت سے ان کے کان کے منیات سے اور
ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے ۲ فی صدی، ۱۰ فی صدی یا ۲ فی صدی کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی
تھی۔ یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقہ سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقہ سے خرچ کیے جاتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے آتی دولت جمع کرتی اور آپ کے ہاتھوں میں جمع ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے
پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں میں اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا پرست منافقین کے غم میں اس دولت کو دیکھ کر باغی بھڑکتا
تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس جتنے ہونے والے سے ان کو وہ سیر ہو کہ نئے کام شروع ہوں۔ مگر جہاں بلائے والا خود اپنے اوپر ادا اپنے متنبین
پلاس دریا کے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا اور کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مسحق لوگوں کے سوا کسی اور کے
لب تک جام پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات کو دیکھ دیکھ کر دلوں میں ٹھٹھٹتے تھے اور تقسیم
کے موقع برابر آپ کو طرح طرح کے الزامات سے مٹھون کرتے تھے۔ ورنہ شکایت تو انھیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دست درازی کا
موقع نہیں دیا، اگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر دالنامہ یہ کہتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جان بڑا
سے مہیا ہوتا ہے۔

۵۸ یعنی، ان شکایت میں سے جو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں اس پر توفیق رہتی ہے، اور خدا کے فضل سے جو کچھ
خود کماتا ہے اور خدا کے لیے جو کچھ ذراغ آمدنی سے جو خوشحال انھیں میرے لیے کافی سمجھتے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوفِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

۱۴
۱۳

۵۹ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں،

۵۹ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حسب متقاضی ان لوگوں کو اسی طرح استفادہ کا موقع حاصل رہے گا جس طرح اب تک رہا ہے۔

۶۰ یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی منافع حقیر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔ اسی کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں۔ اسی سے امید رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ دے اس پر راضی ہیں۔

۶۱ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کیلئے عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے متقل طور پر متکلیف امانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سردست مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو ان کے چل کر خود اپنے پاؤں کھڑے ہو سکتے ہوں مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔

۶۲ مسکین کے لفظ میں عاجزی، درماندگی، بے چارگی اور دولت کے منومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مسکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ شستہ حال ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاسہ پہنچا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری بے بسی ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ عَيْنِي يَفْضِيهِ وَلَا يَبْطُلِي لَهُ فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْوَمُ فَيْسْئَلُ النَّاسَ "مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بہر حال نہیں پاتا، اور نہ ہیچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔" گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو۔

۶۳ یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیروں مسکین نہ ہوں، ان کی تخواہیں بہر حال صدقات ہی کی مدد سے دی جائیں گی۔

اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان (یعنی بنی ہاشم، بنو کلابہ)

وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَ

اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب طلب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے والے۔

اسلام قرار دیا تھا چنانچہ آپ نے خود بھی صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ بلا معاوضہ کیا اور دوسرے نبی ہاشم کے لیے بھی یہ خاصہ قرار دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دیں تو جانشین بھی بلا معاوضہ لے کر اس شعبے کی کوئی خدمت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا فرض و ملو یا مسافر یا محتاج زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں امتکانات ہے کہ خود نبی ہاشم کی زکوٰۃ بھی نبی ہاشم لے سکتے ہیں یا جنیس سلام الیہ صفت کی رائے یہ ہے کہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر فقہاء اس کو بھی جائز نہیں دیکھتے۔

تالیف قلب کے معنی ہیں دل جو ہمارا اس حکم سے مقصود ہے کہ جو رنگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال سے کر ان کے خوش حالات کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے گھیر میں رہیں جو کہ گمراہی سے انہیں توڑا جائے ڈیڑھ کو مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کڑویوں کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ گمراہی سے ایمان کی احتمالات مذکور گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل و قائم یا وقتی جیلے دیکھ اسلام کا حامی و مددگار یا صلح و فرمان بردار یا کلمہ فہم سے ضرور دشمن بنایا جاتے۔ اس میں یہ غنائم اور دوسرے عداوت آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جاسکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مد سے بھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور تاجر ہونے پر بھی زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں۔

یہ امر واقعی علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفہ اور عطیہ دینے جاتے تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی یہ مدد باقی رہی یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے سے یہ مساعفہ ہو گئی ہے اور اب مولفۃ القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ کفار و مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جاسکتا ہے مگر کفار کو نہیں۔ اور بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک مولفۃ القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے مگر اس کی ضرورت ہو۔

حنفیہ کا استدلال اس واقعہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عبداللہ بن جحش اور اقرع بن حابس حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور انھوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی۔ آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا۔ انھوں نے چاہا کہ مزید بنگلی کے لیے دوسرے ایمان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں۔ مگر جب یہ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس گواہی لینے گئے تو انھوں نے فرمان کو پھینک کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کڑوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے لے لیا اور دیا ہے۔ اس پر وہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ لیکن نہ تو حضرت ابوبکرؓ نے اس پر

کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمرؓ کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتداً مؤلفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لیے باجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔

امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔

ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا مگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرور ہی اس میں کچھ نہ کچھ صرف کرے۔ لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانہ میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رض کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔

رہی امام شافعی کی رائے تو وہ اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مدات آمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تالیف قلب کی نہ پر زکوٰۃ کا مال صرف نہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب زکوٰۃ کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آجائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر اسے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن میں مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوائے ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مصالح کے لیے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب صرف مال ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی متحقق ہو وہاں امام المسلمین بشرط ضرورت زکوٰۃ کا مال صرف کرنے کا از روئے قرآن مجاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مد سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مدات کا مال موجود تھا۔ ورنہ آپ کے نزدیک کفار پر اس مد کا مال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریح فرماتے۔

۶۵؎ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ ان میں سے پہلی صورت پر تو سب فقہاء متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علیؓ، سعید بن جبیرؓ، ثوریؓ، ابراہیمؓ، محمد بن سیرینؓ، حنفیہ اور شافعیہ ناجائز کہتے ہیں۔ اور ابن عباسؓ، مالکؓ، احمدؓ اور ابو ثورؓ جائز قرار دیتے ہیں۔

۶۶؎ یعنی ایسے قرضہ اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو۔ وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار اور خواہ عورت عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی، دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ کی مد سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ

راہِ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔

ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص

کی جاسکتی ہے مگر متعہ و فقہا کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بد اعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو فسادِ دین میں مبتلا کیا ہو۔ اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔

۶۰؎ راہِ خدا کا لفظ عام ہے۔ تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی رو سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور ائمہ سلف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جدوجہد جس سے مقصود نظامِ کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظامِ اسلامی کو قائم کرنا ہو۔ اس جدوجہد میں جو لوگ کام کریں ان کے سفر خرچ کے لیے سواری کے لیے آلات و اسلحہ اور سروسامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جاسکتی ہے خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ رضا کارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت، عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دیدیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے وقتی یا استمراری اعانتیں دی جاسکتی ہیں۔

یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غزوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہم معنی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مدد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن درحقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور طردِ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظامِ زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں۔ خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں ہوں۔

۶۱؎ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالتِ سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مدت کی جائے گی یہاں بعض فقہانے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر معصیت کے لیے نہ ہو صرف وہی اس آیت کی رو سے مدد کا مستحق ہے مگر قرآن وحدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دستگیری کرنے میں اس کی گناہ کاری مانع نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ فی الواقع گناہگاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے۔ اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے

اَذُنٌ قُلْ اَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۶۱ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
اَحَقُّ اَنْ يُّرْضَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۶۲ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهُ مِّنْ
يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

کافروں کا کچا ہے۔ کہو، ”وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر
اعتماد کرتا ہے اور سراسر سوجھت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے
رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ
اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ
جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جھجے گا

۶۱ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حیوب سے تہمت کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حضور ہر شخص کی سن
لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ یہ خوبی ان کی عجاہ میں عیب تھی۔ کہتے تھے کہ آپ کا زور کے بچے ہیں،
جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے، اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس تمام
کا بچہ چنانچہ زیادہ تر اس دہرے سے کہا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ہیں منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی خالفاذ گشتگری کا
حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے اور اس پھیلنے والے سچے ہمارے ہرگز کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے شر فاد معززین کے خلاف ہرگز
اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں۔

۶۲ جہاں میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے جو اپنے امداد و پہلو رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ خدا اور شرک بائیں
والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف انتفاک نہایت کی بہتری اور جس
کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ ہر ایک کی سنی لینے والا اور
ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر سگالی کی وہ نمائشی باتیں اور راہ خدا سے بھاگنے کیلئے

ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۶۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ
سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ اَسْتَهْنِءُوْا اِنَّ
اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَلَیْنِ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا
كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبٰلَہٗ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلِہٖ

اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے؛

یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید
کھول کر رکھ دے۔ اے نبی! ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے
کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو جھٹ کسو دیں گے کہ ہم تو
ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور

وہ عذرات لگ جو تم کہا کرتے ہو انھیں میرے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ٹانا اور تمہارے لیے مدینہ میں جینا و شراب ہوتا۔ پس
اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں ابھی ہے نہ کہ غری۔

۱۷۰ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین لے آتا ہے۔ وہ چاہے مناسب کی ہو مگر اعتقاد صرف انہی لوگوں
پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری جن شرارتوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیا وہ بد اخلاق چمکوروں کی پہنچائی ہوئی
نہ تھیں بلکہ صالح اہل ایمان کی پہنچائی ہوئی تھیں اور اسی قابل تھیں کہ ان پر اعتقاد کیا جاتا۔

۱۷۱ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو بھڑکات، انھیں پچھلے اٹھ نو برس کے
دوران میں جو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے
جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ راز معلوم کی خبر پہنچ جاتی ہے اور باتاوت قرآن میں (جسے وہ حضور کی بدیہی قسمت سمجھتے تھے)
آپ ان کے تفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے دکھ دیتے ہیں۔

۱۷۲ عذرہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے
اپنی تھجک سے ان لوگوں کی اہمیت پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنھیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں
ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلاً ایک شخص میں چند مذاق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا اچھا کیا وہ ہیں کہ
بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ لی دیکھ لینا کہ یہ سب سونا جو وہ شریف لائے ہیں دیسوں میں بندھے ہوئے ہو گئے۔

كُنْتُمْ تَسْتَهِنُّوْنَ ۚ لَا تَعْتَدِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 اِيْمَانِكُمْ اِنْ تَعْفُ عَنْ طَاغِيفَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ
 طَاغِيفَةًۭ بِاٰثِمِهِمْۙ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝۶۶ الْمُنْفِقُوْنَ
 الْمُنْفِقَتُۙ بَعْضُهُمْۙ مِنْۢ بَعْضٍ يَّامُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ

۶۶
 وقف لازم

اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؛ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے

دوسرا دلا ”مزا ہو جو دوسرے سے سو مو کوٹے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔“ ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرنے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا ”آپ کو دیکھیے، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔“

۶۷ یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف بھی کیے جاسکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کہنے لگے کہ ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز سچا ہے ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کے اپنے دعوائے ایمان کے باوجود ایک مشکوک سمجھتے ہیں، اور جن کے اس تسخیر کا اہل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی باتیں بہت ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ان کو تو ہم گنہگار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ مجرم ہیں۔

۶۸ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے۔ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ کوئی شخص بڑا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی معاونتیں، ان کی تعریفیں اور مدح سراہیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل و جان سے خود اس بڑے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں مدد لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اعداء کی ہمدردی سے یہ ظاہر ہو گا کہ اس بھلائی کے پروان چڑھنے سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل رکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی مدح بے چین

فَتَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۹۶﴾ وَعَدَ اللَّهُ
 الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۹۷﴾ كَالَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكُثْرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضِعْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۸﴾

بھی انھیں بھلا مہلہ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے عوزوں ہے۔ ان پر ان کی پشیمانی ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔ وہ تم سے زیادہ زور آور اور اہم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انھوں نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انھوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی اب خسارے میں ہیں۔

ہونے لگی ہے، ہر ممکن طریقہ سے اس کی ماہ میں روٹے اٹھاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس جگہ سے باز آجائے اور باز نہیں آتا اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ ان کی کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا۔ خواہ وہ کچھس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے، بہر حال ان کی دولت یا تو تجزیوں کے بلے پر ہی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام ہی کے راستوں میں بہ جاتی ہے۔ ہدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے تالان ہوں مگر ان کی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا۔

الْمَ يَأْتِيهِمْ نَبَاُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثمودُ
 وَقَوْمُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكِطُ اَتَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِيَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا
 اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
 اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاَمْرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَ

گیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی، نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں اُٹل دیا گیا۔ اُن کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

۶۷ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے یکایک ان سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا ہے۔

۶۸ یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا۔

۶۹ اشارہ ہے قوم و طو کی بستیوں کی طرف۔

۷۰ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس جہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے۔ بلکہ وہ اہل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے بچھاننے کی ہر راہ مرقع دیا، ان کی فحاشی کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعہ سے ان کو غلط روی کے بُرے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے ظلم کا راستہ کونسا ہے اور ہلاکت و بربادی کونسا مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے غافل نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلتے ہی پامال کیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہرنا ہی تھا۔ باقی فرما کر رہا، اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کیا۔

رَسُولُهُ ۖ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۱۱۱

کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و
دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انھیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے
نہوںں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں
ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انھیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ع

شع جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار
اور اسلام کی بیرونی کاخارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر محل ایک
دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارا رنگ و ڈھنگ ایسا
ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوائے ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اوپر کے لیل پر تو دکھا ہے کہ یہ مشک ہے مگر لیل کے نیچے جو کچھ ہے وہ
اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گوبر کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے
وہاں مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملہ میں اپنا شک ہونا کھولے دے رہا ہے۔
اسلام و ایمان کے عرفی نام نے ظاہر و دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے، مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور
ذہنی طبیعت کچھ اور ہے اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصائل رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جہان تھے
ہیں جن کو خدا سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بددلی، حقیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے
واہستہ اور اہل ایمان سے علائقہ تعلق کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں جس کے ہر
انفرادی یہ خصوصیت مشترک ہے کہ ٹیکو سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح
زندگی کی ناگوار ضروریات میں شامل ہے، مآہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول
کی اطاعت ان کی زندگی کا دیر ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑا اور
منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے نبی! کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

۱۵۱۔ یہاں سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔

۱۵۲۔ اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر دو گز کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس کے دو وجہ تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی بول لے لیتے و دھکے دے سکیں۔ یہ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ یہ دونوں وجہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب کے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس لیے ان منافقین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندوہ یا خطر نہ کھڑا کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے ۹ سال تک سوچنے، سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے اور جو نرم دین اب تک ان کے معاملہ میں اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔

منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہے کہ منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو خلافت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو جائے اور رسول سے وہ الگ رکھا جائے، عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، ہمدون اور منافقین کا دروازہ اس کے لیے بند رہے، محفلوں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی حل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ علی رؤس الاشهاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی مراد دی جائے۔

یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلہ پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔ اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو کنترل و انضباط کے اندون میں رہنا نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقین اور خدا دلوں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو

وَمَا أَوْهَمُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَتَخَفُونَ بِإِلَهِهِ
مَا قَالُوا ۖ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَهَتُوا بِمَنَاةَ رَبِّنَا لِلْوِثَاقِ ۖ وَمَا تَقْصُوا إِلَّا أَنْ

آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انھوں نے حضور وہ کافرانہ بات کہی تھی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انھوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ

صاحبِ عزت اور تحفظ کے ساتھ آئینوں میں بٹھائے جاتے ہوں۔ اخلاقِ زوال اور بے لگاؤ کا حل تو یہی ہے دو چار بھگتے بیڑ نہیں بچتے۔
 نقای کا حل ماحول کا سا ہے اور منافق وہ جو دھوکا دے دے جو اس دبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے۔ اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے
 کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو عزت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل
 ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غلامی و منافقت پر ولیر ہو جائیں اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے
 کے لیے اخلاص، خیر خواہی اور صداقت ایسا ہی کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ جھوٹے اظہارِ ایمان کے ساتھ خیانت اور پسند و نا پسند کا رویہ
 اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پل پھول سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منقرضے حکمِ متفقہ میں بیان
 فرمایا ہے کہ من و قرأ صاحب بدعة فقلنا عان علی ہدم الاسلام۔ ”جس شخص نے کسی صاحبِ بدعت کی تعظیم و توقیر

۷۸۔ وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔

المستودیات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانہ میں منافقین نے کی تھیں مثلاً ایک منافق کے متعلق مروی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان زوجہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں" ایک اور روایت میں ہے کہ تمکک کے سڑوں میں سے ایک جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گم ہو گئی۔ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھروا رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور افسوس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبروں تو خوب سنتے ہیں مگر ان کو اپنی ادنیٰ کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔

۱۸۴۴ء کا اضافہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھیں۔ ان میں سے پہلی سازش کا

۱۴۴۰ھ کا واقعہ یہ ہے کہ ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہٴ نبوک کے سلسلے میں کی تھیں۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبرک کے حکمرانی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پانٹل کے دو بیابان گزرتا تھا تو بعض منافقین نے انہیں میں ملے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

أَغْنِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ تَوُوبُوا يَكُ خَيْرًا
لَهُمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸۱
الْآخِرَةُ ۝ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝
وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُؤُنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝۱۸۲ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے! اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آجائیں
تو انہی کے لیے بہتر ہے ورنہ اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اہل
یہ زمین میں اپنا کوئی حلیہ اور مرد و گار نہ پائیں گے۔

ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو
فوازا تو ہم خیرات کوں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دو تہمند کر دیا

کھڑیں چینک دیں گے۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے تمام اہل شکر کو حکم دیا کہ ہادی کے راستہ سے نکل جائیں، بلکہ آپ خود حضرت
عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمانؓ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اتنا طے راہ میں یکایک معلوم ہوا کہ دس ہزار منافق ڈھانٹے
باندھے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف پلکے بنا کر ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیے۔
مگر وہ مدد ہی سے حضرت حذیفہ کو اتنے دیکھ کر ڈر گئے کہ وہ اس خوف سے کہیں ہم پہچان نہ لے لیں ہائیں فوراً بھاگ نکلے۔

دوسری سازش جس کا اس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے وفادار ساتھیوں کے بغیر ہمت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی، اس لیے انہوں نے آپ میں طے کر لیا تھا کہ جو نبی
اُدھر کوئی سانحہ پیش آئے، اُدھر دینہ میں جہاد شد بن آئی کے سر پہ تلج شاہی رکھ دیا جائے۔

۵۵۵ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قہمات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا، اہل اوس و خزرج کے
قبیلے مال یا جاہ کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے۔ مگر جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کو ساتھ لے کر
اپنے آپ کو خطر میں ڈال دیا تو آٹھ فرسال کے اندر اندر یہی متوسط درجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا۔ وہی بادشاہ فرج
کے کاشکار سلطنت کے اچان دکاہرین گئے اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تہنات کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی

بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۱﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا
فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۴۲﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ ﴿۴۳﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انھیں اس کی پروا تک نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انھوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے
رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ
چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں
اور وہ تمام عیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؛ (وہ خوب جانتا ہے اُن کجوس دولت مندوں کو) جو
برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں
جن کے پاس (راہ خدا میں مینے کے لیے) اُس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔
طرح برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر انھیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمنا دینے والے اسی تصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدولت چھتیں
تھیں بھٹی گئیں!

۴۱ اور کی آیت میں ان منافقین کی جس کا فریفتہ دھن کشی پر طاعت کی گئی تھی اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں
سے پیش کر کے یہاں واضح کیا گیا ہے کہ وہ اصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں، ان کے منابض اخلاقی میں شک، احترامِ نعمت، اور پاس عہد جیسی
غیروں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔

۴۲ خود تبرک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مال دار منافقین ہاتھ روکے
بیٹھ رہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمان بڑھ چڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے انہیں بر باتیں چھانٹنی شروع کیں۔ کوئی ذی استطاعت

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَسْخَرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١١﴾
 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا
 أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا
 لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی! تم
 خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی
 درخواست کر دگے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول
 کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ ۷

جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور
 گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے
 لوگوں سے کہا کہ ”اس سخت گرمی میں نہ نکلو“۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں

مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر ریا کاری کا انعام لگاتے، اور اگر کوئی غریب
 مسلمان اپنا اور اپنے ہال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی ٹیسی رقم حاضر کرتا یا رات بھر سنت مزدوری کر کے کچھ کمزیر حاصل کرتا
 اور وہی لاکر پیش کر دیتا تو یہ اس پر آوازے کستے کہ، یہ ٹیڈی کی ٹانگ بھی آگئی ہے تاکہ اس سے روم کے قلمے نفع
 کیے جائیں۔

يَقْمَرُونَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءُ
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
 فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ
 تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
 مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا
 تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوْأَمَهُمْ فَيَقُومُونَ ﴿۸۴﴾

اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روتیں زیادہ اس لیے کہ جو ہدی یہ کھاتے
 رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے (کہ انہیں اس پر دونا چاہیے)۔ اگر اشدان کے درمیان بھتیس واپس
 لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ بھاؤ کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا
 کہ ”اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری محبت میں لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند
 کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔“

اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا
 کیونکہ انہوں نے اشد اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔

۸۸۔ تو کہ سے واپس پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عہد شدین انی رئیس للنا نقین مر گیا۔ اس کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ جو
 شخص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے میں لگائے کہ یہ آپ کا کرتا مانگا۔ آپ نے کمال فرما کر دل
 کے ساتھ حاکم دیا۔ پھر انہوں نے مدد و خدمت کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے
 با صراحت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے۔ مگر حضور ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے
 رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو مدد مست دشمن مسکے لیے عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعا کے مغفرت کرنے میں
 کمال نہ کیا۔ پھر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہاں ماست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا۔
 کیونکہ اب یہ مشکل بالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پہنچنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے

وَلَا تُعِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۰﴾
وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ
الْقُعُودِينَ ﴿۱۱﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۲﴾ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

ان کی مال داری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس
مال و اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافروں۔
جب کبھی کوئی سورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد
کو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرات تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد
کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہیں۔
ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ
میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے
جس سے اس گروہ کی بہت افزائی ہو۔

اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ فساق اور فجار اللہ شہید لائق لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربراہ دین لوگوں کو نہ
پڑھائی جائے نہ چڑھنی چاہیے۔ ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازے پر تشریف
لانے کے لیے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے خلع و رباخت فرماتے تھے کہ کس قسم کا آدمی تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ بڑے عظیم
آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اسے دفن کرو۔

۱۱ یعنی اگرچہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اپنے خالصے بٹے کٹے، تندہ مت، صاحب مقدرات لوگ میدان کا دروازہ
رکھنے کے باوجود کام کا وقت کسے میدان میں نکلتے کے بجائے گھروں میں گس بیٹھیں اور دوسروں میں جانشامل ہوں، لیکن جو کسان

جَهْدًا وَابَاءُ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۸﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۹﴾ وَجَاءَ الْمَعَذَّةُ لِرُؤُوسِ
مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۰﴾

اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے
یہ بے عظیم ایشان کا میاں بی۔ ع

بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے
کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا
جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک
سزا سے دوچار ہوں گے۔

لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی مدیر پسند کیا تھا اس لیے قانونِ فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے
جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے۔

۹۰۔ بدوی عربوں سے مراد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہا جاتا ہے
۹۱۔ منافقانہ اظہارِ ایمان جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، اور جس کے ظاہری اقرار کے
باوجود انسان خدا اور اس کے دین کی نسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیوی دلچسپیوں کو عزیز تر رکھتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر
اکلاری ہے۔ خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہوگا چاہے دنیا میں اس قسم کے
لوگ کافر نہ ٹھہرائے جاسکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا معاملہ ہوتا رہے۔ اس دنیوی زندگی میں جس قانون پر مسلم
سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطہ کی بنیاد پر اسلامی حکومت اور اس کے تاحقی احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے
و منافقت پر کفر یا اشتباہ کفر کا حکم صرف انہی صورتوں میں لگایا جاسکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار ضرور

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زاد راہ نہیں پاتے، اگرچہ وہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ غلو میں دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر طور پر ہو جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت سی صورتیں اور رعایتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قصائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں۔ لیکن قصائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ نکالنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قصائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا۔

۹۱۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی مجرد تشفی و بیماری یا قص نادر یا کافی وجہ معافی نہیں بلکہ ان کی یہ مجبوریال صرف اس صددت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں۔ دوزاگ معافی موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے فرض کے موقع پر بیمار یا نادر تھا۔ خلاصہ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کا بلی صداقت نامہ یا بڑھاپے اور جسمانی نقص کا عذر پیش کر دیں ان کے ہاں یکساں معذور قرار دے دیے جائیں اور ان پر سے باز پرس ساقط ہو جائے۔ وہ تو ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا اس کے پورے معنی و ظاہر برتاؤ کو دیکھے گا، اور یہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کی سی معذوری تھی یا ایک خدار اور باطنی کی سی۔ ایک شخص ہے کہ جب اس نے فرض کی پکار سنی تو دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ”بڑے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا صندیلہ کی طرح مائے ظلمتی اور خواہ مخواہ مصیبت بھگتنی پڑتی“ دوسرے شخص نے یہی پکار سنی تو تلاء اٹھا کہ ”ہائے، کیسے موقع پر اس کبخت بیماری نے آں و برچا جو وقت میدان میں ٹکل کر خدمت انجام دینے کا تھا وہ کس بُری طرح یہاں بستر پر ضائع ہو رہا ہے“ ایک نے اپنے لیے قرض خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا یہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی۔ دوسرا اگرچہ بستر علالت پر مجبور رہا تھا مگر وہ بہا اپنے عزیزوں و دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کا جوش و لاتار ہا اور اپنے تیمار ماندوں سے بھی کہتا رہا کہ ”میرا اللہ مالک ہے، دوا دار و کا انتقام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، مجھ اکیلے انسان کے لیے تم اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو جسے دین حق کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے“ ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بددلی پھیلانے، بری خبریں اٹانے، جنگی مساعی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھون کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا۔ دوسرے نے یہ دیکھ کر کہ میدان میں جانے کے شرف سے وہ محروم رہ گیا ہے، اپنی مدت تک پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ (Home-front) کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بن آئے اسے انجام دے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں۔ مگر خدا کی نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا کے ہاں معافی اگرچہ صرف دوسرے شخص کے لیے رہا ہے نہ اس شخص

مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۱﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا
 أَتَوْكَ لِتُعَلِّمَهُمُ الْقِلَّةَ لَا لِحُدُودٍ مَا آخِذُكُمْ عَلَيْهِمْ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ
 تَفِضُ مِنَ الدَّامِ مَعَ حُزْنًا إِلَّا لِيُجَدُّوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿۹۲﴾ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ
 يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

اعتراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان
 لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود اگر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے
 سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ
 مجبوراً واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج
 تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک ہمارے ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو
 مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت ہمارے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے
 گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا، اس لیے اب
 یہ کچھ نہیں جانتے۔

تو وہ اپنی معذوری کے باوجود غمناک و ناوفاداری کا مجرم ہے۔

۹۳۔ ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بے تاب ہوں اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے
 عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے
 محروم رہ جانے کا ہوتا ہے، ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہو گا اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام
 نہ دی ہو۔ اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں۔ یہی بات چھ جہود
 تبرک سے وابستہ پرائسٹس نے بھی اشد علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ ان ہاں مدینہ اقواما ما
 سرتم مہیروا ولا قطعہا دیا اکا کا نوا معکم مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی مادی شے نہیں کی بلکہ کوئی کچ
 نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے قہقہے سے کہا ”کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟“ فرمایا ”ہاں، مدینہ

الحجۃ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي
 أَنْ تَقُولُوا لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
 وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ سَيَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
 لِنِعْمَتِ مَا غَرَضُوا عَنْهُمْ فَارْضَوْا عَنْهُمْ وَاللَّهُ رَاحِمٌ وَمَا وَدَّ أَنْ يُضَاعَفَ
 جَزَاءُ بَآئِنِ كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ
 فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۵﴾

تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ مگر تم صاف کہہ دینا کہ ”ہمارے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف پٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کرو، کیونکہ یہ ایک گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

ہی میں رہتے ہوئے کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔“

﴿۹۴﴾ پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد دگردہ ہے اور دوسرے فقرے میں قطع متق یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے عفو نہ کرو، مگر یہ سب ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۵﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ

یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اُس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ

۹۵۔ مہیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی و صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آہاوتھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے۔ پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے درمیان میں ایک مدت تک موقع شناسی و این رفتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار تجار و نجد کے ایک بڑے حصہ پر چلایا اور مخالفت تبیلوں کا زور اس کے مقابلہ میں ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے مسالحت و قوت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہ جائیں۔ لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقہ سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔ بیشتر بدویوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت ادبیالیسی کی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصہ میں صرف وہ فائدہ آجائیں جو ہر مسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا کرتے ہیں۔ مگر وہ اس حلقہ بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں، وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیل داروں کے ذریعہ سے ان کے مختلف اذین اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تار و پود میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ ہاں دمال کی قربانیاں جو لوٹ مار کی لڑائیوں میں نہیں بندنا لیں راہ خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جا رہی تھیں، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں اور وہ ان سے چھپا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی ہالبا زبیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے۔ ان کو اس سے کہہ دینا کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے۔ انھیں تو کچھ بھی دوسری تھی وہ اپنے محاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زمینوں، اپنے اوتھوں اور بکریوں اور اپنے شیعے کے اس پاس کی حدود دنیا سے تھی۔ اس سے بااثر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے۔ یہی چیزیں اور چیزیں سے رکھی باقی ہے کہ یہ ان کے آگے نہ رہا۔ نیاز میں کہیں امداد اس کے عوض ترقی روزگار اور مآفات سے۔ تنقظ اور ایسی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو توفیق نہ دے دیں انسان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن ایسے ایمان و اعتقاد سے بے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق و قانون کے تابع بنائیں کس وقت امداد ہو جس کچھ انھیں اصلاحی مشن کے لیے ان سے ہاں دمال کی قربانیاں کا بھی مطالبہ کرے۔

ان کی اسی حالت کو جہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شریوں کی چوبہ حصہ ذی راہی و مہرائی ایک زیادہ منافقانہ رویہ

مَنْ يَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصْ بِكُمْ الدَّاءَ آخِرًا
 عَلَيْهِمْ دَاءُ بَرَّةِ السَّوْءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾
 الْأَعْرَابُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ
 قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ
 لَهُمْ سِوَا ذَلِكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾

۱۲

خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی جتنی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں نہ ماننے کی گدشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلاوہ اتار بیٹھیں جس میں تم نے انھیں کس دیا ہے۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ۛ

رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی نعت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں۔ مگر یہ بدوی چونکہ ساری ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز رزق کے پھیر بک میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انھیں موقع ہی نہیں ملتا اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔

یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موزوں نہ ہوگا کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً دو سال بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے ابتدائی صد میں ارتداد اور منہ زکوٰۃ کا حوٹ خان برپا ہوا تھا اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

۹۹ مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان سے وصول کی جاتی ہے اسے یہ ایک جرمانہ سمجھتے ہیں۔ مسافروں کی نیابت و معاندی کا جو حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ان کو بڑی طرح کھٹکتا ہے۔ اور اگر کسی جنگ کے موقع پر یہ کوئی چندہ دیتے ہیں تو اپنے

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۝
وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذِّبُهُمْ قَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

وقف
مع

وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر بیک کھنے میں سبقت کی، نیز وہ جو
بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے،
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ
ریں گے یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔

تھکے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے
باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے
ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس
لائے جائیں گے۔

دلی جذبہ سے رہنا، اللہ کی خاطر نہیں دیتے بلکہ بادل ناخواستہ اپنی وفاداری کا یقین وہ نے کے لیے دیتے ہیں۔

۹۶ یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے شاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال مدد کے قوت
کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔

۹۸ دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر احمقوں نے ایمان و اخلاص کے بجائے
منافقت اور فساد کا دیر اختیار کیا ہے ان کے ہاتھ سے جانے گی اور یہ مال و جاہ اور عورت حاصل کرنے کے بدلے ان کی ذات

وَاٰخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا
 عَسَىٰ اَللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾ خُذْ مِنْ
 اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ
 صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ
 يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسِيْرِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کر دو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بیت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اے نبی! ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب یکجہیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔

و نامدادی پائیں گے۔ دوسری طرف جس متن کو یہ ناکام دیکھنا اور اپنی چال بازیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے علی الرغم ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پانے کا۔

۹۹ یہاں جھوٹے مدعی ایمان اور گنہگار مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خاص نہیں رکھتا اس کے عدم انحصار کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جیتے گا۔ خدا کی راہ میں قرب کرنے کے لیے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے روک دیا جائے گا، مہلتے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا چاہے وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کہیں نہ ہو۔ بخلاف اس کے جو شخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر غلطانہ ہرزعل سرزد ہو جائے وہ مگر اپنے قصور کا اعتراف کرے تو اس کو

صاف نہ کیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ کسی شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کے بہانے محض گناہ گار مومن سمجھا جائے گا، تو یہ تین معیاروں سے پرکھی جائے گی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تاویلات و توجہیات پیش نہیں کرے گا بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا۔

(۲) اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم انخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات، ایثار و قربانی، اور سبقت الی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو باور کریا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہو گئی ہے۔

(۳) اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے۔ اگر وہ اپنے آئندہ کی تلافی کے لیے بے تاب نظر آئے اور اس کی بات سے ظاہر ہو کہ جس نقائص ایمانی کا نقش اس کی زندگی میں ابھرا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ حقیقت میں تادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی۔

محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ مضمون آئندہ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابوہبہ بن عبدالمذہب اور ان کے چھ ساتھیوں کے معاملہ میں نازل ہوئی تھیں۔ ابوہبہ ان لوگوں میں سے تھے جو جمعیت کلمہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے محروکوں میں برابر شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی نفس ان کے دوسرے ساتھی بنی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی۔ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہنے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے تو انھیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کہ کوئی باز پرس ہوتی انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے ہانڈھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے جب تک ہم صاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے حتیٰ کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر کار جب انھیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے انھیں صاف کر دیا تو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فتنے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک تنائی کافی ہے چنانچہ وہ انھوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصہ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں صافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انھوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت تادم اور اپنے گناہ کی تلافی کے لیے سخت پے چین ہیں۔

وَسَارِدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَآخَرُونَ مُّرْجُونَ إِلَىٰ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۰۶ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْهِيمًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّلسَّحَابِ حَارِبَ اللَّهِ

پھر تم اُس کی طرف پٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے اُن پر از سر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و داناستے۔

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ (دعوت حق کو) نقصان پہنچائیں اور (خدا کی بندگی کرنے کے بجائے) کفر کریں، اور اہل ایمان میں بھوٹ ڈالیں، اور (اس بظاہر عبادت گاہ کو) اُس شخص کے لیے کہیں گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے

اس سلسلہ میں ایک اور مفید نکتہ پر بھی توجہ رہنی چاہیے جو ان آیات میں ارشاد ہوا ہے۔ وہ یہ کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زباں اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال و غیرت کرے۔ اس طرح وہ گندگی جو نفس میں پرورش یا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا، دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پلٹنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس بنا اعتراض کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا، اسے گرنے کو خود محسوس کر لے پھر اس کا اپنے گناہ پر شرمسار ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہایت بری جگہ قرار دیتا ہے اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے۔ پھر اس کا صدور و غیرت اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کی سعی کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔

۱۰۷ مطلب یہ ہے کہ آخراً معاملہ اُس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے بالضرر نہ کہ کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن میاں روں پر کسی کے ایمان و انکسار کو پرکھ سکتے ہیں ان سب پر بھی پورا اثر ہوتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا پانے سے بچ سکتا ہے۔

وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَكَيْلُفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِّلَسَجْدِ أَيْسَسَ
عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۸﴾

خلافت بر سر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ منور قسب میں کھا کھا کر کیس گئے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کئی دوسری چیز کا نہ تھا۔ مگر اشد گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اہل روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت کے لیے) کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اشد کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔

۱۰۷۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا۔ ان کے منافی ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا۔ گناہ گاروں میں ہونے کا۔ ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ ابھری تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ کو مٹوئی رکھا۔ نہ اس معنی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا، بلکہ اس معنی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملہ میں اپنا طرز عمل اس وقت تک متعین نہ کرنا چاہیے جب تک اس کی پوزیشن ایسی علامات سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب کے نہیں بلکہ حس اور عقل سے جانچی جاسکتی ہوں۔

۱۰۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لے جانے سے پہلے قیدہ خورج میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زائد علیہ علیہ میں عیسائی دھرم بن گیا تھا۔ اس کا شمار علمائے اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینے اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی مشیت وہاں خوب چل رہی تھی۔ مگر یہ علم ادب و درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے اُلٹی اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی اور اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ نصرتِ ایمان ہی سے محروم نہ رہا بلکہ آپ کو اپنی مشیت کا حریف اپنے کاروبار و روہنی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ پہلے دو سال تک۔ تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست کھا کر کھائی تو اسے یارے ضبط نہ رہا۔ اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دیگر عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگِ احد جن لوگوں کی سب سے بڑی برائی ان میں یہ بھی شامل تھا اور کہا جاتا ہے کہ اُحد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے پھر جنگِ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھائے تھے ان کو چڑھانے

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ

پھر تمھارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر

میں بھی اس کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک مبنیٰ بنائیاں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی و دہنیش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا۔ آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی۔ اس لیے عرب کو جھوڑ کر اس نے دم کا رخ کیا تاکہ قیصر کو اس کو خطرے کے گاہ کہے جو عرب سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے اور اسی کی روک تھام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنوک کی مہم پر جانا پڑا۔

ابو عامر راہب کی مدینہ میں سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریک سازش تھا اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے ہمنوا تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف قیصر روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس کے اعلان منافقوں کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک لنگ مسجد بنالیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جگہ بندی اس طرح کی جاسکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا ہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جاسکے، اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین کو نظم ہو سکے، اور آئندہ کارروائیوں کے لیے شور سے کر سکیں بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات ملے کر ان میں وہ بھی غیر شبہ فقروں اور مسلمانوں کی حیثیت اس مسجد میں تھیر سکیں۔ یہ سچی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔

مدینہ میں اس وقت دو مسجدیں تھیں۔ ایک مسجد مجاہدین جو شہر کے مسافرات میں منیٰ اور سری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی ان دو مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ زمانہ ایسی اہمقا نہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بجائے خود کاروبار ہو قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ تفریق رونما ہو جسے ایک صالح اسلامی نظام کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس قیصر کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ ہارث میں اور جازسے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، پانچوں وقت حائزری دینی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا ہم بعض نازیروں کی آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

ان پاکیزہ امدادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد جزاہ بن کر تیار ہوئی تو یہ اشتراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے امداد کے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرمادیں۔ مگر آپ نے یہ کہہ کر کھل دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم مدینہ میں ہے اس مہم سے واپس آکر دیکھوں گا۔ اس کے بعد اب نبوک کی طرف

أَمْرٌ مِّنْ أَشْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَائِلٍ فَأَنْهَارُهُ
فِي تَارِحَتِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ لَا يَزَالُ

رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کسوکلی بے ثبات لگ پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر
سیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؛ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت

معدنہ جو آج کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتنی بندی اور سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لٹے کر یا کہ ادھر
مدیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع قمع ہو اور ادھر فوراً ہی جدائش آتی کے سریر تاج شاہی رکویں۔ لیکن تنوک میں جو معاملہ پیش
آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی نوان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیات
نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس
مسجد بزرگ کو مسمار کر دیں۔

۱۹۔ متن میں لفظ ”تارحت“ استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے ٹس کنارے پر ہوتا ہے
جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بھا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو۔ جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی
اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں ان کی تعمیر حیات کو یہاں اس عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایسے ایک کسوکلے بے ثبات
کنارے دریا پر اٹھائی گئی ہو۔ یہ ایک بے نظیر تشبیہ ہے جس سے زیادہ بہتر شریعت سے اس صمدت حال کی نقشہ کشی نہیں کی جاسکتی۔ اس کی
ہمدی مضرت وہ نہیں کرنے کے لیے یوں سمجھئے کہ دنیوی زندگی کی وہ ظاہری سطح جس پر مومن، منافق، کافر، صالح، فاجر و غیر مومن تمام
انسان کام کرتے ہیں، مٹی کی اس اوپری تہ کے مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ تہ اپنے اندر خود کوئی پائیداری نہیں
رکھتی، بلکہ اس کی پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے ششوس زمین موجود ہو۔ اگر کوئی تہ ایسی ہو جس کے نیچے کی زمین کسی چیز مثلاً
دریا کے پانی سے کٹ چکی ہو تو جو ناواقف انسان اس کی ظاہری حالت سے دیکھ کر اس پر اپنا مکان بنائے گا اسے وہ اس کے
مکان سمیت سبے بیٹھے گی اور وہ نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ اس ناپائیدار بنیاد پر اعتماد کر کے اپنا جو کچھ سرمایہ زندگی وہ اس عمارت میں
جمع کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ بالکل اسی مثال کے مطابق حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح بھی جس پر ہم سب اپنے کارنامہ زندگی کی عمارت
اٹھاتے ہیں، یہاں خود کوئی ثبات و قرار نہیں رکھتی بلکہ اس کی مضبوطی و پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے خدا کے خوف،
اس کے حضور جہاں بدی کے احساس اور اس کی مرضی کے اتہاس کی ششوس چٹان موجود ہو۔ جو نادان آدمی مومن حیات دنیا کے ظاہری پہلو
پر اعتماد کر لیتا ہے اور دنیا میں سب سے بے خوف اور اس کی رضا سے بے پروا ہو کر کام کرنا ہے وہ دراصل خود اپنی تعمیر زندگی کے نیچے سے
اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بے بنیاد سطح جس پر اس نے اپنی عمر بھر کا سرمایہ تل جمع
کیا ہے ایک دن بیک کر جائے اور اسے اس کے ہمد سے سرمایہ سمیت لے بیٹھے۔

۱۱۱

بَنِيَانَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۱۱ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

جو انھوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی (جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں) بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تو راۃ اور

۱۱۱۔ سیدھی راہ یعنی وہ راہ جس سے انسان با مراد ہوتا اور حقیقی کامیابی کی منزل پہنچتا ہے۔

۱۱۵۔ یعنی ان لوگوں نے منافقانہ کرد و غما کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا کی سلاحت سے سروس کر لیا ہے اور بے ایمانی کا دوگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پھرت ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ دوگ بھی ان میں موجود رہے گا خدا سے کفر کرنے کے لیے جو شش ملانیر بت خانہ بنا سکے یا اس کے دین سے لڑنے کے لیے کلمہ کھلا کر ہے اور دے دے تیار کرے اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہے کیونکہ اس کے اندر لامتناہی، اختلاف اور اتفاقی جرات کا وہ جوہر تو بنیادی طور پر محفوظ رہتا ہے جو حق پرستی کے لیے بھی اسی طرح کام آسکتا ہے جس طرح باطل پرستی کے کام آتا ہے۔ لیکن جو ہر دل، جو توانا اور مکالمات انسان کنٹر کے لیے مسجد بنا سکے اور خدا کے دین سے لڑنے کے لیے خدا پرستی کا پر فریب بہادہ اللہ ہے اس کی سیرت کو توفیق کی دیکھ کھا چکی ہوتی ہے۔ اس میں یہ طاقت ہی کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ مخلصان ایمان کا بوجھ سہار سکے۔

۱۱۶۔ یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان ملے ہوتا ہے، بیچ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان محض ایک مابعدالطبیعیاتی حقیقت نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی رو سے بندہ اپنا نفس اسلحہ مال خدا کے اتھرو فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اس اہم معنوں کے تفصیلات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بیچ کی حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔

جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تاکہ یہ کہہ دیں کہ اس کا

اللہ ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے۔ لہذا اس حیثیت کے توہید و فردیت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے۔ لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیۃً اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کا اختیار یا اپنی اس کا اپنے انتخاب دارادہ میں آزاد ہونا (freewill and freedom of choice)۔ اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس الامری تو نہیں بدلتی مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔ بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اعدان اقتدار کا جو اسے دنیا میں حاصل ہیں، مالک ہو گیا ہے اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خدا کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کہے کہ میں آپ ہی اپنا مالک بن بیٹھے اور اپنے زعم میں یہ خیال کر لے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسبِ مشا صرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بیچ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل یہ بیچ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدا سے خریدنا چاہتا ہے۔ بلکہ اس معاملہ کی صحیح ذمیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں مین رہنے یا خالق بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو برضا و رغبت (نہ کہ مجبوراً) میری چیز کو میری ہی چیز مان لے اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین بننے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے اور خیانت کی جو آزادی تجھے پہنچ رہی ہے اس سے خود بخود دست بردار ہو جا۔ اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ ماضی زندگی میں اپنی خود مختاری کو (جو تیری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ ہے) میرے ہاتھ فروخت کر دے گا تو میں تجھے بعد کی جاودانی زندگی میں اس کی قیمت بھر دوں جنت اور اگر دل لگا جو انسان خدا کے ساتھ بیچ کا یہ معاملہ طے کرے وہ مومن ہے اور ایمان دراصل اسی بیچ کا دوسرا نام ہے۔ اور شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بیچ نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے، وہ کافر ہے اور اس بیچ ہی سے گریز کا اصطلاحی نام کفر ہے۔

بیچ کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے تفصیلات کا تجزیہ کیجیے:

(۱) اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہلی آزمائش اس امر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور تنگ حوائی و بغاوت پر نہ اتر آئے۔ دوسری آزمائش اس امر کی کہ یہ بیچ خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف وعدہ ہے اس کے عوض اپنی آج کی خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہو جائے۔

(۲) دنیا میں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی مبنی ہے اس کی رو سے تو ایمان بس چند عقائد کے اقرار کا نام ہے جس کے بعد کوئی قاضی شرع کسی کے غیر مومن یا نارج ازہمت ہونے کا حکم نہیں دے سکتا جب تک اس امر کا کوئی صریح ثبوت ملے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں مجبوراً ہے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ایمان مستتر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خود مختاری کو خدا کے ہاتھ بیچ دے اور اس کے حق میں اپنے ادا کئے ملکیت سے کلیۃً دست بردار ہو جائے۔ پس اگر کوئی شخص کل اسلام کا اقرار

کرتا ہوا اور صوم و صلوٰۃ وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو لیکن اپنے جسم و جان کا، اپنے دل و دماغ اور بدن کی قوتوں کا، اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا، اور اپنے قبضہ و اختیار کی ساری چیزوں کا مالک سمجھے آپ ہی کو سمجھتا ہوا اور ان میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے، مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا۔ مگر اس نے خدا کے ساتھ وہ بیچ کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی رو سے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے دریغ کرنا اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تر جان و مال کو خدا کے ہاتھ بچا نہیں ہے، یا بیچ کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔

(۳) ایمان کی یہ حقیقت اسلامی روئے زندگی اور کافرانہ روئے زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویے میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا۔ آلا یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ کو بھول کر کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جو گروہ، اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی طرز تمدن و تہذیب، کوئی طریق معیشت و معاشرت اور کوئی بین الاقوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے تاقین شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبیہ ہو گا اسی وقت وہ آزادی کا دیو چھوڑ کر بندگی کے رویہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و تعلقات نفس کے بارے میں خودیہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بہر حال ایک کافرانہ روئے زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ "مسلمان" کے نام سے موسوم ہوں یا "غیر مسلم" کے نام سے۔

(۴) اس بیچ کی رو سے خدا کی جس مرضی کا اتباع آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تخلیق کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے۔ اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے اور یہ معاہدہ بیچ کے قطعی خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پروردگار زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔

یہ اس بیچ کے تفصیلات ہیں اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملہ میں قیمت (یعنی جنت) کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمہ پر کچھ تو خریدا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس افراد کا معاہدہ نہیں ہے کہ "مائع نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیا"۔ بلکہ وہ اس عمل کا معاہدہ ہے کہ "مائع اپنی دنیوی زندگی میں اس بچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے"۔ لہذا یہ فردخت کمال ہی اس وقت ہو گی جب کہ مائع کی دنیوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ بیچ کرنے کے بعد سے اپنی دنیوی زندگی کے آخری لمحہ تک بیچ کی شرائط پوری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ از روئے انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

ان امور کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں ان میں یہ حضرات کس مناسبت سے ہیں۔ اوپر سے چھ سلسلہ

الْإِنجِيلَ وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ

تقریباً چل رہا تھا اُس میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر، بعض نے خلاص کی کمی کی وجہ سے، اور بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت، اپنے مال، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کر دینے میں دریغ کیا۔ لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویہ پر تنقید کرنے کے لئے اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے۔ پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے محی چرا۔ تو جو، اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشا کے خلاف استعمال کرتے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں بھروسے ہو۔ سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے دریغ قربان کرتے ہیں اور بہاؤ اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنیٰ سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

۱۰۷۔ اس امر پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ میں وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ توراۃ اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔ مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے بہ اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ جو انجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم معنی ہیں، مثلاً:

”مبارک ہیں وہ جو استبازی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے“ (متی ۵: ۱۰)

”جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کوڑا ہے اسے بچائے گا“ (متی ۱۱: ۳۹)

”جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بیٹوں یا باپ یا ماں یا بھائیوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو میں

لے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا“ (متی ۱۶: ۲۹)

اب توراۃ جس صورت میں اس وقت موجود ہے اس میں بلاشبہ یہ سنن نہیں پایا جاتا، اور یہی مضمون کیا، وہ تو حیاتِ بعد الموت اور ایمانِ محاسب اور اخروی جزا و سزا کے تصور ہی سے خالی ہے۔ سلا کہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزو و لا ینفک رہا ہے۔ لیکن موجودہ توراۃ میں اس سنن کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ واقعی توراۃ اس سے خالی تھی حقیقت یہ ہے کہ یہود اپنے زمانہ و منزل میں کچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوشحالی کے بھوکے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوا نہ رہے تھے کہ اسکی دنیا میں حاصل ہو۔ اسی لیے کتابِ الہی میں بندگی و اطاعت کے بدلے جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو انہوں نے فلسفین کی سرزمین پر چسپاں کر دیا جس کے وہ احمق معارف تھے مثلاً کے طوطے

بَيِّنْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ

اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکایا ہے، یہی سب بڑی کامیابی ہے۔ اشد کی طرف بار بار پلٹنے والے

توراة میں متعدد مقامات پر ہم کو یہ مضمون ملتا ہے :

”من اسے سرکھل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ماری جان اور اپنی

ماری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر“ (استثنا ۶: ۴، ۵)

اور یہ کہ :

”کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا“ (استثنا ۶: ۳۲ - ۳۶)

لیکن اس تعلق ہاشمکی جو جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس ملک کے مالک ہو جاؤ گے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی فلسطین۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ توراة جس صورت میں اس وقت پائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے، اور پھر وہ خالص کلام الہی پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سائنسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کی قومی روایات، ان کے نسلی تعصبات، ان کے اودام، ان کی آرزوؤں اور تمنائیں، ان کی غلط فہمیوں، اور ان کے فحشی اجتہادات کا ایک معتد بہ حصہ ایک ہی سلسلہ جہالت میں کلام الہی کے ساتھ چمکا کر اس طرح رل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کو ان روایتوں سے عمیر کرنا قطعاً غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورۃ آل عمران، حاشیہ ۷)

۱۱۔ من میں لفظ التائبون استعمال ہوا ہے جس کا ذہنی ترجمہ ”توبہ کرنے والے“ ہے۔ لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستحق حدیثات میں سے ہے، اس لیے اس کا صحیح منہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور توبہ کے اصل ذہنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں، لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریحی ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ اشد کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ مگر اگرچہ اپنے پورے شعور و انداز کے ساتھ اشد تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بچاؤ معاملے کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے عہد میں ہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے، اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اہل مالک اشد تعالیٰ ہے ایک امر عہد میں نہیں بلکہ من یک امر متحول ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی میں بار بار ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ معج کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کئی غوغا واد طرز عمل اختیار کر بیٹھتا ہے۔ مگر ایک حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے وہ وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا ہے تو اسے مذمت لاحق ہوتی ہے، شرمندگی کے ساتھ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے عہد کو پھر سے تازہ کرتا ہے۔ یہی بار بار کی توبہ اور یہی وہ کہ خدا کی طرف پلٹنا عہد ہر نفس کے بعد وفاداری کی راہ پر واجب آنا ہی ایمان کے دوام و ثبات کا نام ہے۔ وہ نہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، نہ ان کی موجودگی میں قریہ بات اس کے میں نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ ایک دفعہ نفس و دل دے دے کے مدد سے کمال شعوری

الْعَبِيدُونَ الْحَمْدُونَ الشَّاكِرُونَ الزَّكِيمُونَ الشُّعَدَاءُ الْآمِنُونَ بِآلِهِ عُرُوفٍ وَالشَّاكِرُونَ عَنِ الشُّكْرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

اُس کی بندگی بجالانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گروش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے ابدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا

مالت میں وہ اس بیع کے قاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر طاری نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کی راہ پر گامزن رہے، بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھل پھل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے، اور یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے۔

پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سے پہلے قریب کا ذکر کرنے کی ایک اور صفت بھی ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس میں روئے سخن اُن لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا تصور نہ رہتا تھا۔ لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی تقاضا بنانے کے بعد اب یہ یقین جاری ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہئیں ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے پھل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں، نہ یہ کہ اپنے انحراف پر مجھے رہیں اور زیادہ دور نکلتے چلے جائیں۔

۱۰۹ متین میں لفظ الشاکرون استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے الصائمون (روزہ رکھنے والے) کے لیے کی ہے۔ لیکن سیاحت کے معنی بھڑکے، مہمانی معنی ہیں۔ اصل لغت میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں، اس کی نسبت حضور کی طرف درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس لفظ کو اصل لغوی معنی ہی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر جس طرح قرآن میں بکثرت مواقع پر مطلقاً اتفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خراج کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھومنا پھرنی نہیں ہے بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد۔ کفر و وہ علاقوں سے ہجرت۔ دعوت دین۔ اصلاح خلق۔ طلب علم صلح۔ مشاہدہ آثار الہی۔ اور تلاش رزق حلال۔ اس صفت کو یہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پیاد پر گھروں سے بیٹھے رہیں ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے جگہ جگہ سے بیٹھا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کیلئے اللہ کی کفر ہر تلخ اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دوڑ کر پھرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مقاصد، جمادات، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت اور صلح جنگ کے معاملات میں

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۲ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۱۳ وَمَا كَانَ

یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔

نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیمؑ

جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے انفرادی و اجتماعی عمل کو اپنی حدود کے اندر محدود رکھتے
ہیں، اور کبھی ان سے تجاوز کر کے نہ تو سن مانی کارروائیاں کرنے لگتے ہیں اور نہ خدائی قوانین کے بجائے خود ساختہ قوانین یا انسانی
ساخت کے دوسرے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے حدود کی حفاظت میں یہ مفہوم بھی شامل ہے
کہ ان حدود کو قائم کیا جانے اور انہیں ٹٹنے نہ دیا جائے۔ لہذا سچے اہل ایمان کی تعریف صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ خود حدود اللہ
کی پابندی کرتے ہیں بلکہ مزید ہاں ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کی نگہبانی کرتے ہیں اور اپنا پھل دار و اس سب سے لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹٹنے نہ پائیں۔

۱۱۲ کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں،

دوسرے یہ کہ ہم اس کے تصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے
میں شامل ہو اور صرف گناہگار ہو۔ لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا
نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے
یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وفاداری کے مقصدات کی
پرست زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لگ نہیں ہے، اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے ہا خیر
کے ساتھ لگا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاگ کو قبول کرے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے خواہ اسی جرم کا ارتکاب
کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں بھونک دے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے
منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو، خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن
ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ زیبا نہیں
کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یعنی تمہارے منع کرنے سے اگر تم باز نہ ہو تو کچھ بات نہیں، تم میں تو خود وفاداری کی جس اتنی تیز

اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِابْنِهِ الْاَعْزَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَكَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور برو بار آدمی تھا۔

ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابلِ معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو۔
یہاں اتنا اور کچھ فرمایا ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہو۔ رہی انسانی ہمدردی اور دنیوی تعلقات میں مسلمہ رنجی، محاسنات، اور رنج و شغف کا برتاؤ، تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ دشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ حیثیت زدہ انسان کی ہر حال مدد کی جائیگی۔ نہایت مذکورہ کی ہر صورت سہارا دیا جائے گا۔ یہاں اور بھی کئی کئی کسراٹھانہ رکھی جائے گی کہ تم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے، کون غیر مسلم۔

۱۱۳ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کئی تھی کہ
سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ رَءِیًّا حَنِیْفًا (مریم - ۳) ”آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے“ اور لَا سْتَغْفِرُكَ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنْ اَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ (الممتحنہ - ۱) ”میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا، اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا دوں“ پتا چلے کہ اسی وعدے کی بنا پر آنجناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ: دَاْعُوْهُمْ لِدِّیْ رَءِیًّا لَّعَلَّ کَانَ مِنَ الصَّالِحِیْنَ وَلَا تَحْزَنْ فِیْ یَوْمٍ یَّبْعَثُوْنَ ۝ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَا لَیْکُمْ وَلَا تَنْتَوْنَ ۝ لَا کَافِرٍ اِنِّیْ اِنَّ اللّٰهَ یُحْلِلُ سَلِیْمًا (الشعراء - ۵)
آج میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے دسماندہ کہ جب سب انسان اٹھائے جائیں گے جبکہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نہ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور رفاقت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔
یہ دعا ازل و ابد و انتہائی محتاط لمحے میں تھی۔ مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا تو وہ اس سے کئی بار آگئے اور ایک پہلے وہ قدامت مومن کی طرح انھیں بے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تہری کر دی، اگرچہ وہ باغی نہ تھا۔ باپ جو جس نے کسی سے استغاثہ کیا تو اس کو پالہ بڑھا تھا۔
۱۱۴ سب سے زیادہ اقارہ اور حلیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آؤ آج کے معنی میں بہت آہیں بھر تھے والا، زاری کرنے والا، ٹھنڈے والا، حسرت کرنے والا۔ اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے میزان پر تباہ رکھتا ہو، نہ سختے اور نہ نرمی اور مخالفت میں اپنے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ط مَحْيٍ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۱۶

اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔

باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دو برسے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے، اس خیال سے کہ اپنے اٹھے ستارے میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور حلیم تھے، اُس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا، ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے اس سے تبری کی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے۔

۱۱۴ یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے۔ پھر جب وہ نہیں آتے اور غلط فکری و غلط کاری ہی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت و رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انہیں وکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔

یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اہمی طرح سمجھے جاسکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا ہے۔ خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق فکر و عمل اپنے انبیاء و راسخین کتابوں کے ذریعہ سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے، پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے۔ اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریق فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور یہ صانع پلنا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راستہ میں اور راست رو نہیں بناتا بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے، اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دے دیتا ہے۔

اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ کھلی تقریر اور بعد کی تقریر پر غور کرنے سے باہمی سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت نوزد طریقہ سے کھلے بیان کا خاتمہ بھی قرار پا سکتی ہے اور آگے جریان

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۴ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ
خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا
ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، (مگر جب انہوں نے
اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو) اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اُس کا معاملہ
ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو
ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں

آ رہا ہے اس کی تمہید بھی۔

۱۱۵ یعنی غزوہ تبوک کے سلسلہ میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوئیں ان
سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر ساتویں
دکوع کے آغاز میں گزر چکا ہے، یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی
ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔

۱۱۶ یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی ذمہ داری سے گریز کر رہے تھے، مگر چونکہ ان کے
دلوں میں ایمان تھا اور وہ کچھ دل سے دین حق کے ساتھ جھٹ رکتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غائب ہو گئے۔

۱۱۷ یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا۔
اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔

۱۱۸ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے
رہ گئے تھے۔ ان میں ۸۰ سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین چھ مومن بھی تھے۔ منافقین جھوٹے معذرات پیش کرتے تھے اور حضور ان کا
معذرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملہ میں فیصلہ کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے، ان سے

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

۱۱۸

بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انھوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پٹا تا کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ع

کسی قسم کا معاشرتی تعلق درکھا جائے۔ اسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ (یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر ماضیہ ۹۹ میں گزر چکا ہے۔ انہوں نے باز پرس سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی)

۱۱۹ یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، ہلال بن اُمیہ اور حرارہ بن نزیح تھے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں تینوں بچے مرین تھے۔ اس سے پہلے اپنے اظہار کا بار ہا ثبوت دے چکے تھے۔ قرآنیاں کر چکے تھے۔ آخر الذکر صاحب توفیہ بدر کے شرکاء میں سے تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شہید سے بالاتر تھی۔ اول الذکر بزرگ اگرچہ بدی نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر خود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مائل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی اُس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک سے واپس تشریف لاکر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ ۴۰ دن کے بعد ان کی بیرون کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ آخر کار جب ان کے معاملہ کو ۵۰ دن ہو گئے تب صاف کا یہ حکم نازل ہوا۔

تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو غایت درجہ سہی آموز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانہ میں، جبکہ دنیا جیسا ہو چکا تھا۔ انھوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انھیں چلا یا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا:

مغزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی ایل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ پلٹنے کی تیاری کر دوں گا مگر پھر واپس آکر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب پلٹنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ثلثی بھی بیان تک کہ شکر کی روانگی کا وقت آگیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ شکر کو چلنے دو، میں ایک دو روز بعد راستہ ہی میں اس سے جا ملوں گا۔ مگر پھر وہی سستی مانع ہوئی مٹی کی وقت نکل گیا۔

اس زمانہ میں جبکہ میں مدینہ میں رہا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑھتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آکر دو رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آپ کو اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ ۸۰ سے زیادہ آدمی تھے۔ جنہوں نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنیں۔ ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا، لیکن باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا انہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ”تشریف لائیے! آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا: ”خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو حضور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، باتیں بناتی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر نالامعظ کر دے گا، البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح تادرتھا“ اس پر حضور نے فرمایا ”یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ اچھا، اللہ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کرے“ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور صالح آدمیوں (مرادہ بن مسیح اور ہلال بن اسید) نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر حار ہا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کہے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقعہ کاوش نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چاکر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں۔ گردنوں کا حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ میری طرف سے نظر ہٹاتی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر بن عبد مناف کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کی وید پر چڑھ کر انہیں سلام کیا۔ مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ”ابو قتادہ“ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا۔ وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے“ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے قلیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ عثمان کا خط تحریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ”ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم

تھاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلاناہل جوئی، اسی وقت اس خط کو چھ لٹھے میں جھونک دیا۔
چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے
پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس انگ رہو چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے ٹیکے چلی جاؤ اور انتظار
کر دیاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔

پچاسویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ پچاسویں
شخص نے پکار کر کہا "ہمارا کہہ کعب بن مالک" میں یہ سنتے ہی مسجد میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے
پھر توفیق در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو ہمارا کہہ دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول
ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا
"تجھے بابرک ہو یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے" میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا
کی طرف سے، ادب آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سامان مال خدا کی راہ میں
صدقہ کروں۔ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے" میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیر کھڑے رکھ دیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔
پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راستہ گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں کچھ چنانچہ سچ
میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔"

یہ قسم اپنے اندر بہت سے بہت رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہئیں:

سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر
کا ساتھ دینا تو درکنار، جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بددینتی سے جی نہیں نیک دینتی سے تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع ہی پر کڑا ہی
ہمت جاتا ہے اس کی زندگی بھر کی باوث رادیاں اور دیداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی گرفت
سے نہیں بچتے جو بدر و اعداء اور اعزاب و حنین کے سخت محرکوں میں جاننازی کے جوہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص و ایمان
ذرا برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔

دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں یہ ہے کہ ادا کے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بلاواقعات بھی تساہل
ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پکڑے
نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب بددینتی سے نہیں کیا تھا۔

پھر یہ قصہ اس سوانحی کی نوع کو بڑی خوبی کے ساتھ بتاتا ہے۔ سامنے بے نقاب کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت
میں بددینتی۔ ایک طرف منافقین ہیں جن کی غادیاں سب پر آشکارا ہیں، اگر ان کے ظاہری مذرئیں لیے جاتے ہیں اور درگزر کیا جاتا
ہے کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جاتی۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے
جس کی ہاں نشادی پر شبہ تک کی گنجائش نہیں، اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف قصور کا اعتراف کرتا ہے، مگر اس پر
غضب کی بادشہی برسا دی جاتی ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہوگیا ہے بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے

وہ کام کھیں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے ٹمک تو تم ہو، تم سے بھی اگر ٹمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور ٹمک کہاں سے آئے گا۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس سارے تعنید میں لیڈ جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیر جس شان سے اس سزا کو بھگتا ہے اور پوری جماعت جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعزیت کی جائے۔ لیڈ نہایت سخت سزا دے رہا ہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، مگر محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلہ باز دکھا ہوں گا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دیے جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاطر دل دکھا ہے۔ تو دوست ہو جائے تو یہ سینہ تجھے چٹا لینے کے لیے بلے چین ہے۔ پیر و سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم حادثہ اطاعت سے ایک لمحہ کے لیے بھی ڈگمگاتا، اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حیرت جاہلیہ کا کوئی مدورہ نہیں پڑتا اور عظیم الشکار پر اترتا تو درکنار وہ دل میں اپنے محبوب لیڈ کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈ کی محبت میں اور زیادہ سرشار ہو گیا ہے۔ سزا کے ان پورے پچاس دنوں میں اس کی نظروں میں کبھی زیادہ بے تابانی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ یہ تھی کہ سردار کی آنکھوں میں وہ گوشہ انتقام اس کے لیے باقی ہے یا نہیں جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ گویا وہ ایک تھلا زدہ کسان تھا جس کا سارا سرمایہ امیدیں ایک ذرا سا لگے ابر تھا جو آسمان کے کنارے پر نظر آتا تھا پھر جماعت کو دیکھتے تو اس کے ڈسپلن اور اس کی صالح اخلاقی اسپرٹ پر انسان عیش عیش کر جاتا ہے۔ ڈسپلن کا یہ حال کہ آدھریڈ کی زبان سے بانی کاٹ کا حکم ملے، دھریڈ جماعت نے مجرم سے نکالیں پھیلوس۔ جلوت تو درکنار خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب دشتہ دار اور کوئی گھر سے گرا دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ دے دے کہ پوچھتا ہے کہ میرے خلوص میں تو تم کو شبہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو مخلص جانتے تھے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں، خدا اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند و پاکیزہ کہ ایک شخص کی بڑھی ہوئی گمان اتنے ہی مرد اور غوروں کا کوئی لگہ اس کا گوشت نہ چنے اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا بلکہ اس پر وہ زمانہ عقاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس مستحب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بے تاب رہتا ہے اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے میں اور اسے خوشخبری پہنچائیں۔ یہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس میں منظریں جب ہم آیت و روایت کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دہارے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے اخلاقی بیان میں جو رحمت و شفقت چمکی پڑ رہی ہے اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے پچاس دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا۔ اگر قصور کر کے وہ اگرتے اور اپنے لیڈر کی ناراضی کا جواب غصے اور عناد سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح پھرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر سیر کرتا ہے، اور مقاطعہ کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر اپنی خودی کے ثبوت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں ہے، اور اگر وہ سزا کا پورا زمانہ وہ اس دوڑ دھوپ میں گزارنے کے جماعت کے اندر بددلی پھیلائیں اور بددلی لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لائیں تاکہ ایک دستاویز ہو، تو معافی کیسی، انہیں تو ہایتیں جماعت سے کاشمیر بھیجکا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا فِتْنَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا كَيْتَبَ

اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پیغمبر کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیان نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکر بن حق کو جو راہ ناگوار ہے اُس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے (عداوت حق کا) کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے

ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بُت ہی کو پوجتے رہو، ملاکۃ الحق کی جدوجہد میں حصہ لینے کی سادت اب تمہارے نصیب میں کبھی نہ آئے گی۔ لیکن ان عینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کھلا جزا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ دوش اختیار کی جو ابھی آپ دیکھ آئے ہیں اور اس دوش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجیں، اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جدوجہد میں صرف کر دیا ہے اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آگے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جاسکتے یہاں کی ضروری کمائیں گے مگر میں مریں گے اور کہیں گے۔ کسی دوسری جگہ بڑی سے بڑی عزت بھی ملے گی تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگانا یا جانا تو امد کیا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف چلے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ ان چند نظروں میں امتحان کی تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظر پھیر لی تھی، مگر جب وہ بھاگے نہیں بگڑے دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان و قیاماری دیکھ کر آقا سے خود نہ رہا گیا۔ جوشِ محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں مدد ملے سے اٹھا لائے۔

لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۰﴾
 وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
 وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾
 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ
 كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
 وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾

۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲

حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخیرت مارا نہیں جاتا ہے۔
 اسی طرح یہ بھی کہی نہ ہوگا کہ (راہ خدا میں) تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں یا اس جہاد میں (کوئی وادی
 وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں
 عطا کرے۔

ادریہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی محل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوگا کہ
 ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے
 کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ (غیر مسلمانہ روش سے) پرہیز کرتے۔

۱۲۰ اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے رکوع ۱۲ کی ۵۵ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

”ہمدی عرب کفو نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے حکایات زیادہ ہیں کہ اُس دین کی حدود سے قطعاً
 رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔“

واں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے
 مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت سے سزا آنے
 کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں بٹانہ نہ بننے دیا جائے
 بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا اب باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ اس غرض کے لیے یہ کچھ

ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل نکل کر مدینے آجائیں اور یہاں علم حاصل کریں۔ اس کے بھلے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکروں، مثلاً مدینے اور مکہ اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کروں، پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عامۃً ان اس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی۔ ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں پھلنا نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پرکھ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں جن کے اندر کم و گم ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام معقنات کے ساتھ سمجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بے چلے آ رہے تھے۔ تو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ و بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ بیرون اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی، بلکہ الٹا نقصان دہ تھی جو شعوبہ اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو چنانچہ یہ نقصان غزوہ تبوک کی تیار ہی کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق اس کے استقامت کی تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی یہ اسلام کا شعور اور حدود و انتہا کا علم پھیل جائے۔

یہاں اتنی بات اور سمجھنی چاہیے کہ تعلیم عربی کی جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامۃً ان اس کی تفسیر خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی فریضت کا علم پھیلانا نہ تھا، بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کماں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواندہ کتاب خوانی اور دنیوی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو اوپر کے خط کشیدہ مقصد تک پہنچاتی ہو۔ ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئن مشائخ اور فرزند ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانانہ رویہ زندگی میں جھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر اذیت جیتتا ہے۔

اس آیت میں لفظ لیتفقہوا فی الدین جو استعمال ہوا ہے اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی جس کی نہریلے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بڑی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تفقہ فی الدین کو تعلیم کا مقصد بتایا تھا جس کے معنی ہیں دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی نفع سے آشنا ہونا اور اس کا عمل جو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کونسا طریقہ فکر اور کونسا طریقہ عمل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا
فِيكُمْ غَاظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرینِ حق سے جو تمہارے پاس ہیں۔ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت

روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو کافی علم اصطلاح فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت (بمقابلہ روح) کا تفصیلی علم بن کر رہ گیا، لوگوں نے اشتراکِ فطری کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کا حاصل کرنا حکمِ انبی کے مطابق تعلیم کا منہا ہے مقصود ہے۔ حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزو مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دینِ اسلام پر واپس آئے ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جسم دین اور شکل دین کی تشریح پر مرکوز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی بے جان ظاہر داری دین داری کی آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔

۱۲۱ عام طور پر مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں دو چیزوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت اسلامی سرحد سے متصل رومی کفار ہی کا علاقہ تھا۔ لیکن ہمیں اس تفسیر سے اختلاف ہے، کیونکہ اس کے بعد کی ساری تشریحاتِ مفسرین سے متعلق ہے۔ بیابانِ کلام پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں غلط طرزِ رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے۔ رکوع۔ اکی، ابتدا میں بھی، جہاں سے اس سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا، پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے سانپوں کا استیصال کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے۔ دوسری بات اب تقریر کے اختتام پر تاکید کے لیے پھر دہرائی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے معاملہ میں ان نسلی و نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اہلِ ایمان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے خلاف ”جہاد“ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں اس سے شدید تر لفظ ”قتال“ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلع قمع کر دیا جائے، کوئی کسر ان کی سرکوبی میں اٹھانہ رکھی جائے۔ وہاں ”کفار“ اور ”منافق“ دو الگ لفظوں سے گئے تھے، یہاں ایک ہی لفظ ”کفار“ پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکارِ حق، جو صریح طور پر ثابت ہو چکا تھا، ان کے ظاہری اقربائے ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے۔

۱۲۲ یعنی اب وہ نرم سلوک ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہی بات رکوع۔ اکی، ابتدا میں کسی گئی تھی کہ داخلہ علیہم۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيْحُمُّ زَادَتْهُ هِذِهِ إِيمَانًا فَاٰمَنَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَرَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ وَاٰمَنَّا
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ
وَمَا تُوُوْا وَهُمْ كُفْرُوْنَ ﴿۱۲۵﴾ اَوْلَا يَرُوْنَ اَنَّهُمْ يُفْعَتُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ
مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۲۶﴾

نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (مذاق کے طور پر مسلمانوں سے) پوچھتے ہیں کہ ”کسو، تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟“ (اس کا جواب یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع (بہر نازل ہونے والی سورت نے) اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو (نفاق کا) روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر (بہر نئی سورت نے) ایک اہد نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔

﴿۱۲۴﴾ اس تنبیہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں یکساں طور پر مراد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقویٰ کے خلاف ہوگی، کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو۔ دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں۔ حدود و اشد کی نگہداشت تو بہر حال تمہاری ہر کامدعائی میں ملحوظ رہنی ہی چاہیے۔ اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اشد تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔

﴿۱۲۵﴾ ایمان اور کفر اور تفاق میں کمی بیشی کا کیا مفہوم ہے، اس کی تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انفال، حاشیہ ص ۱۱۔

﴿۱۲۶﴾ یہی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آجاتے ہوں جن میں ان کا دھوکے ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کھانا جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو۔ کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آجاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی مائد ہو جاتی ہے، کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آجاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے، کبھی

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۵﴾

جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے کھل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔

کوئی اندرونی تفسیر ایسا رونما ہو جاتا ہے جس میں یہ استخوان مضمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دیکھیوں کی صحبت خدا اور اس کا رسول اللہ کا دین کس قدر عزیز ہے، کبھی کوئی جنگ ایسی نہیں آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان، مال، وقت اور محنت کا کتنا اٹھارہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقوال کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

۱۲۶ تا حد یہ تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کرتے اور پھر مجمع عام میں اس سورہ کو خطبے کے طور پر پڑھتے تھے۔ اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمہ تن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے اور اس میں مستغرق ہو جاتے تھے، لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا۔ وہ آ تو اس لیے جاتے تھے کہ عارضی کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا ماز خود فاش کر دینے کے تھے۔ مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ نہایت بد دلی کے ساتھ اُٹھتے جوتے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرالینے کے بعد انھیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی بیاباں سے بھاگ نکلیں۔ ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے۔

۱۲۷ یعنی یہ بے وقوف خود اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے۔ اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے۔ اپنی چھوٹی مٹی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچسپیوں میں یہ کنوئیں کے مینڈک ایسے غرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور اس زبردست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت یہ ریگستان عرب کے اس تنگ و تاریک گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس نافی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاح و کامرانی اور توفیق و غفلت کا یہ نرا از ممت لٹا ہوا ہوتا ہے اور خیرات نصیب لوگ اسے وہ فوہا ہاتھوں سے لٹا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بد نصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انھیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ شَرِيفٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

۱۳۸

دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں
 بڑا ناہن پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم
 ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی! ان سے کہہ دو کہ "میرے لیے
 اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔"

2

3

تفہیم القرآن (۲)

یونس

(۱۰)

یونس

نام | اس سورہ کا نام حسب دستور بعض ملامت کے طور پر دسویں رکوع کی اس آیت سے لیا گیا ہے جس میں اشارۃً حضرت یونس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کا موضوع بحث حضرت یونس کا قصہ نہیں ہے۔

مقام نزول | روایات سے معلوم ہوتا ہے اور قفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پہلی صفحہ کے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدنی دور کی ہیں، لیکن یہ محض ایک سطحی قیاس ہے۔ سلسلہ کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں یا مختلف مواقع پر تری ہوئی آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی، اور مضمون کلام اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ یہ کئی دور کا کلام ہے۔

زمانہ نزول | زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی۔ لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورۃ زمانہ قیام تک کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ کیونکہ اس کے انداز کلام سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت یوری شدت اختیار کر چکی ہے، وہ نبی اور پیروان نبی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی ہے کہ تقسیم و توفیق سے راہ راست پر آجائیں گے، اور اب انھیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آگیا ہے جو نبی کو آخری اور قطعی طور پر روک دینے کی صورت میں انھیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ مضمون کی یہی خصوصیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کونسی سورتیں مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس سورہ میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا زمانہ ان سورتوں سے پہلے کا سمجھنا چاہیے جن میں کوئی نہ کوئی خفی یا جلی اشارہ ہم کو ہجرت کے متعلق ملتا ہے۔ — زمانہ کی اس تعیین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورۃ انفام اور سورۃ اعراف کے دیباچوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔

موضوع | موضوع تقریر و دعوت، قیامش اور تنبیہ ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ:

لوگ ایک انسان کے پیغامِ نبوت پیش کرتے ہیں، یہ ان میں اور اسے خواہ مخواہ سامعی کا الزام ہے یہ ہیں، حالانکہ جو بات وہ مین کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہی ہے اور نہ محروکمانت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو وہ اہم حقیقتوں سے ہم کو آگاہ کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام مولا چلا رہا ہے صرف وہی تھا رانا ملک و ماس ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔

دوسرے یہ کہ موجودہ دنیوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے اور اس بنیادی سوال پر جواب دیا سوا پاؤ گے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں، جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، بجائے خود امر واقعی ہیں خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کر دو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔

مباحثہ | اس تہید کے بعد حسب ذیل مباحثہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آئے ہیں :

(۱) وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و فہم کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں اور جنہیں بحث کی حاجت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے بُرے نتائج سے بچیں۔

(۲) اُن غلط فہمیوں کا ازالہ اور اُن غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھیں (اور ہمیشہ ہوا کرتی ہیں)۔

(۳) اُن شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لئے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔

(۴) دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے، درہمیں چھپانے کی نوبت نہ آئے۔

(۵) اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں مانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا ہیچ اس نبی کا آنا اور اس قرآن کے ذریعہ تم کو علم حقیقت کا ہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ چھپتاؤ گے۔

(۶) اُن کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں کہ وہ خلائی ہدایت کے بغیر ہی رہے تھے۔

اس سلسلہ میں فوج علیہ السلام کا قصہ مختصر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے چار باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہیں۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو فوج اور موسیٰ علیہما السلام کے ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے ہیں اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صوبت حال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسیٰ و ہارون کی پشت پر تھا اور وہ ایسے طریقہ سے حالات کی بساط اٹھ دیتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ سو تم یہ کہہ بیٹھنے کے لیے جو صلت خدا تمہیں دے رہا ہے اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آجانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ چارم یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلہ میں اپنی بیچارگی دیکھ کر یوں نہ ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی۔

آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جاسکتی، جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں پھٹے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔

آیہا ۱۰۹ سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الزَّٰلِزَةُ تَلَکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ ۱۰ اَکَانَ لِلنَّاسِ حِجْبًا اَنْ اَوْحٰیْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

آل ر، یہ اُس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے بریز رہے۔

کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ (غفلت میں پڑے ہوئے) لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دیدے کہ

۱۔ اس تمہیدی فقرے میں ایک لطیف تنبیہ مضمون ہے۔ نادان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر قرآن کے نام سے جو کلام الٰہی سنا رہا ہے وہ محض زبان کی جادوگری ہے، شاعرانہ پرواز تخیل ہے اور کچھ کاهنوں کی طرح عالم بالا کی گفتگو ہے۔ اس پر انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کان کر رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہ کرو گے تو حکمت سے

وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
مُبِينٌ ۚ إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے؟ (کیا یہی وہ بات ہے جس پر
منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں

مردم رہ جاؤ گے۔

۲ یعنی آغوش میں تعجب کی بات کیا ہے؟ انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے انسان نہ مقرر کیا جاتا تو کیا فرشتہ
یا جن یا حیوان مقرر کیا جاتا؟ اور اگر انسان حقیقت سے غافل ہو کر غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ
ان کا خالق دہر و درگاہ راضی ان کے حال پر چھوڑ دے یا یہ کہ وہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی انتقام کرے؟ اور اگر خدا کی
طرف سے کوئی ہدایت آئے تو عزت و سرفرازی ان کے لیے ہونی چاہیے جو اسے مان لیں یا ان کے لیے جو اسے رد کر دیں؟ پس
تعجب کرنے والوں کو سوچنا تو چاہیے کہ آخر وہ بات کیا ہے جس پر وہ تعجب کر رہے ہیں۔

۳ یعنی جادوگر کی بھتی تو انھوں نے اس پر کس دی مگر یہ دسو چاکہ وہ چسپاں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ صرف یہ بات کہ
کوئی شخص اعلیٰ درجہ کی خطابت سے کام لے کر دلوں اور دماغوں کو سحر کر رہا ہے، اس پر یہ الزام مائد کر دینے کے لیے تو کافی نہیں
ہو سکتی کہ وہ جادوگری کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطابت میں وہ بات کیا کہتا ہے، کس غرض کے لیے قوت تقریر کا استعمال کر رہا
ہے اور جراثیم و سترتجیج ہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں جو خطیب کسی ناجائز غرض کے لیے جادو بیانی کی طاقت استعمال کرتا ہے؟
تو ایک منہ پھٹ، بے لگام، غیر ذمہ دار مقرر ہوتا ہے۔ حق اور صداقت اور انصاف سے آزاد ہو کر ہر وہ بات کہہ ڈالتا ہے جو اسے
دلوں کو متاثر کر دے، خواہ بجائے خود کتنی ہی جھوٹی، مبافہ، آمیز اور غیر منصفانہ ہو۔ اس کی باتوں میں حکمت کے بجائے عوام فریبی ہوتی
ہے کسی منظم فکر کے بجائے تناقض اور ناہمواری ہوتی ہے۔ اعتدال کے بجائے بے اعتدالی ہوتا کرتی ہے۔ وہ تو محض اپنا سکھ جانے
کے لیے زبان درازی کرتا ہے یا پھر لوگوں کو لڑانے اور ایک گروہ کو دوسرے کے مقابلے میں ابھارنے کے لیے خطابت کی شراب
پلاتا ہے۔ اس کے اثر سے لوگوں میں نہ کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی زندگیوں میں کوئی مفید تغیر رونما ہوتا ہے اور نہ
کوئی صالح فکر یا صالح عمل حالت وجود میں آتی ہے، بلکہ لوگ پہلے سے بدتر صفات کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ مگر یہاں تم دیکھو کہ
جو کہ پیغمبر کلام پیش کر رہا ہے اس میں حکمت ہے، ایک متناسب نظام فکر ہے، غایت درجے کا اعتدال اور حق و صداقت کا
سخت التزام ہے، لفظ لفظ چمکاؤ اور بات بات کا شے کی توں پوری ہے۔ اس کی خطابت میں تم خلق خدا کی اصلاح کے سوا کسی
دوسری غرض کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں اس کی اپنی ذاتی یا خاندانی یا قومی یا کسی قسم کی دنیوی غرض کا

آيَا مَرْتَبًا اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
مِنْ عِندِ ذِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَقْلًا تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾

پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت (سفارش) کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟

کوئی شائبہ نہیں یا با جاتا۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بُرے نتائج سے ان کو خبردار کرے اور انہیں اُس طریقہ کی طرف بلائے جس میں ان کا اپنا بھلا ہے۔ پھر اس کی تقریر سے جو اثرات ترتیب ہوئے ہیں وہ بھی جادو گدوں کے اثرات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں جس نے بھی اس کا اثر قبول کیا ہے اس کی زندگی سونو گئی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر اخلاق کا انسان بن گیا ہے اور اس کے سارے طرز عمل میں خیر و صلاح کی شان نمایاں ہو گئی ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کیا جادو گر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور ان کا جادو ایسے ہی نتائج دکھایا کرتا ہے؟

۳۴ یعنی پیدا کر کے وہ معطل نہیں ہو گیا بلکہ اپنی پیدا کی ہوئی کائنات کے تحت سلطنت پر وہ خود ممکن ہوا اور اب سارے جہان کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نادان لوگ سمجھتے ہیں خدا نے کائنات کو پیدا کر کے یونسی چھوڑ دیا ہے کہ خود جس طرح چاہے چلتی رہے، یا دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں جیسا چاہیں تصرف کریں۔ قرآن اس کے برعکس یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی اس پوری کارگاہ پر آپ ہی حکمرانی کر رہا ہے، تمام اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، ساری زمام اقتدار پر وہ خود قابض ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست اس کے حکم یا اذن سے ہو رہا ہے، اس جہان ہستی کے ساتھ اس کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اسے وجود میں لایا تھا، بلکہ ہر وقت وہی اس کا مدبر و متکلم ہے، اسی کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے اور اسی کے چلانے سے یہ چل رہا ہے۔ (لاحظہ ہو سورہ اعراف، حاشیہ ۱۷۱)

۳۵ یعنی دنیا کی تدبیر و انتظام میں کسی دوسرے کا دخل ہونا تو درکنار کوئی اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ خدا سے سفارش کر کے اس کا کوئی فیصلہ بدواد سے یا کسی کی قسمت بزدل سے یا بگڑوا دے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی جو کچھ کر سکتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ خدا سے دعا کرے، مگر اس کی دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا بالکل خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ خدا کی فدائی میں اتنا زور دار کوئی نہیں ہے کہ اس کی ماتہ جیل کر رہے اور اس کی سفارش نہ کر سکے اور وہ عرش کا پایہ پکڑ کر بیٹھ جائے اور اپنی بات مٹا کر ہی رہے۔

۳۶ اوپر کے تین فقروں میں حقیقتِ نسی الامری کا بیان تھا کہ فی الواقع خدا ہی تھا اور اب ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امر واقعی کی موجودگی میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب ہوا تو یہ ہے کہ ربوبیت بالکلیہ نرا کی ہے تو اس کا لازمی نتائج یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جس طرح ربوبیت کا لفظ تین غمرات میں متبادل ہے، یعنی پروردگاری، مالکی و آقائی، اور قریاں و مدائی، اسی طرح

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾

اسی کی طرف تم سب کو واپس کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کتاب ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھوتا ہوا پانی پییں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔

اس کے مقابل عبادت کا لفظ بھی تین مضمرات پر مشتمل ہے۔ یعنی پرستش، غلامی اور اطاعت۔

خدا کے واحد پروردگار ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے لئے محبت و عقیدت سے سر جھکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔

خدا کے واحد مالک و آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کا بندہ و غلام بن کر رہے، اس کے مقابلہ میں خود مختار مادہ رویتہ و اختیار کرے اور اس کے سوا کسی اور کی ذہنی یا عملی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔

خدا کے واحد فرمانروا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ خود اپنا حکم بنے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔

۷ یعنی جب یہ حقیقت نتھارے سامنے کھول دی گئی ہے اور تم کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس حقیقت کی موجودگی میں تمہارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے تو کیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں گی اور انہی غلط فیوض میں پڑے رہو گے جن کی بنا پر تمہاری زندگی کا پہلا ادب اب تک حقیقت کے خلاف رہا ہے ؟

۸ یہ نبی کی تعلیم کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ اصل اول یہ کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اور اصل دوم یہ کہ تمہیں اس دنیا سے واپس جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے۔

۹ یہ فقرہ دعوے اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا اور اس پر دلیل یہ دی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا۔ جو شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ خدا نے خلق کی ابتداء کی ہے اور اس سے مجزا ان دہریوں کے جو محض پادریوں کے مذہب بھاگنے کے لیے غلط فہمیاں جیسے سمجھنا نظر ہے کہ اوڑھنے پر آمادہ ہو گئے اور کون انکار کر سکتا ہے) وہ اس بات کو نہ کہن یا بعد از غم قرار نہیں دے سکتا کہ وہی خدا اس خلق کا پھر مادہ کرے گا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۱۰﴾

وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں
ایسی ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں کہ تم اسی سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرتے ہو۔ اللہ نے یہ
سب کچھ اکھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے
اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے
زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو (غلط بینی و غلط روی سے) پہچنا
چاہتے ہیں۔

۱۰۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور جو دلیل دی گئی وہ یہ بات ثابت کرنے
کے لیے کافی تھی کہ خلق کا اعادہ ممکن ہے اور اسے مستبعد سمجھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعادہ خلق، عقل، انصاف
کی دوسری ضرورت ہے اور یہ ضرورت تخلیقِ ثانیہ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ
صحیح زندگی کا دورِ اختیار کریں وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں اپنے اس بجا طرزِ عمل کی پوری پوری جزا ملے۔ اور جو لوگ حقیقت سے
انکار کر کے اس کے خلاف زندگی بسر کریں وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس بیجا طرزِ عمل کا برا نتیجہ دیکھیں۔ یہ ضرورت اگر موجود
دنوی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے (اور ہر شخص جو ہٹ دھرم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے) تو اسے پورا کرنے کے لیے
یقیناً دوبارہ زندگی ناگزیر ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ اعراف، حاشیہ ۱۲۲ و سورۃ ہود، حاشیہ ۱۵۱)

۱۱۔ یہ حقیقتِ آخرت کی تعمیری دلیل ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں جن کے بڑے بڑے
نشانات سورج اور چاند اور لیل و نہار کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہیں ان سے اس بات کا نہایت واضح ثبوت
ملا ہے کہ اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کا خالق کوئی بچہ نہیں ہے جس نے محض کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہو اور پھر دل بھر لیجئے کہ
ہر دہائی اس گھر مندے کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ صریح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہر کام میں نظم ہے، حکمت ہے، مصلحتیں ہیں، اور دوسرے

ذّرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ پس جب وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کے آثار و علامت ہمارے سامنے
علامہ موجود ہیں، تو اس سے تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ انسان کو عقل اور اخلاقی حس اور آزادانہ ذمہ داری اور تصرف کے اختیارات
بخشنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب کسی نہ لے گا اور عقلی و اخلاقی ذمہ داری کی بنا پر جزا و سزا کا جو استحقاق لازماً پیدا ہوتا ہے
اسے یونسی حمل چھوڑ دے گا۔

اس طرح ان آیات میں عقیدہ آخرت پیش کرنے کے ساتھ اس کی تین دلیلیں ٹھیک ٹھیک منطقی ترتیب کے ساتھ
دی گئی ہیں :

اول یہ کہ دوسری زندگی ممکن ہے کیونکہ پہلی زندگی کا امکان واقعہ کی صورت میں موجود ہے۔

دوم یہ کہ دوسری زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ زندگی میں انسان اپنی اخلاقی ذمہ داری کو صحیح یا غلط طور پر جس طرح
اداکرتا ہے اور اس سے سزا اور جزا کا جو استحقاق پیدا ہوتا ہے اس کی بنا پر عقل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں
ہر شخص اپنے اخلاقی رویہ کا وہ نتیجہ دیکھے جس کا وہ مستحق ہے۔

سوم یہ کہ جب عقل و انصاف کی رو سے دوسری زندگی کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت یقیناً پوری کی جائے گی، کیونکہ انسان
اور کائنات کا خالق حکیم ہے اور حکیم سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ حکمت و انصاف جس چیز کے تقاضا میں ہوں اسے وہ وجود ہی لے لے
سے باز رہ جائے۔

غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ زندگی بعد موت کو استدلال سے ثابت کرنے کے لیے یہی تین دلیلیں ممکن ہیں اور یہی
کافی بھی ہیں۔ ان دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ ہر چیز
ممکن ہے جس کے وجود میں آنے کی ضرورت بھی ہے اور جس کو وجود میں لانا خدا کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، وہ دیکھ یہ تیرے سامنے
موجود ہے۔ لیکن یہ کسر بہر حال موجودہ دنیوی زندگی میں پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ
انسان کا جو امتحان لینا چاہتا ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ وہ جس اور مشاہدے سے بالاتر حقیقتوں کو خالص نظر و فکر اور استدلال و معجم کے
ذریعہ سے مانتا ہے یا نہیں۔

اس سلسلہ میں ایک اور اہم مضمون بھی بیان فرما دیا گیا ہے جو گہری توجہ کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ ”اللہ اپنی نشانوں کو کھول
کھول کر پیش کر رہا ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں“ اور ”اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو
غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر نظر
وہ آثار پھیلانے کے ہیں جو ان مظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی صاف صاف نشان دہی کر رہے ہیں لیکن ان نشانات سے
حقیقت تک صرف وہ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں :

ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے اُن ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔
دوسرے یہ کہ اُن کے اندر خودیہ غمازش موجود ہو کہ غلطی سے ہمیں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
واطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا غٰفِلُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ
مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اُن کا آخری ٹھکانا جہنم ہوگا اُن برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ (اپنے) اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے (یعنی جنہوں نے اُن صدقاتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب

۱۲۔ یہاں پھر دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی اشارۃً بیان کر دی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے انکار کا لازمی اور قطعی نتیجہ جہنم ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے سے منکر یا غالی الذہن ہو کر انسان اُن برائیوں کا اکتساب کرتا ہے جن کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہزار ہا سال کے انسانی رُتیے کا تجربہ اس پر شاہد ہے۔ جو لوگ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتے، جو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انھیں آخرا کا خدا کر اپنے پورے کائنات حیات کا حساب دینا ہے، جو اس مفروضے پر کام کرتے ہیں کہ زندگی بس ہی دنیا کی زندگی ہے، جن کے نزدیک کامیابی دنیا کی کامیابی صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی نے کس قدر خوشحالی، آسائش، شہرت اور طاقت حاصل کی اور جو اپنے انہی مادہ پرستانہ تخیلات کی بنیاد پر آیات کا لٹی کرنا قابلِ توجہ سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں شتر بے سار بن کر رہتے ہیں، نہایت برے اخلاق و اوصاف کا اکتساب کرتے ہیں، خدا کی زمین کو ظلم و فساد اور فسق و فجور سے بھر دیتے ہیں، اور اس بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔

یہ عقیدہ آخرت پر ایک اور نوعیت کی دلیل ہے۔ پہلی تین دلیلیں عقلی استدلال کے قبیل سے تھیں، اور یہ تجربی استدلال کے قبیل سے ہے۔ یہاں اسے صرف اشارۃً بیان کیا گیا ہے، مگر قرآن میں مختلف مواقع پر ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہوں کا اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک یہ شعور اور یہ یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں برسرِ دست نہ ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب جو مطلب یہ ہے کہ گناہ کیا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس شعور و یقین کے قاعب یا کمزور ہوتے ہی انسانی سیرت و کردار کی گامی بڑی لگی راہ پر چل پڑتی ہے؟ اگر عقیدہ آخرت و عیسائیت نسبی الامر کی مطابقت نہ ہوتا اور اس کا انکار حقیقت کے خلاف نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس اقوام و ممالک کے یہ نتائج ایک لندی شان کے ساتھ مسلسل ہمارے تجربے میں آتے۔ ایک ہی چیز سے ہم صحیح نتائج کا برا نہ ہوتا اور اس کے عدم سے

نتائج کا ہمیشہ غلط ہو جانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بھانے پر واضح ہے۔

اس کے جواب میں بسا اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بہت سے منکرین آخرت ایسے ہیں جن کا فلسفہ اخلاق اور دستور عمل سرسبز دہریت و مادہ پرستی پر مبنی ہے پھر بھی وہ ابھی خاصی پاک سوت رکھتے ہیں اور ان سے علم و فساد اور فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے معاملات میں نیک اور عظیم خدا کے خدمت گزار رہتے ہیں۔ لیکن اس استدلال کی کردی بادی قابل فاضح ہو جاتی ہے۔ تمام مادہ پرستانہ لادینی فلسفوں اور نظامات فکر کی جانچ پڑتال کے دیکھ لیا جائے۔ کہیں ان اخلاقی خوبیوں اور عمل نیکیوں کے لیے کوئی بنیاد نہ ملے گی جن کا خراج تحسین ان "نیکو کار" دہریوں کو دیا جاتا ہے کسی منطقی سیرۂ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ان لادینی فلسفوں میں راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، عدل، رحم، فیاضی، ایثار، ہمدردی، ضبط نفس، عفت، حق شناسی اور ادائے حقوق کے لیے محرکات موجود ہیں۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد اخلاق کے لیے اگر کوئی قابل عمل نظام بن سکتا ہے تو وہ صرف فادیت (Utilitarianism) کی بنیادوں پر بن سکتا ہے۔ باقی تمام اخلاقی فلسفے محض فرضی اور کتابی ہیں نہ کہ عملی۔ اور فادیت جو اخلاق پیدا کرتی ہے اسے خواہ کتنی ہی وسعت دی جائے، بہر حال وہ اس سے آگے نہیں جاتا کہ آدمی وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کی ذات کی طرف، یا اس معاشرے کی طرف جس سے وہ تعلق رکھتا ہے، پڑھ کر آنے کی توقع ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو فائدے کی امید اور نقصان کے اندیشے کی بنا پر انسان سے بچ اور جھوٹ، امانت اور نہایت، ایمانداری اور بے ایمانی، وفا اور غداری، انصاف اور ظلم، غرض ہر نیکی اور اس کی ضد کا حسب موقع انتخاب کر سکتی ہے۔ ان اخلاقیات کا بہترین نمونہ موجودہ زمانہ کی انگریز قوم ہے جس کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات رکھنے والے آخرت کے تصور سے خالی ہونے کے باوجود اس قوم کے افراد بالعموم دوسروں سے زیادہ سچے، کھڑے، دیانت دار، عہد کے پابند، انصاف پسند اور معاملات میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انادی اخلاقیات کی ناپائیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عملی ثبوت، ہم کو کسی قوم کے کردار میں ملتا ہے۔ اگر فی الواقع انگریزوں کی سچائی، انصاف پسندی، راستبازی اور عہد کی پابندی اس یقین و اذعان پر مبنی ہو جاتی کہ یہ صفات بجاے خود مستقل اخلاقی خوبیاں ہیں تو آخر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک ایک انگریز کو اپنے شخصی کردار میں ان کا حامل ہونا اگر ساری قوم مل کر جن لوگوں کو اپنا نائنندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سربراہ کاہن جاتی ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کی سلطنت اور اس کے بین الاقوامی معاملات کے چلانے میں علانیہ جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بے انصافی اور بددیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماد ان کو حاصل رہتا کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدروں کے قائل نہیں ہیں بلکہ دنیوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں؟

تاہم اگر کوئی منکر خدا و آخرت فی الواقع دنیا میں ایسا موجود ہے جو مستقل طور پر بعض نیکیوں کا پابند اور بعض بدیوں سے محتنب ہے تو وہ حقیقت اس کی یہ نیکی اور پرہیزگاری اس کے مادہ پرستانہ نظریہ حیات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان مذہبی اثاثات کا نتیجہ ہے جو فیر شہدی طور پر اس کے نفس میں ممکن ہیں۔ اس کا اخلاقی سربراہ مذہب سے چڑایا ہوا ہے اور اس کو وہ ناعاطریق سے لاندہ ہی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی لاندہ ہی مادہ پرستی کے خزانے میں اس سرمائے کے مافذ کی نشان دہی ہرگز نہیں کر سکتا۔

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيَهُمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے انھیں ان کا رب اُن کے ایمان کی وجہ سے سیدھی
راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدایہ ہوگی کہ پاک ہے تُو
اے خدا، اُن کی دعا یہ ہوگی کہ ”سلامتی ہو“ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ”ساری تعریف اللہ

۱۳ اس جملے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ اس کے مضمون کی ترتیب گہری توجہ کی مستحق ہے:

ان لوگوں کو آخرت کی زندگی میں جنت کیوں لئے گی؟ — اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں سیدھی ماہ چلے۔ ہر کام میں ہر
شعبہ زندگی میں ہر انفرادی و اجتماعی معاملے میں انھوں نے برحق طریقہ اختیار کیا اور باطل طریقوں کو چھوڑ دیا۔
یہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ اور ہر دو راہ پر اُن کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، راست اور ناراست کی تمیز کیسے حاصل
ہوتی؟ اور پھر اس تمیز کے مطابق راست روی پر ثبات اور کج روی سے پرہیز کی طاقت انھیں کہاں سے ملی؟ — ان کے رب کی
طرف سے، کیونکہ وہی علمی رہنمائی اور عملی توفیق کا منبع ہے۔

ان کا رب انھیں یہ ہدایت اور یہ توفیق کیوں دیتا رہا؟ — ان کے ایمان کی وجہ سے۔

یہ نتائج جو اوپر بیان ہوئے ہیں کس ایمان کے نتائج ہیں؟ — اُس ایمان کے نہیں جو محض مان لینے کے معنی میں ہو،
بلکہ اُس ایمان کے جو سیرت و کردار کی مدح بن جائے اور جس کی طاقت سے اخلاق و اعمال میں صلاح کا ظہور ہونے لگے۔ اپنی
جسمانی زندگی میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ بھائے حیات، تندرستی اور توفیق کا دار و لذت زندگی کا حصول صحیح قسم کی غذا پر موقوف
ہوتا ہے، لیکن یہ نتائج اُس تغذیہ کے نہیں ہوتے جو محض کھا لینے کے معنی میں ہو بلکہ اُس تغذیہ کے ہوتے ہیں جو ہضم ہو کر خون بنے
اور رگ رگ میں پہنچ کر ہر حصہ جسم کو وہ طاقت بخشنے جس سے وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح اخلاقی
زندگی میں بھی ہدایت یا نبی، راست بینی، راست روی اور باقا و فلاح و کامیابی کا حصول صحیح عقائد پر موقوف ہے، مگر یہ نتائج اُن عقائد
کے نہیں ہیں جو محض زبان پر جاری ہوں یا دل و دماغ کے کسی گوشے میں بے کار پڑے ہوئے ہوں بلکہ ان عقائد کے ہیں جو نفس کے
اند و جذب و بے ہوش ہو کر انداز و فکر اور فہم و طبع اور افتاد و مزاج بن جائیں اور سیرت و کردار اور رویہ زندگی کی صورت میں نمایاں ہوں۔
خدا کے قافلہ طہیبی میں وہ شخص جو کھا کر دکھاتے والے کی طرح رہے، اُن انعامات کا مستحق نہیں ہوتا جو کھا کر ہضم کرنے والے کے لیے
رکھے گئے ہیں۔ پھر کھس تو قح کی جائے کس کے قانون اخلاقی میں وہ شخص جو مان کر نہ ماننے والے کی طرح رہے ان انعامات کا مستحق

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَكَوَيْعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِجَابًا لَهُمْ ۝

رب العالمین ہی کے لیے علیے۔ ع

اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ ان کے ساتھ

ہر سکتا ہے جو ان کو صالح بننے والے کے لیے رکھے گئے ہیں ۹

۱۰۔ یہاں ایک لطیف انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ بس وہاں پہنچتے ہی سامانِ بیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے لادھڑکے، لاؤ شرب اور بچہ چنگ و رباب کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی، جیسا کہ جنت کا نام سنتے ہی بعض کچ فہم حضرات کے ذہن میں اس کا نقشہ گھومنے لگا ہے۔ بلکہ درحقیقت صالح اہل ایمان دنیا میں افکارِ عالیہ اور اخلاقِ فاضلہ اختیار کر کے، اپنے جذبات کو سزاوارتہ اپنی خواہشات کو سدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی بلند ترین شخصیتیں اپنی ذات میں ہم پہنچائیں گے وہی دنیا کے ماحول سے مختلف، جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ نکھر کر ابھرائیں گی اور ان کے وہی اوصاف جو دنیا میں انھوں نے پسند کیے تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہوں گے۔ ان کا محبوب ترین مشغلہ وہی اللہ کی حمد و تقدیس ہوگا۔ جس سے دنیا میں وہ مانوس تھے، اور ان کی سوسائٹی میں وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کارفرما ہوگا جسے دنیا میں انھوں نے اپنے اجتماعی رویے کی روح بتایا تھا۔

۱۱۔ اوپر کے تہیدی فکروں کے بعد اب نصیحت اور تنبیہ کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ اس تقریر کو پڑھنے سے پہلے اس کے پس منظر سے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں:

ایک یہ کہ اس تقریر سے متوڑی مدت پہلے سات سال کا وہ مسلسل اور سخت بلا انگریز قحط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ بچے اٹھے تھے۔ اس قحط کے زمانے میں قریش کے مکہ میں کی اڑی ہوئی گردیں بہت جھک گئی تھیں۔ دعائیں اور زامیاں کرتے تھے، بت پرستی میں کمی آگئی تھی، خدا سے واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا اور زہدیت یہ آگئی تھی کہ آخر کار ابوسفیان نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹلنے کے لیے دعا کریں مگر جب قحط دور ہو گیا، بادشیں ہم نے لگیں اور خوشحالی کا دُور آیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بد اعمالیاں، اور دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں اور جو دل خدا کی طرف جمع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں میں ڈوب گئے۔

دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو انکار حق کی پاداش سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم جس مذہب الہی کی دھکیاں دیتے ہو وہ آخر اکیس نہیں جاتا۔ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے۔

اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمائے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے اور ان کے گناہوں پر کھٹیلینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا۔ تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمھاری دعائیں سن کر بلائے قحط جلدی سے دُور کر دی، اسی طرح وہ تمھارے

بِالْغَيْرِ لَقِضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا
 يُحْيِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ
 كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ

بھلائی کرنے میں جلدی کرتا ہے تو ان کی صلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ (مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے) اس لیے ہم اُن لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اُن کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی بُرے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگو! تم سے پہلے کی قوموں کو (جو اپنے اپنے زمانہ میں بدسر عروج تھیں) ہم نے ہلاک کر دیا

چیلنج سن کر اور تھاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراً بھیج دے۔ لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کچے جائیں وہ ان کو پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا کافی موقع دیتا ہے۔ یہیم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسی ڈھیلی تھوڑے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب رعایت کی حد پہنچ جاتی ہے تب پاداش عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے خدا کا طریقہ۔ اور اس کے برعکس کم ظرف انسانوں کا طریقہ وہ ہے جو تم نے اختیار کیا کہ جب مصیبت آئی تو خدا یاد آنے لگا، بھلانا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، اور جہاں ولایت کا وعدہ آیا کہ سب کچھ بھول گئے یہی وہ شخص ہیں جن سے تو میں اپنے آپ کو عذاب الہی کا ستحق بناتی ہیں۔

۱۶ اصل میں لفظ "قرن" استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر تو عربی زبان میں ایک "عہد کے لوگ" ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے ایب محسوس ہوتا ہے کہ "قرن" سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں بدسر عروج اور کٹی پاز جزئی طور پر امامت عالم پر سر فراز رہی ہو۔ ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے۔ بلکہ اس کا مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجراء کا بارہ بارہ ہو کر دوسری قوموں میں گم ہو جانا ایہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔

لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْعَجِيزِينَ ۝۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝۱۴ وَإِذَا اسْتُلِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا
أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَكَ مِنْ يَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ

جب انھوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور
انھوں نے ایمان لا کر بھی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد
ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کچھ عمل کرتے ہو۔

جب انھیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں
رکھتے کہتے ہیں کہ ”اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے محمدؐ، ان سے کہو ”میرا یہ
کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں۔ میں تو میں اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس

۱۳۔ بلعظمت ظلم حق محدود و محدود میں نہیں ہے جو عام طور پر اس سے مراد لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ ان تمام گناہوں پر حاوی ہے
جو انسان بندگی کی حد سے گزر کر کرتا ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ حاشیہ ۱۳)

۱۴۔ خیال رہے کہ خطاب اہل عرب سے ہو رہا ہے۔ اور ان سے کہنا یہ جارہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام
کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر انھوں نے آخر کار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی اور ایمان کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے
تھے ان کی بات انھوں نے نہ مانی، اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئیں اور میدان سے ہٹا دی گئیں۔ اب اسے اہل عرب تھا کہ
بار بار اسی کی تہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم اس امتحان کا وہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر
نکالے جا چکے ہیں۔ مگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا تھا تو اس موقع سے، جو تمہیں دیا جا رہا ہے، صحیح فائدہ اٹھاؤ
پچھلی قوموں کی تائید سے بن لو اور آج غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجب ہوئیں۔

۱۵۔ ان کا یہ قول اہل تو اس مفروضے پر مبنی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ
ان کے اپنے مانع کی تصنیف ہے اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے انھوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن ہو

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا إِنَّا خَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۝ فَقَدْ
 لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۶

آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو
 ”اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں کبھی نہ سنا سکتا تھا بلکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دے سکتا
 تھا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے

جائے۔ دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توحید اور اخوت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا جیسے ڈری، اگر رہنمائی کے لیے اُسٹے ہو تو
 کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنی نظر آئے۔ تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم
 اس میں اتنی ہلکائی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مصالحت ہو سکے۔ کچھ ہم تمہاری مانیں، کچھ تم ہماری مان لو۔
 تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے، تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی کے لیے اور تمہارے عقیدہ اخوت
 میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش نکالنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے ہیں، آخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات
 ضرور ہو جائے گی۔ پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے تعصبات کے لیے،
 کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے، کچھ ہماری شخصی اور قومی اغراض کے لیے، اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ نکالنی چاہیے۔
 کیوں نہ ایسا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے اور اس میں ہم خلا کا حق ادا کر دیا
 کریں، اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح اپنی دنیا کے کام چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ مگر تم یہ غضب کر رہے ہو کہ پوری
 زندگی کو اور سارے معاملات کو توحید و اخوت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطے سے کس دینا چاہتے ہو۔

۱۶۔ یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ وحی کے فضل
 سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں۔ اور یہ بھی کہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، قبول
 کرنا ہو تو اس پرورے دین کو جوں کا توں قبول کرو ورنہ پرورے کو دو کر دو۔

۱۷۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے اُن کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھر کر خدا
 کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خدا کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے
 بذریعہ وحی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام ولاء تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے
 کی چیز تھی۔ آپ نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے۔ ان کے شر میں پیدا ہونے کے ان کی آنکھوں کے

سامنے بچپن گزارا، جوان ہوئے، ادب و طہر کر کے بیٹھے۔ رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ مکمل شہادت اور کیا ہو سکتی تھی۔

آپ کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل عیاں تھیں جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا: ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتیں جن کے چشے یا یک دعوائے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے چھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان پر بحث و گفتگو کرتے ہوئے، اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پے در پے سورتوں میں زیر بحث آرہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گھر سے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی موکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اُس عظیم الشان دعوت کی تہدیکھا جاسکتا ہو جو آپ نے اچانک چالیسویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی حرکت کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشرو نما اور ارتقاء کے واضح نشانات اُس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات پس بات سے جتنی زیادہ لغو تھی، کیونکہ کہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس کا بھی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایسی ثابت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رد سکتا ہے۔

دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ جنوٹ، فریب، جھل، مکاری، جہاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنیٰ شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس پالیس سال کی یکنواخت معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہے۔ برعکس اس کے جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے، بے داغ، امتداع، اعتماد (امین) انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے۔ نبوت سے پہلے ہی سال پہلے قمر کے سلسلہ میں مشہور واقعہ پیش آچکا تھا جس میں جہرا سود کو نصب کرنے کے معاملہ پر قریش کے مختلف خاندان ہر گز پڑے تھے اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کس بیع پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو بیع مان لیا جائے گا۔ دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پار اٹھے، ہذا الامین، سر ضبینا، اخذنا محمد۔ ”یہ بالکل راستہ آزادی ہے۔ ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ تو محمد ہے۔“ اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے ”امین“ ہونے کی شہادت لے چکا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے تجربے میں موالمہ میں ہی جنوٹ، جھل اور فریب سے کام نہ لیا تھا وہ یونیک، متاثر اور اجوٹ اور ایسا عظیم الشان جن دھرم سے ملے گا، کھڑا ہوگا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کیں اور ان کو پورے زور و زحمہ کی طرف منسوب

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُقَالُ بِالْحَقِّ مِثْلُ هَٰذَا ۚ

بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

کر نہ سکا۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بیہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندہ کچھ عقل سے تو کام لائیں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی آدمی نہیں ہوں، تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گناہ چکا ہوں، میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے یہ توقع مجھ سے کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا۔

۲۲۔ یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم ان کو محض رائے ہو تو پھر تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں۔

۲۳۔ بعض نادان لوگ "فلاح" کو طویل سزا یا دنیوی خوشحالی یا دمیوی فردخ کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس پر یہ نتیجہ نکال چاہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے، یا دنیا میں پہلے چھو لے، یا اس کی دعوت کو فردخ نصیب ہو اُسے نبی برحق مان لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاح پائی۔ اگر وہ نبی برحق نہ ہوتا تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہی مارتا دلا جاتا، یا بھوکوں مار دیا جاتا اور دنیا میں اسکی بات چلنے ہی نہ پاتی۔ لیکن یہ اسحقانہ استدلال صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآنی اصطلاح "فلاح" کا مفہوم جانتا ہو نہ اُنس قانونِ اہل سے واقف ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نہ ہی سمجھتا ہو کہ اس مسئلہ بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے۔

اول تو یہ بات کہ "مجرم فلاح نہیں پاسکتے" اس سیاق میں اس حیثیت سے فرمائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ کسی کے دعوئے نبوت کو پرکھنے کا معیار ہے جس سے عام لوگ جانچ کر خود فیصلہ کر لیں کہ جو دعویٰ نبوت "فلاح" پارہا ہو اس کے دعوئے کو مانیں اور جو فلاح نہ پارہا ہو اس کا انکار کریں۔ بلکہ یہاں تو یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ "میں یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے میں خود تو یہ جرم نہیں کر سکتا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروں، البتہ تمہارے متعلق مجھے یقین ہے کہ تم سچے نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو، اس لیے تمہیں فلاح نصیب نہیں ہوگی۔"

پھر فلاح کا لفظ بھی قرآن میں دنیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ دنیوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلہ میں اس کے اندر کامیابی کا کوئی ہیومنہ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک داعی خلافت دنیا میں منہ سے جیے، خوب پہلے چھو لے اور اس کی گراہی کر ڈالے فردخ نصیب ہو، مگر یہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح نہیں، عین خسران ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک داعی حق دیا میں نہتے صیبتوں سے دوچار ہو، شدتِ آلام سے ٹھٹھا

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾
 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾

یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارتچی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
 ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انھوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنائے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔

اُس چیز سے جو وہ پس کر رہا ہو، ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔
 ۲۲ کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تھوڑی سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن سفارشیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو؟
 ۲۵ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، حاشیہ ۳۳۔

۲۶ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جالے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا، تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا۔

یہاں یہ بات ایک بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر آج بھی لوگ اُس الجھن میں ہیں اور نزول قرآن کے وقت بھی تھے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس فیصلے کی صورت کیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف مذاہب و مہل بعد کی پہلی آیت ہے۔ بتا رہیں تمام نوع انسانی کا مذہب ایک تھا اور وہی مذہب حق تھا پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذاہب بناتے چلے گئے۔ اب اگر اس جھگڑے کا فیصلہ تھا تو اسے نزدیک عقل و شعور کے صحیح استعمال کے بجائے صرف اسی طرح ہو سکتا

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۷۰﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ

اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو
”غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے“ اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ع

لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ
ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو ”اللہ اپنی چال میں تم سے

ہے کہ خدا خود حق کو بے نقاب کر کے سامنے لے آئے تو یہ موجودہ دنیوی زندگی میں نہیں ہوگا۔ دنیا کی یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے
اور یہاں سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حق کو دیکھو بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں۔

۷۰ یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ واقعی نبی برحق ہے اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات
پیش نظر رہے کہ نشانی کے لیے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ سچے دل سے دعوت حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے
مطابق اپنے اخلاق کو، عادات کو، نظام معاشرت و تمدن کو مضر اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینے کے لیے تیار تھے اور بس اس وجہ سے
شیرے ہوئے تھے کہ نبی کی تائید میں کوئی نشانی ابھی انہوں نے ایسی نہیں دیکھی تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین آجائے۔ اصل
بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ جو کچھ بھی ان کو دکھا دیا تا اس کے بعد
یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی ہی نہیں گئی۔ اس لیے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہ تھے۔ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اختیار کرنے
میں یہ جو آزادی ان کو حاصل تھی کہ نفس کی خواہشات و رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس
کریں اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی خفیتوں (توحید و اخوت) کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جنہیں مان لینے کے
بدل ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں کی بندش میں باندھنا پڑ جاتا۔

۷۱ یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر دیا، اللہ جس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے لیے ”غیب“ ہے
جس پر سارے خدا کے کئی کا اختیار ہیں، وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے۔ اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ
جو کچھ خدا نے نہیں اتارا ہے وہ اترے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں۔

۷۲ یہ پھر اسی قحطی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر دوسرے مکہ میں گذر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نشانی بہتر کس منبت
ماگتے ہو۔ ابھی جو قحطی پر گزرا ہے اس میں تم اپنے ان بھروسوں سے دلوں ہو گئے تھے جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنا سہارا ڈھکیا رکھا

أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَعْمُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بَحْمٍ يَرْيَجُ
طَيْبَةً وَفِرْحًا يَهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ احْبِطَ بِهِمْ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ هَلْ مِنْ أَجْنَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادِ موافق پر فرحان و شادیاں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک بادِ مخالف کا زور رہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تپید ٹپے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں بھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ”اے تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔“

تمام اہل حق کے مخلوق کما کرتے تھے کہ دلائلِ آستانہ کی نیا رتو تیر بہت ہے، ارفوں درگا دیں پڑھا داچڑھا نے کی دیر ہے کہ مراد باقی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ان نام نہاد خداؤں کے پاس کبھی نہیں ہے اور سارے اخلاقیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی وجہ سے تو آخر کار تم اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ کیا یہ نہی فتاویٰ کی کہ تمہیں اس توہم کے برقی ہونے کا یقین آجاتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہا ہے، پس کون اس نشان کی کہ ”کہ“ تم نے کیا کیا جو نہی کہہ دیا اور ہوا اور باران رحمت نے تمہاری مصیبت کا خاتمہ کر دیا۔ تم نے اس بلا کے آئے اور پھر جس کے روح نے کے متعلق ہزار قسم کی تویہیں اور تاویلیں (چال بازیوں) کو فی شریعت کر دیں تاکہ توحید کے ماننے سے بچ سکو۔ رہے ہو، رہے ہو، رہے ہو۔ اب جن لوگوں نے اپنے تمیز کو اس درجہ خواب کر لیا ہوا نہیں آخر کون سی نشانی دکھائی دے گی اور اس کے دکھانے سے حاصل کیا ہے؟

۱۰ اللہ کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اسی مایگانہ روش پر پتے رہنے کی چھوٹ دے گا، تم کو جیسے ہی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازا تا رہے گا جس سے تمہارا فشر زندگیانی یعنی تمہیں مست کیے رکھے گا اور اس مستی کے طوفان میں جو کچھ تم کر دے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے کھتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک نکتہ کا پیغام آجائے گا، اور تم اپنے کړو کړوں کا حساب دینے کے لیے دھر لے جاؤ گے۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ
ازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَاءَ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری یہ بغاوت اُلٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں (نوٹ لی) پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اُس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی (جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو) اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اُس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں اپنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آگیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو

۳۱ یہ توحید کے حق پر نہنے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں، انسان خدا کو

بھولا اور دنیا کی زندگی پر بھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا اور وہ سب سارے جن کے بل پر جی رہا تھا ٹوٹ گئے، پھر کئے سے کئے مشرک اور سخت سے سخت دہریہ کے قلمب سے بھی یہ شہادت اُمینی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب پر کئی خدا

کار فرما رہے۔ اور وہ ایک ہی خدا ہے۔ نہ کہ وہ تو اتنا ہے۔ (علامہ محمد امین، حاشیہ ۲۹۷)

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ
 اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۴﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا
 يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَذَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا
 خَالِدُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ
 ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانَمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قُلْعًا
 مِّنَ الْبَلِّ مُظْلِمًا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿۳۶﴾

سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ (تم اس ناپائیدار زندگی کے قریب میں مبتلا ہو رہے ہو) اور اللہ تعالیٰ
 دلائل سلام کی طرف دعوت دیتے رہا ہے۔ (ہدایت اس کے اختیار میں ہے) جس کو وہ چاہتا ہے
 سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور
 مزید فضل۔ ان کے چہروں پر رو سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ
 رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے، ذلت
 ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی
 جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

۳۳ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف جو اخوت کی زندگی میں تم کو دارالسلام کا مستحق بنائے۔ دارالسلام
 سے مراد جنت ہے اور اس کے معنی ہیں سلامتی کا گھروہ جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہو۔
 ۳۴ یعنی ان کو صرف ان کی نیکی کے مطابق ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے گا۔
 ۳۵ یعنی نیکوکاروں کے برعکس بدکاروں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جتنی بدی ہے اتنی ہی سزا ملے دی جائے گی۔ ایسا نہ ہو
 کہ جہم سے ذرہ برابر بھی زیادہ سزا دی جائے۔

۳۶ وہ تاریکی جو چہروں کے چہرے پر پکڑے جانے اور سچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد چھا جاتی ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلِيلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا
تَعْبُدُونَ ﴿۲۸﴾ فَلَئِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَنْ يَكُونُوا عَنْ
عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿۲۹﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا آسَفَتْ وَ
رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۰﴾

۲۸

جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ (اپنی عدالت میں) اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے
شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھیر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شرک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے
اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شرک کہیں گے کہ ”تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے! ہمارے
اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ (تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس
عبادت سے بالکل بے خبر تھے“، اُس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزا چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی
طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ۲۸

۲۹ متن میں فَزَلِيلُنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا باہمی ربط و تعلق توڑ دیں
گا کہ کسی تعلق کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں۔ لیکن یہ معنی عربی و اورسے کے مطابق نہیں ہیں۔ عبادۃ عرب کی رو سے اس کا صحیح
مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تیز پیدا کریں گے، یا ان کو ایک دوسرے سے بیز کر دیں گے۔ اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم نے
یہ طرز بیان اختیار کیا ہے کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی مشرکین اور ان کے معبودانے مانتے کھڑے ہو گئے
اور دعویٰ گروہوں کی امتیازی حیثیت ایک دوسرے پر واضح ہو گئی، مشرکین جان میں گئے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم دنیا میں معبود ہنسنے پھرتے
تھے، اور ان کے معبود جان میں گئے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔

۳۰ یعنی وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجا گیا، اور وہ تمام جتن، ارواح، اسلاف، اجداد،
انبیاء، اولیاء، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شرک کیا گیا اور وہ حقیقی انہیں ادا کیے گئے جو دراصل خدا کے حقوق تھے، وہاں اپنے
پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خیر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجا لا رہے ہو۔ تمہاری کوئی دعا، کوئی استعا، کوئی پکار اور
فریاد، کوئی نذر دینا، کوئی چڑھاوے کی چیز، کوئی تعریف و مدح اور ہمارے نام کی چاپ، اور کوئی مسجد، مینار، بستی و درگاہ، یا

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ
الْأُمُورَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴿۳۲﴾ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿۳۳﴾
كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سمجھتے اور بنیائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جان دے گا اور جاندار پیدا کرے گا۔ بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس فظیم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ (اے نبی! دیکھو) اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کر نہ رہیں گے۔

ہم تک نہیں پہنچی۔

۳۸۔ یہی اگر یہ سارے کام اللہ کے ہیں، جیسا کہ تم خود مانتے ہو، تب تو تمہارا حقیقی پروردگار، مالک، آقا، اور تمہاری بندگی و

عبادت کا حق دار اللہ ہی ہوا۔ یہ دوسرے جن کا ان کا بول بول کوئی حصہ نہیں، آخر وہ بیتیں کہاں سے ترکیب ہو گئے؟

۳۹۔ خیال رہے کہ خطاب عام لوگوں سے ہے اور ان سے سوال یہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم کدھر بھرے جانتے ہو، بلکہ یہ ہے

کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، اس واقعہ پر ہے کہ کوئی ایسا گمراہ کن شخص باوجود موجود ہے جو لوگوں کو صحیح نسخ سے ہٹا کر غلط نسخ پر پھیر رہا ہے۔ اسی پر لوگوں سے اپیل یہ کیا جا رہی ہے کہ تم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو، اپنی گمراہی کی غفلت سے کام لے کر سوچو، کیوں نہیں کہجب حقیقت یہ ہے، تو آخر یہ تم کو کدھر پہنچا دیا جا رہا ہے۔ یہ طرز سوال جبکہ جگہ ایسے مواقع پر قرآن میں اختیار کیا گیا ہے، اور ہر جگہ کراہ کرنے والوں کا نام بیٹھنے کے بجائے ان کو میوہ بھول کے پردے میں چھپایا گیا ہے، تاکہ ان کے معقودین ٹھنڈے دل سے اپنے غلطی پروردگار کیسے اور کسی کو یہ کہہ کر انہیں اشتعال دلانے، دوران کا مافی توازن بگاڑ دینے کا موقع نہ ملے۔ دیکھو یہ سارے ہر رکوں اور مشیخوں پر چڑھیں کی جانتی ہیں۔ اس میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس سے غافل

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ ط
 قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنْتِ تُؤْفَكُونَ ﴿۳۳﴾
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ط

ان سے پوچھو، تمہارے ٹھیرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ — کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟

ان سے پوچھو تمہارے ٹھیرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ —

نہ رہنا چاہیے۔

۳۳ یعنی ایسی کبھی کبھی اور عام فہم لمبوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے زمانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنی ضد کی بنا پر کسی طرح مان کرتیں دیتے۔

۳۴ تخلیق کی بنا کے متعلق مشرکین مانتے ہی تھے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے، ان کے شریکوں میں سے کسی کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ تحقیق کا اعادہ تو ہر ہے کہ جو ابتدا پیدا کرنے والا۔ یہ وہی اس عمل پیدائش کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، مگر جو ابتداء ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ کس طرح اعادہ پیدا کس پر قادر ہو سکتا ہے۔ یہ بات اگر یہ صرف ایک محتمل بات ہے، اور جو مشرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ بات بائبل نمک لٹکے کی ہے، لیکن انہیں اس کا اقرار کرنے میں اس بنا پر تامل تھا کہ اسے مان لینے کے بعد ان کا آخرت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر کے سوالات پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، مگر یہاں اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم ڈنکے کی چوٹ کو کہو کہ یہ ابتداء سے خلق اور مادہ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے۔

۳۵ یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی کے ہاتھ میں، تو خود اپنے خیر خواہ بن کر ذرا سوچو کہ آخر انہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہاری بندگیوں اور نیازیوں کا حق پہنچ گیا ہے۔

۳۶ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے اور زندگی بسر کرنے کا سامان ہی پہنچے اور اوقات، مسائب اور نقصانات سے وہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس کی ایک ضرورت (اور حقیقت سب سے بڑی ضرورت) یہ بھی ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو اور وہ جانے کہ اپنی فات کے ساتھ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ اس سرو سامان کے ساتھ خورد کے زمین بیاس نے تلافی میں ہے، ان

قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ

کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا نیا

بے شمار انسانوں کے ساتھ جن سے مختلف حیثیتوں میں اس کو سابقہ پیش آتا ہے، اور مجموعی طور پر اس نظام کائنات کے ساتھ جس کے تحت وہ کہی بہر حال اس کو کام کرنا ہے، وہ کیا اور کس طرح معاملہ کرے جس سے اس کی زندگی بحیثیت مجموعی کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور محنتیں غلط راہوں میں صرف نہ کر رہی ہو۔ اسی صحیح طریقہ کا نام حق ہے اور جو رہنمائی اس طریقہ کی طرف انسان کو لے جائے وہی ہدایت حق ہے۔ اب قرآن تمام مشرکین سے اعلان سب لوگوں سے جو پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ پوچھتا ہے کہ تم خدا کے سوا جن جن کی بندگی کرتے ہو ان میں کوئی ہے جو تمہارے لیے "ہدایت حق" حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہو یا ہن مکتا ہو؟ — ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان خدا کے سوا جن کی بندگی کرتا ہے وہ وہ جڑی قسام پر منقسم ہیں:

ایک وہ دیویاں، دیوتا اور زندہ یا مردہ انسان جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ سوان کی طرف تو انسان کا رجوع صرف اس غرض کے لیے ہوتا ہے کہ فوق الفطری طریقے سے وہ اس کی حاجتیں پوری کرے اور اس کو آفات سے بچائیں۔ رہی ہدایت حق، تو وہ نہ کبھی ان کی طرف سے آتی، نہ کبھی کسی مشرک نے اس کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، اور نہ کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ اس کے یہ معبود اسے اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، عدالت وغیرہ کے اصول سکھاتے ہیں۔

دوسرے وہ انسان جن کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کی پیروی و اطاعت کی جاتی ہے۔ سودہ رہنا تو ضرور ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع وہ رہنمائے حق بھی ہیں یا جو سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کا علم بھی ان تمام حقائق پر حاوی ہے جن کو جانا انسانی زندگی کے صحیح اصول وضع کرنے کے لیے ضروری ہے؟ کیا ان میں سے کسی کی نظر بھی اس پورے دائرے پر پھینکتی ہے جس میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل پھیلے ہوئے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ان کڑیوں سے، ان تعصبات سے، ان شخصی یا گروہی دھچیلوں سے، ان اغراض و خواہشات سے، اور ان رجحانات و جبلات سے بالاتر ہے جو انسانی معاشرے کے لیے مصفاہ قوانین بنانے میں مانع ہوتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی صحیح السماع آدمی ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا تو آخر یہ لوگ "ہدایت حق" کا سرچشمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

اسی بنا پر قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ لوگو! تمہارے ان مذہبی معبودوں اور تمدنی خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جو راہِ راست کی نظر تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو، اور آپ کے سوالات کے ساتھ مل کر یہ آخری سوال دین و مذہب کے پورے مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انسان کی مذہبی ضروریات کی نوعیت کی ہیں۔ ایک نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی اس کا پروردگار ہو، کوئی عبادِ مادی پر، کوئی دعاؤں کا سینہ والا اور حاجتوں کا پروردگار ہو جس کا مستقل سہارا اس عالمِ سہا کے لیے ثباتِ مساویوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ تمام سکے ہوئے سوالات نے فیصلہ کر دیا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی ایسا

أَنْ يُثَبِّعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا
الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾

مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں
ہو کیا گیا ہے، کیسے اُٹے اُٹے فیصلے کرتے ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان
علم حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعظیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آچکا تھا
اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ فرما زوائے کائنات کی طرف ہے۔

رہتا ہو جو دنیاوی زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے اور جس کے دیے ہوئے قوانین حیات کی پیروی پر اسے اعتماد و اطمینان کے ساتھ
کی جاسکے۔ سو اس بہتری سوال نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ بھی صرف خدا ہی ہے۔ اس کے بعد خدا اور ہٹ و صحری کے سوا کوئی چیز باقی
نہیں رہ جاتی جس کی بنا پر انسان مشرکانہ مذاہب اور لادینی (Secular) اصولی تمدن و اخلاق و سیاست سے چھٹا رہے۔

یعنی جنہوں نے مذاہب بنائے جنہوں نے فلسفے تصنیف کیے، اور جنہوں نے قوانین حیات تجویز کیے انہوں نے بھی
یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان و قیاس کی بنا پر کیا، اور جنہوں نے ان مذاہب اور دوسری رہنمائی کی پیروی کی انہوں نے بھی جان کر اور
سمجھ کر نہیں بلکہ محض اس گمان کی بنا پر ان کا اتباع اختیار کر لیا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور باپ دادا ان کو مانتے چلے
آ رہے ہیں اور ایک دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے تو ضرور وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔

جو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تصدیق ہے، یعنی ابتدا سے جو اصولی تعلیمات انبیاء علیہم السلام کی معرفت انسان کو بھیجی جاتی
رہی ہیں یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ انہی کی تصدیق و توثیق کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی نئے مذہب کے بانی کی تہنیتی
نتیجہ کا نتیجہ ہوتا تو اس میں ضرور یہ کوشش پائی جاتی کہ پرانی صداقتوں کے ساتھ کچھ اپنا زائاد لنگ بھی لاکر اپنی خانہ احتیاط میں لگ جائے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَحِطُّوا بِهَا وَلَكِنَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ ہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورۃ اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا ہال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انھوں نے (خواہ مخواہ اٹکل پیچھے) جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں،

”الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اس امر کی تعلیمات کو جو تمام کتب آسمانی کا لب لباب (الکتاب) ہیں، اس میں پھیلا کر دلائل و شواہد کے ساتھ متقین و تفہیم کے ساتھ تشریح و توضیح کے ساتھ، اور عملی حالت و منہاجات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔“

۳۶ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلیغ محض قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے قلمداد ہے۔ قرآن پر جس انداز سے بحث کی گئی ہے اس سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے کہ بعد بھی ہمیں ہے۔ لیکن قرآن کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنی یکتائی و بے نظیری کے دعوے کی بنیاد محض اپنے عقلی محاسن پر رکھے۔ بلاتشبیہ قرآن اپنی زبان کے لئے سے ہی لا جواب ہے، مگر وہ اصل چیز جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ انسانی دماغ ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا، اس کے معنایں اور اس کی تعبیرات ہیں۔ اس میں اعجاز کے جو پہلو ہیں اور جن وجوہ سے ان کا من جانب اشد ہونا یقینی اور انسان کا ایسی تصنیف پر قادر ہونا غیر ممکن ہے ان کو خود قرآن میں مختلف مواقع پر بیان کر دیا گیا ہے اور ہم ایسے تمام مقامات کی تشریح پہلے ہی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اس لیے یہاں بخوف طوالت اس بحث سے اجتناب کیا جاتا ہے۔

۳۷ مگذیب یا تو اس بنیاد پر کی جاسکتی تھی کہ ان لوگوں کو اس کتاب کا ایک جعلی کتاب ہونا تحقیقی طور پر معلوم ہوتا۔ یا پھر اس بنا پر وہ معقول ہو سکتی تھی کہ جو حقیقتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو خبریں اس میں دی گئی ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتیں۔ لیکن ان دونوں تہذیبوں میں سے کوئی وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کو علم جانتا ہے کہ یہ کتاب کبھی خدا کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ نہ کسی نے پروردگار کے پیچھے جھانک کر یہ دیکھ لیا ہے کہ واقعی بت سے خدا موجود ہیں اور یہ کتاب خدا کا ہے۔ ایک خدا کی خبر سن رہی ہے، یا فی الواقع خدا اور فرشتوں اور وحی و خبرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کتاب میں خواہ مخواہ یہ افسانہ بنایا گیا ہے۔ نہ کسی نے مرکز یہ دیکھ لیا ہے کہ دوسری زندگی اور اس کے حساب کتاب اور جزا و سزا کی ساری خبریں جو اس کتاب میں دی گئی ہیں غلط ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ سے شک اور گمان کی بنیاد پر اس نشان سے اس کی مگذیب کی جا رہی ہے کہ کوئی عقلی طور پر

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ
بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۳۷﴾
وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ
مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ
لَّيْسَ يَتَذَكَّرُ أَلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾

پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب اُن مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بڑی ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بڑی ہوں۔

ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟

اس کے جلی اور غلط ہونے کی تفتیش کرنی گئی ہے۔

۳۸ ایمان نہ لانے والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ”خدا ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔“ یعنی وہ دنیا کا منہ تو یہ باتیں ہانک بند کر سکتے ہیں کہ صاحب ہماری کچھ بات نہیں کرتی اس لیے نیک سنی کے ساتھ ہم اسے نہیں مانتے، لیکن خدا جو قلب و ضمیر کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے وہ ان میں سے ایک ایک شخص کے متعلق جانتا ہے کہ کس کس طرح اس نے اپنے دل و دماغ پر نقل چھپایا اپنے آپ کو غفلتوں میں گم کیا، اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا، اپنے قلب میں حق کی شہادت کو بھرنے سے روکا، اپنے ذہن سے قبول حق کی صلاحیت کو مٹا یا اس کو نہ سنا، سمجھے ہوئے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور حق کے مقابلہ میں اپنے قصبات کو اپنے دنیوی مفاد کو اپنی باطل سے ابھری ہوئی اغراض کو اور اپنے نفس کی خواہشوں اور رغبتوں کو ترجیح دی۔ اسی بنا پر وہ ”معصوم گمراہ“ نہیں ہیں بلکہ درحقیقت مفسد ہیں۔

۳۹ یعنی خواہ مخواہ چھڑانے اور کج بیٹیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں اختیار و اذی کر رہا ہوں تو اپنے حل کا پس خود ذمہ دار ہوں تم پاس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر تم کچھ بات کو چھڑانا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو۔

۴۰ ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جاؤر بھی آواز سن جیتے ہیں۔ دوسرا سننا وہ سنا ہے جس میں سنی کی طرف توجہ نہ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۲﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۲۳﴾

ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انھیں کچھ نہ سوجھتا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ (آج یہ دنیا کی زندگی میں

اور یہ آماوگی پائی جاتی ہو کہ بات اگر معقول ہوگی تو اسے مان لیا جائے گا۔ جو لوگ کسی تعصب میں مبتلا ہوں، اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنے موردی عقیدوں اور طرفوں کے نفاق اور اپنے نفس کی رغبتوں اور دھمپھیوں کے خلاف کوئی بات، خدا وہ کسی ہی معقول ہو، مان کر نہ دیں گے، وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جن کو نہیں دیتے جو دنیا میں ہمارے عمل کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے بچنے کے سوا کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یا نفس کی لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انھیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، سب لوگ کافروں کے توہرے نہیں ہوتے مگر دل کے ہرے ہوتے ہیں۔

۱۰؎ یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ فقرے میں مبتلا ہو کر کیسے کہیں گے، ان سے کچھ فائدہ نہیں، ان سے تو ہاتھ بڑھ کر لے لیا جائے گا۔ اصل چیز دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ہے۔ یہ چیز اگر کسی شخص کو حاصل نہ ہو تو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ ان دونوں آیتوں میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر امت ان لوگوں کو کی بارہی ہے جن کی اصلاح کے آب درجے تھے۔ اور اس طاقت کی غرض بھی محض ملامت کرنا نہیں ہے بلکہ شہزاد تیز تر اس لیے تپ جیسا دار ہوسہ کہ ان کی سرتی ہوئی انسانیت اس کی چمن سے کچھ پیدا ہو اور ان کی چمن و کوش سے ان کے دل تک جائے۔ ولہذا اللہ نے ان کے لئے معقول بات اور درود مندانہ نصیحت دہاں تک پہنچ سکے۔ یہ انما زبیر بیان کچھ اس طرح کا ہے جیسے کوئی نیک آدمی بڑے ہوسے لوگوں کے درمیان بلند ترین اخلاقی سیرت کے ساتھ جتا ہو اور نہایت اخلاقی درود مندی کے ساتھ ان کو ان کی اُس سری ہوئی حالت کا احساس دلایا جو جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور بڑی مصلحت و تنبیہ کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ان کے طبع زندگی میں کیا خرابی ہے اور صحیح طبع زندگی کیا ہے مگر کوئی نہ تو اس کی پاکیزہ زندگی سے سبق لیتا ہو نہ اس کی ان خیر خواہانہ نصیحتوں کی طرف توجہ کرتا ہو۔ اس حالت میں میں اُس وقت جبکہ وہ ان لوگوں کو سمجھانے میں مشغول ہو اور وہ اس کی باتوں کو سن کر اُن سنی کیے جا رہے ہوں، اس کا کوئی درست اگر اس سے کہے کہ میں یہ تم کن بہوں کو سنا رہا ہوں اور کن اندازوں کو لاسنہ و کانا چاہتے ہو، ان کے تو دل کے کان بند ہیں یا زبان کی۔ سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ یہ بات کہنے سے اُس دوست بہشتی نہیں ہو کہ وہ مرد و عورت اپنی سنی اسلوب سے باز آجائے۔ بلکہ وہ اس کی غرض یہ ہوگی کہ شاید اس طنز و مزاح سے ہی سے ان عیند کے ماتوں کو کچھ ہوش آجائے۔

۱۱؎ یعنی اللہ نے تو انہیں کان سمجھا دیے ہیں اور آنکھیں کھلی دی ہیں۔ دل بھی۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دینے نہیں

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَكُمْ يُكَذِّبُوكُمُ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا
مُتْصِفِينَ ۝۳۵ وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ
تَتَوَقَّيْتَكَ فَإِنَّمَا مَرَجَعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝۳۶
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

مست ہیں) اور جس روز ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی (گویا بعض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھیرے تھے)۔ (اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ) فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن بُرے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھالیں، بہر حال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔

ہر امت کے لیے ایک رسول تھے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس کا

بُخس نہیں کیا ہے جو حق و باطل کا فرق دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری تھی۔ مگر لوگوں نے خواہشات کی بندگی اور دنیا کے عیش میں مبتلا ہو کر آپ ہی اپنی آنکھیں پھوٹی ہیں، اپنے کان پر سے کبھی نہیں ادا اپنے دلوں کو تاسخ کر لیا ہے کہ ان میں بھلے برے کی تیز و صیح و غلط کے فہم اور ضمیر کی زندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔

۵۳ یعنی جب ایک طرف آخرت کی بے پایاں زندگی ان کے سامنے ہوگی اور دوسری طرف یہ پلٹ کر اپنی دنیا کی زندگی پر نگاہ ڈالیں گے تو انہیں مستقبل کے مقابلہ میں اپنا یہ ماضی نہایت حقیر محسوس ہوگا۔ اُس وقت ان کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی ماقبہ زندگی میں تھوڑی سی لذتوں اور منفعاتوں کی خاطر اپنے اس ابدی مستقبل کو خواب کر کے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے۔

۵۴ یعنی اس بات کو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

۵۵ ”امت“ کا مفہوم یہاں محض قوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں۔ نیز اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ درحقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا، اس وقت تک دنیا کے

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا
يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ

فیصلہ پر سے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔

کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو تم میرے اختیار میں نفع و ضرر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ہمت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا

سب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے، اعلان پر وہ حکم ثابت ہو گا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی خاص صورت میں شائع ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ اوشاد یہ ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔

۵۶ مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت کا کسی گروہ انسانی تک پہنچنا گویا اس گروہ پر اللہ کی رحمت کا پورا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، کسی مزید اتمام حجت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ فیصلہ غایت درجہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے جو لوگ رسول کی بات مان میں ادا پنا رویہ درست کر لیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور جو اس کی بات نہ مانیں وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ غمناک وہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے یا صرف آخرت میں۔

۵۷ یعنی میں نے یہ کب کہا تھا کہ فیصلہ میں چکاؤں گا اور نہ ماننے والوں کو میں عذاب دے گا۔ اس لیے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ فیصلہ چکائے جانے کی دھمکی کب پوری ہوگی۔ دھمکی تو اللہ نے دی ہے، وہی فیصلہ چکائے گا اور اسی کے اختیار میں ہے کہ فیصلہ کب کرے اور کس صورت میں اس کو تمہارے سامنے لائے۔

۵۸ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے۔ اس کا یہ طریقہ میں ہے کہ جس وقت رسول کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اسی وقت ہر ایمان لے آیا بس وہ تو رحمت کا مستحق قرار پایا اور جس کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں تاثر کیا اس پر فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا نہیں، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد وہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق، اندر گروہ اور قوم کو اس کی اجتماعی حیثیت کے مطابق، سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی وقت دیتا ہے۔ یہ ہمت کا نواز

عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْبَاطِلُونَ ﴿٥٠﴾
 إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾
 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ
 إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَلْبِثُونَكَ أَحَىٰ هُوَ قُلْ لِي وَرَبِّي
 إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِبُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا
 فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

وَقَدْ نَفِیَ
 عَلَیْہِ السَّلَامُ
 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اٰمَنَ بِرَبِّہِ الْعَزِیْزِ الْحَلِیْمِ

عذاب اچانک رات کو یا دن کو آجائے (تو تم کیا کر سکتے ہو؟)۔ آخر یہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے لیے
 مجرم جلدی چاہیں؟ کیا جب وہ تم پر آپڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ — اب سمجھا چاہتے ہو؟
 حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے! پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ
 کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کہتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جاسکتا ہے؟

پھر لو پچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے
 اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے
 ظلم کیا ہے، روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب کے بچنے کے لیے وہ اُسے فدیہ میں دینے پر
 آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اُس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر

بسا اوقات مدیوں تک ورازد ہوتا ہے اور اس بات کو اشری بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی ملت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ ہمت جوہر کر
 انصاف کے ساتھ اس کے لیے رکھی گئی تھی، پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتا، تب
 اشرقتا لی اس پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ فیصلے کا وقت اشرک کی مقرر کی ہوئی مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آسکتا ہے اور نہ وقت
 آجانے کے بعد ایک لمحہ کے لیے ٹل سکتا ہے۔

۵۹ جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے اور جس کی خبر دینے والے

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۰﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ
 بِرَحْمَتِهِ قَدْ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۶۱﴾
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ

ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو! آسمانوں اور زمین میں
 جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ بس رکھو! اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بختا ہے اور
 وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو بلاتا ہے۔

لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض
 کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی! کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس
 کی صربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں
 لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی! ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا

پیڑوں کو طرح طرح کے انعام دیتے رہے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے باکل خلاف اچانک سامنے آکھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے
 سے زمین نکل جائے گی۔ ان کا ضمیر انہیں خود بتا دے گا کہ جب حقیقت یہ تھی تو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انتہام اب کیا ہوتا ہے۔
 خود کہہ دیا ہے نیست۔ زبانیں بند ہوں گی اور ذلت و حسرت سے دل اندر ہی اندر بیٹھ جائے گا جس شخص نے قیاس و گمان
 کے سوسے پر اپنی ماری پونجی لگا دی ہو اور کسی خیر خواہ کی بات مان کر نہ وہی ہو، وہ دہرا رہنے کے بعد خود اپنے سوا اور کس کی شکایت
 کر سکتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهُ حُرَامًا وَحَلَائِلَ فَلِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ

اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا! ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؛

۶۰۔ اور دو زبان میں لذت کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہاں گرفت صرف اُس قانون سازی پر کی گئی ہے جو دسترخوان کی پھوٹی ٹسی دنیا میں مذہبی اداہام یا رسم و رواج کی بنا پر لوگوں نے کر ڈالی ہے۔ اس غلط فہمی میں جملہ اور عوام ہی نہیں علماء تک مبتلا ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں رزق محض خوراک کے معنی تک محدود نہیں ہے بلکہ عطار اور بخشش اور نصیب کے معنی میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے، حتیٰ کہ اداؤں کا رزق ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں بکثرت راویوں کے نام رزق اور رزقی اور رزق اللہ ملتے ہیں جس کے معنی تقریباً وہی ہیں جو اردو میں اللہ دیے کے معنی ہیں۔ مشہور دعا ہے اللہم ارنا الحق حقاً واسر ذہناً اتباعاً یعنی ہم پر حق واضح کر اور ہمیں اس کے متبعان کی توفیق دے۔ محاورے میں بولا جاتا ہے رزق علیہ، فلاں شخص کو علم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالہ کے پیش میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ پیدا ہونے والے کا رزق اور اس کی مدت عمر اور اس کا کام لکھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رزق سے مراد صرف وہ خوراک ہی نہیں ہے جو اس بچے کو آئندہ طے والی ہے بلکہ وہ سب کچھ ہے جو اسے دنیا میں دیا جائے گا۔ خود قرآن میں ہے وَهَذَا دَرَجَتُهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس رزق کو محض دسترخوان کی سرحدوں تک محدود سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اُن پابندیوں اور استادیوں پر اعتراض ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے معاملہ میں لوگوں نے بطور خود اختیار کیں ہیں، سخت غلطی ہے۔ اودیہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ اس کی بدولت خدا کے دین کی ایک بہت بڑی اصولی تعلیم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ یہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں صلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کا معاملہ تو ایک دینی معاملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تمدن کے وسیع تر معاملات میں اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ انسان خود اپنے لیے حدود مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی بنا پر خدا اور اس کی نافرمانی سے بیزہر کر قانون سازی کی جانے لگے، تو عامی تو دکاندار علمائے دین و مفتیان متبعین اور مفسرین قرآن و شیوخ حدیث تک کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی دین سے اسی طرح نکلتی ہے جس طرح ماکولات و مشروبات میں شریعت الہی سے بے نیاز ہو کر جائز و ناجائز کے حدود بطور خود مقرر کر لینا۔

۶۱۔ یعنی تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت باغیانہ جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ لذت باللہ کا ہے لہذا تم خود اللہ کے ہوا پھر حق آخر تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے تصرف، استعمال اور انتفاع کے لیے خود حد بنادیاں مقرر کرو؟ کوئی ذکر اگر یہ دعویٰ کرے کہ کما کے مال میں اپنے تصرف اور اختیارات کی حدیں اسے خود مقرر کر لینے کا حق ہے اور اس معاملہ میں آقا کے کچھ بولنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا اپنا لازم اگر تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر کی سب چیزوں میں اپنے عمل اور استعمال کے لیے اس آزادی و خود مختاری کا دعویٰ کرے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ اُس ذکر کا معاملہ تو دوسرا ہی ہے جو سرے سے یہی نہیں مانتا کہ وہ کسی کا ذکر ہے اور کوئی اس کا آقا بھی ہے اودیہ

أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ۝ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا

یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ ع

اے نبی! تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگ تم بھی

کسی اور کا مال ہے جس کے تصرف میں ہے۔ اُس پر معاش غاصب کی یوریشن یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں سوال اُس ذکر کی پوزیشن کا ہے جو خود مان رہا ہے کہ وہ کسی کا ذکر ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ مال اُسی کا ہے جس کا وہ ذکر ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس مال میں اپنے تصرف کے محدود مقرر کر لینے کا حق مجھے آپ ہی حاصل ہے اور آقا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۶۲ یعنی تمھاری یہ پوزیشن صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی کہ آقا نے خود تم کو مجاز کر دیا ہوتا کہ میرے مال میں تم جس طرح چاہو تصرف کرو اپنے عمل اور استعمال کے حدود، قوانین، مضابط سب کچھ بنا لینے کے جملہ حقوق میں نے تمھیں سونپے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمھارے پاس واقعی اس کی کوئی سند ہے کہ آقا نے تم کو یہ اختیارات دے دیے ہیں؟ یا تم بغیر کسی سند کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمام حقوق تمھیں سونپ چکا ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو براہ کرم وہ سند دکھاؤ، ورنہ بصورت دیگر یہ کھلی بات ہے کہ تم بناوٹ پر جھوٹ اور افترا پر مادی کامزید جرم کر رہے ہو۔

۶۳ یعنی یہ تو آقا کی کمال درجہ مہربانی ہے کہ وہ ذکر کو خود بتاتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے مال میں اور خود اپنے نفس میں تو کون سا طرز عمل اختیار کرے گا تو میری خوشنودی اور انعام اور ترقی سے سرفراز ہوگا، اور کس طریق کار سے میرے غضب اور سزا اور تنزیل کا مستوجب ہوگا۔ مگر بہت سے بے وقوف تو کراہتے ہیں جو اس عنایت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ گویا ان کے نزدیک ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا ان کو بس اپنے گھر میں لاکر چھوڑ دیتا اور سب مال ان کے اختیار میں دے دینے کے بعد ٹھپ کر دیکھتا رہتا کہ کون سا ذکر کیا کرتا ہے، پھر جو بھی اس کی مرضی کے خلاف — جس کا کسی ذکر کو علم نہیں — کوئی کام کرتا تو اسے وہ سزا دے گا۔ حالانکہ اگر آقا نے اپنے ذکر کو اتنے سخت امتحان میں ڈالا ہوتا تو ان میں سے کسی کا بھی سزا سے بچ جانا ممکن نہ تھا۔

تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ١١
إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٢ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٣ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٤ وَلَا
يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٦

جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو! جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی! جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بتاتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

۱۱۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی کو تسکین دینا اور نبی کے مخالفین کو تنبیہ کرنا ہے۔ ایک طرف نبی سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاح میں جس تن و دہی و جہاں فشانی اور جس صبر و تحمل سے تم کام کر رہے ہو وہ ہماری نظروں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر خطر کام پر مامور کر کے ہم نے تم کو تھارے حال پر چھوڑ دیا ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اُس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں۔ دوسری طرف نبی کے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ حق اور خیر خواہ خلق کی اصلاح کو دشمنوں میں روڑے نہ لگا کر تم کیسے یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہارے ان حرکتوں کی یاد پس نہ ہوگی۔ خبردار رہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، خدا کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّانِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٦٧﴾

آگاہ رہو! آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے ملوک ہیں۔ اور جو
لوگ اللہ کے سوا کچھ (اپنے خود ساختہ) شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور
محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں کون حال
کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت
کو سنتے ہیں۔

۶۶۵ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے جسے بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فلسفیانہ تجسس، جس کا مقصد یہ پتہ چلانا
ہے کہ اس کائنات میں بظاہر جو کچھ ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ کیا ہے،
دنیا میں ان سب لوگوں کے لیے جو وحی والہام سے براہ راست حقیقت کا علم نہیں پاتے، مذہب کے متعلق رائے قائم کرنے کا واحد ذریعہ
ہے۔ کوئی شخص بھی، خواہ وہ دہریت اختیار کرے یا شرک یا خدا پرستی، ہر حال ایک نہ ایک طرح کا فلسفیانہ تجسس کیے بغیر نہ رہ سکے
بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور پیغمبروں نے جو مذہب پیش کیا ہے اس کی جانچ بھی اگر ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ
آدمی اپنی بساط بھر، فلسفیانہ غور و فکر کر کے اطمینان حاصل کر لے کی کوشش کرے کہ پیغمبر ہمیں مظاہر کائنات کے پیچھے جن حقیقت
کے مستور ہونے کا پتہ دے رہے ہیں وہ دل کو لگتی ہے یا نہیں۔ اس تجسس کے صحیح یا غلط ہونے کا تمام تر انحصار طبعی تجسس پر
ہے۔ اس کے غلط ہونے سے غلط رائے اور صحیح ہونے سے صحیح رائے قائم ہوتی ہے۔ اب درجہ بالا لے کر دیکھیے کہ دنیا میں مختلف
گروہوں نے اس تجسس کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں:

مشرکین نے خالص وہم پر اپنی تلاش کی بنیاد رکھی ہے۔

اشتراکیوں اور جڑیوں نے اگرچہ مراقبہ کا ڈھونگ رچایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم ظاہر کے پیچھے جہانک کر باطن کا مشاہدہ
کر لیتے ہیں لیکن فی الواقع انہوں نے اپنی اس سراخ رسانی کی بنا گمان پر رکھی ہے۔ وہ مراقبہ دراصل اپنے گمان کا کرتے ہیں، اور کچھ
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ گمان سے جو خیال انہوں نے قائم کر لیا ہے اسی پر تکیہ کر

جما سینہ اور پھر اس پر ذہن کا دھاؤ ڈالنے سے ان کو وہی خیال چلتا بھرتا نظر آنے لگتا ہے۔

اصطلاحی فلسفیوں نے قیاس کو بنائے تحقیق بنایا ہے جو اصل میں تو گمان ہی ہے لیکن اس گمان کے منکر و معین کو محسوس کر کے انھوں نے منطقی استدلال اور مصنوعی عقل کی میاں کھینوں پر اسے چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام قیاس رکھ دیا ہے۔ سائنس دانوں نے اگرچہ سائنس کے دائرے میں تحقیقات کے لیے علمی طریقہ اختیار کیا، مگر مابعد الطبیعیات کے حدود میں قدم رکھتے ہی وہ بھی علمی طریقے کو چھوڑ کر قیاس و گمان اور اندازے اور تجربے کے پیچھے چل پڑے۔

پھر ان سب گدہوں کے اہام اندگمانوں کو کسی دکی طرح تعصب کی بیماری بھی لگ گئی جس نے انھیں دوسرے کی بات نہ سننا و اپنی ہی محبوب راہ پر مڑنے، اور مڑ جانے کے بعد مڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔

قرآن اس طریق تجسس کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ تم کلامی حقیقت کی بنا گمان اور قیاس آرائی پر رکھتے ہو اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کی مقول بات سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ اسی دہری فطلی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمھارے لیے خود حقیقت کو پاینا تو ناممکن تھا ہی، انبیاء کے پیش کردہ دین کو جانچ کر صحیح رائے پر پہنچنا بھی غیر ممکن ہو گیا۔

اس کے مقابلہ میں قرآن فلسفیانہ تحقیق کے لیے صحیح علمی و عقلی طریقہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے تم حقیقت کے متعلق ان لوگوں کا بیان کھلے کاؤں سے، بلا تعصب سنجو وجودی کر تے ہیں کہ ہم قیاس و گمان یا مراقبہ و استدراج کی بنا پر نہیں بلکہ ”علم“ کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے پھر کائنات میں جو آثار (یا اصطلاح قرآن تشریحات) تمھارے مشاہدے اور تجربے میں آتے ہیں ان پر غور و دہان کی شہادتوں کو مرتب کر کے دیکھو، اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر کے پیچھے جس حقیقت کی نشان دہی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے والی علامات تم کو اسی ظاہر میں ملتی ہیں یا نہیں۔ اگر ایسی علامات نظر آئیں اور ان کے اشارے بھی واضح ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم خواہ مخواہ ان لوگوں کو جھٹلاؤ جن کا بیان آثار کی شہادتوں کے مطابق پایا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے جسے چھوڑ کر انوس ہے کہ مسلمان فلاسفہ افلاطون و ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑے۔

قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ خود آثار کائنات کو پیش کر کے ان سے نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گویا باقاعدہ تربیت دی گئی ہے تاکہ سوچنے اور تلاش کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی مثال کے طور پر صرف دو آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی رات اور دن۔ یہ انقلاب پیل و نمار دراصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر ناظم اور ساری کائنات پر غالب اقتدار رکھنے والے حاکم کے وجود کی صریح علامت ہے۔ اس میں صریح حکمت اور مقصدیت بھی نظر آتی ہے کیونکہ تمام موجودات زمین کی بے شمار مخلوقیں اسی گردش پیل و نمار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس میں صریح رہبیت اور رحمت اللہ پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں وہ خود ہی ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم ایک ہے، اور یہ بھی کہ وہ کھلتا نہایت بلکہ مکیم ہے اور با مقصد کام کرتا ہے، اسی سے بھی کہ وہی حسن و خوبی ہونے کی حیثیت سے عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بھی کہ گردش پیل و نمار کے تحت جو کوئی بھی ہے وہ رب نہیں مروب ہے،

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلٰطِنٍ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ

لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ! وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق آقا نہیں ظنم ہے۔ ان آٹھ شہادوں کے مقابلہ میں مشرکین نے گمان و قیاس سے جو مذہب ایجاد کیے ہیں وہ آخر کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں۔

۶۶۱ اور ہر کی آیات میں لوگوں کی اس جاہلیت پر ڈکایا تھا کہ اپنے مذہب کی بنا علم کے بجائے قیاس و گمان پر رکھتے ہیں اور پھر کسی علمی طریقہ سے تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس مذہب پر چلے جا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں۔ اب اسی سلسلہ میں عیسائیوں اور بعض دوسرے اہل مذہب کی اس نادانی پر ڈکایا گیا ہے کہ انھوں نے محض گمان سے کسی کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ ۶۶۲ سبحان اللہ کلمہ تعجب کے طور پر کبھی اظہار حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی اس کے واقعی معنی ہی مراد ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے۔ یہاں یہ کلمہ دونوں معنی دے رہا ہے۔ لوگوں کے اس قول پر اظہار حیرت بھی مقصود ہے بعد ان کی بات کے جواب میں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تو بے عیب ہے، اس کی طرف بیٹے کی نسبت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ ۶۶۳ یہاں ان کے اس قول کی تردید میں تین باتیں کہی گئی ہیں: ایک یہ کہ اللہ بے عیب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بے نیاز ہے۔ تیسرے یہ کہ آسمان و زمین کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں۔ یہ مختصر جوابات تھوڑی سی تشریح سے بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں:

ظاہرات ہے کہ بیٹا یا تو ضعیف ہو سکتا ہے یا جنبی۔ اگر یہ لوگ کسی کو خدا کا بیٹا ضعیف معنوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو اس حیوان پر قیاس کرتے ہیں جو شخصی حیثیت سے فانی ہوتا ہے اور جس کے وجود کا تسلسل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کی کوئی جنس ہو اور اس جنس سے کوئی، اس کا جڑا ہوا اور ان دونوں کے منفی تعلق سے اس کی اولاد ہو جس کے ذریعہ سے اس کا نوعی وجود اور اس کا کام باقی رہے۔ اور اگر یہ لوگ اس معنی میں خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ اس نے کسی کو جنبی بنایا ہے تو یہ دو حال سے ظاہری نہیں۔ یا تو انھوں نے خدا کو اس انسان پر قیاس کیا ہے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جنس کے کسی فرد کو اس لیے بیٹا بناتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہو اور اس نقصان کی، جو اسے بے اولاد رہ جانے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، برائے نام ہی سہی، کچھ تو تلافی کر دے۔ یا پھر ان کا گمان یہ ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جذباتی میلانات رکھتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کھم ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اس نے اسے بیٹا بنایا ہے۔

ان تینوں محدودوں میں سے جو صحت بھی ہو، ہر حال اس عقیدے کے بنیادی تصورات میں خدا پر بہت سے عیوب بہت سی

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۸﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي

عج

وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؛ اے محمد! کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاسکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف اُن کو بلٹنا ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اُس وقت کا قصہ جب اُس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے برادران قوم! اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنانا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے

مکروں پر، بہت سے نقائص اور بہت سی احتیاجوں کی تمت لگی ہوئی ہے۔ اسی بنا پر پہلے فقرے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ دوسرے فقرے میں ارشاد ہوا کہ وہ اُن حاجتوں سے بھی بے نیاز ہے جن کی وجہ سے فانی انسانوں کو اولاد کی یا بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور تیسرے فقرے میں صاف کہہ دیا گیا کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا ایسا کوئی مخصوص فانی تعلق نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسے وہ اپنا بیٹا یا اکھوتا یا ولی عہد قرار دے لے۔ صفات کی بنا پر بے شک اللہ بعض بندوں کو بعض کی بہ نسبت زیادہ محبوب رکھتا ہے، مگر اس محبت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی میں شرکت کا مقام دے دیں۔ زیادہ سے زیادہ اس محبت کا تقاضا بس وہ ہے جو اس سے پہلے کی ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہیں نے تقویٰ کا دیر اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔“

۶۹ یہاں تک ترانہ لوگوں کو معقول دلائل اور دل کو گنے والے نصائح کے ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ ان کے عقائد اور خیالات اور طریقوں میں غلطی کیا ہے اور وہ کیوں غلط ہے، اور اس کے مقابلہ میں صحیح راہ کیا ہے اور وہ کیوں صحیح ہے۔ اب ان کے اُس طرز عمل کی طرف توجہ منطقت ہوئی ہے جو وہ اس سیدھی سیدھی اور صاف صاف تعلیم و تلقین کے جواب میں اختیار کر رہے تھے۔ دس گیارہ سال سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ بھائے اس کے کہ اس معقول نتیجہ صاف صحیح رہنمائی پر خود کے اپنی گلواریوں پر نظر ثانی کرتے

يَا أَيُّهَا اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرِّكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ①
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ لَآ عَلَى اللَّهِ
وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ② فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ
مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھیرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تا کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری سمجھ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز ہمت نہ دؤ۔
تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا (تو میرا کیا نقصان کیا)۔ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (خواہ کوئی مانے یا نہ مانے) میں خود مسلم بن کر رہوں۔
انھوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، بچایا اور انہی کو زمین میں باقی رکھا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔

اُسے اُس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ انہی کے بچنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ ولیوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے۔ اپنی بستی میں ایسے شخص کا وجود ان کے لیے سخت ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا جو غلط کو غلط کہنے والا ہوا اور صیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہو۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بجائے اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، ورنہ ہم زبردستی اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے تاکہ بینائی جیسی چیز ہماری سر زمین میں نہ پائی جائے۔ یہ طرز عمل جنھوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر کچھ اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ انہیں روح کا قصہ سنا دو، اسی قصہ میں وہ اپنے اور تمہارے معاملے کا جواب بھی پائیں گے۔

① یہ چیلنج تھا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میرا بھروسہ

اللہ پر ہے۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۳۹﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ
رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا
كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۰﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ بَعْدَ هُمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۲﴾ قَالَ مُوسَىٰ

پس دیکھ لو کہ جنہیں تنبیہ کیا گیا تھا (اور پھر بھی انہوں نے مان کرنے دیا) اُن کا کیا انجام ہوا۔
پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو اُن کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی
نشانیوں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کرنے دیا۔ اس طرح ہم حد سے
گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیتے ہیں۔

پھر اُن کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانہوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں
کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے
پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا:

اے حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اپنی بات کی بیخ و بن ادا نہ ہو سکتے ہیں
کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اٹھ رہتے ہیں۔ اور جس بات کو ماننے سے ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں، اسے پھر کسی فمائش، کسی تلقین اور کسی
معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے ایسے لوگوں پر تو خدا کی ایسی پشیمانی پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہِ راست پر
آنے کی توفیق نہیں ملتی۔

۳۹ اس سورۃ پر اُن حواشی کو پیش نظر رکھا جائے جو ہم نے سورۃ اعراف (دکوع ۱۳ تا ۲۱) میں قصہ موسیٰ و فرعون پر
لکھے ہیں۔ جن امور کی تشریح وہاں کی جا چکی ہے ان کا اعادہ یہاں نہ کیا جائے گا۔

۴۰ یعنی انہوں نے اپنی دولت و حکومت اور شوکت و جنت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے

الشَّعْرُونَ ﴿۷۰﴾ قَالُوا اجْتَنِبْنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
وَتَكُونْ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ اانْتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۷۲﴾ فَلَمَّا
جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۷۳﴾
فَلَمَّا الْقَوَامَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ

پایا کرتے۔ انھوں نے جواب میں کہا ”کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اُس طریقے سے پھیر دے جس پر
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم
ماننے والے نہیں ہیں۔“ اور فرعون نے (اپنے آدمیوں سے) کہا کہ ”ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس
حاضر کرو۔“ جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا ”جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو“ پھر جب
انھوں نے اپنے آنچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا ”یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی

اور دین حق کی دعوت محض ایک صغنی مقصد ہو سکتی ہے۔

۷۰ مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور جھڑپ کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے محنت
اسے جادو قرار دے دیا، مگر نادانوں! تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے جادوگری
کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گڑبی
پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر آیا ہوتا تو پہلے درباریوں کے پاس
خوشامدیں کرتا پھر تاکہ ذرا سرکاریں مجھے اپنے کمالات دکھانے کا موقع دلا دو، پھر جب اسے دربار میں رسائی نصیب ہوتی تو عام خوشامدیں
سے بھی کچھ بڑھ کر ذلت کے ساتھ سلامیاں بجاتا، جعہ بیچ کر درازی عمر و اقبال کی دعائیں دیتا، بڑی منت سماجت کے ساتھ دھڑکت
کرتا کہ سرکار کچھ خدوی کے کمالات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب تم اس کے تماشے دیکھ لیتے تو ہاتھ پھیلا دیتا کہ حضور کچھ انعام ملی جائے۔
اس پورے معمرن کو صرف ایک فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ جادوگر فلاح یافتہ انسان نہیں ہوتا کرتے۔

۷۱ ظاہر ہے کہ اگر حضرت موسیٰ و ہارون کا اہل مطالبہ رہائی بنی اسرائیل کا ہوتا تو فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ اندیشہ

کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں کی دعوت پھیلنے سے سرزمین مصر کا دین بدل جائے گا اور ملک میں ہمارے بچائے

سَيَبْطِلُكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۱﴾ وَيُخَوِّثُ اللَّهُ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۲﴾ فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا
ذُرِّيَّتُهُ مِمَّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمُ

اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے
حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ ۸۲

(پھر دیکھو کہ) موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے
ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں کے ڈر سے (جنہیں خوف تھا کہ) فرعون ان کو عذاب میں

دان کی برائی قائم ہو جائے گی۔ ان کے اس اندیشے کی وجہ تو یہی تھی کہ حضرت موسیٰ اہل مصر کو ہندگی حق کی طرف دعوت دے رہے تھے
اور اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں تھا جس پر فرعون کی بادشاہی اور اس کے سرداروں کی سرداری اور مذہبی بیٹھاؤں کی پیشوائی
قائم تھی۔

۸۱ یعنی جادو وہ نہ تھا جو میں نے دکھایا تھا، جادو یہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔

۸۲ متن میں لفظ ذُرِّيَّةٌ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا ہے۔ مگر دراصل
اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس پر خطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار
حق کو اپنا رہنا تسلیم کرنے کی جرأت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق
نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عافیت کو شکیں کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر
آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ اُن کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ اُنلے نوجوانوں کا کو دیکھتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاناؤ ورنہ
تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہو گے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔

یہ بات خاص طور پر قرآن نے نمایاں کر کے اس لیے پیش کی ہے کہ کہہ کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق
دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے۔ وہ
ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کر رہے
تھے اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سننے اسلام کے لیے سر پہنے ہوئے تھے، ان میں مصلحت کو شکیں بڑھا کوئی نہ تھا، سب کے
سب جو ان لوگ ہی تھے۔ علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن عزیہ، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ
قبل اسلام کے وقت ۲۰ سال سے کم عمر کے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف، بلال، اور صہیب کی عمریں ۲۰ اور ۳۰ کے درمیان تھیں۔

يَقْتَنَهُمْ وَلَا تَفِرُّعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّكُمْ لَفِي السُّرْفِينَ ﴿٥٢﴾

مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ اُن لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رُکتے نہیں ہیں۔

ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور عمر فاروق ۳۰ اور ۳۵ سال کے درمیان عمر کے تھے۔ ان سے زیادہ سن رسیدہ
ابوبکر صدیق تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت ۳۸ سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کو نام نہیں
ملا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث مقلبی۔ اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضور کے
ہم عمر تھے یعنی عمار بن یاسرؓ۔

۹۷۹۔ تم میں قہراً مومن بنو سنی کے اہل نظر ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوگا کہ شاید بنی اسرائیل سبکے سبک فقرے اور ابتداء ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے۔ لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا نسل آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت و انقیاد کے معنی دیتا ہے یعنی کسی کی بات مانتا اور اس کے کہنے پر چلتا۔ پس دراصل ان ان نیکان کا مقصود یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہو کہ حضرت موسیٰ کو اپنا ہیرو و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیں اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انھیں حضرت موسیٰ کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف، حضرت موسیٰ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسل اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور یوسف علیہم السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے۔ لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زیر دستی سے پیدا ہوئی تھی، ان میں اتنا بل بوتہ باقی نہ چھوڑا تھا کہ کذب و ضلالت کی فرمانروائی کے مقابلہ میں ایمان و ہدایت کا قلم لے کر خود اٹھٹھے، یا جواٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔

حضرت موسیٰ اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبادت سے ہو سکتا ہے:

”جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے تھے۔

تب انھوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھئے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے قہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی

بھگوس، ایسا گستاخ کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے' (خروج ۲۰ : ۲۱)

تلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے کہتے تھے :

”ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو کچلا اور ہوا ہے نے اگر اس کو سچانے کی کوشش کی اور

دو ذوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس، سی طرح تھکادی اور قرعون کی کھینچ تان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہ گیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ مُنْتَمِرِينَ يَا اللَّهُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ
 كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ: لوگو! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان
 ہو۔ انھوں نے جواب دیا: ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اسے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے لیے
 فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔

انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اَوْفِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
 تَاْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (دکوع ۱۵)

۸۵۔ تن میں لفظ مسرفین استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ مگر اس لفظی ترجمے سے اس کی
 اصل روح نمایاں نہیں ہوتی۔ مسرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی بُرے سے بُرے طریقے کو بھی اختیار
 کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ کسی ظلم اور کسی بااخلاقی اور کسی وحشت و بربریت کے ارتکاب سے نہیں چوکتے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے ہر
 انتہا تک جاسکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر وہ ڈک جائیں۔

۸۶۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی کافر قوم کو خطاب کے نہیں کیے جاسکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا یہ ارشاد صاف بتا رہا ہے کہ
 بنی اسرائیل کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی، اور حضرت موسیٰ ان کو یہ یقین کروا رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ
 ہے، تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔

۸۷۔ یہ جواب ان زحماؤں کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے پر آمادہ ہونے لگے تھے۔ یہاں قالوا کی تفسیر قوم کی طرف
 نہیں بلکہ ذریعہ کی طرف پھر رہی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خود ظاہر ہے۔

۸۸۔ ان صادق الایمان زحماؤں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اُڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔
 کراہی کے عام غلبہ و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے اٹھتے ہیں تو انھیں مختلف قسم کے ظالموں سے سائبند میں
 آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان عاجزان حق کی کھل دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف
 نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصہ گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قابضہ فرماں روائی کے مقابلہ
 میں اقامت حق کی سعی کو غیر واجب، لا حاصل، یا حماقت سمجھتا ہے اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو
 وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو اللہ برسر باطل ثابت کر کے اپنے تفسیر کی اُس خلش

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَ
اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ ”مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے بنادیں اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرائیں اور نماز قائم کرنا اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔“

کوٹا کھوان کی دعوت، قیامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تیسری طرف عامۃ الناس ہوتے ہیں جو الگ گھرنے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دوش آخرا کا راسی طاقت کے حق میں پڑا کرتا ہے جس کا پلہ بھاری رجا خداداد طاقت حق ہر باطل۔ اس صمدیت حال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی، ہر کمزوری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ کپل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ تھا نہ کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا، ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حاصل چند قسمی جافز کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور آخر کار اس تسکرم میں اپنے آپ کو ڈالنے کا، ہمیں شریعت نے مکلف ہی کب کیا تھا، دین کے کم سے کم ضروری مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے پردہ سے چھپی رہے تھے جن کی اجازت خراعت و فتنے سے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں یا مصائب و مشکلات کی سہارہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں، یا ان سے، بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اظہارِ عیب کا صدور ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چٹے رہنے کے ہزار بہانے چل آتے ہیں اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے بعد ہمتا سے دوازدہ کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ پس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم ہاں یا نہیں فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر رہ جائیں۔ یعنی ہم کو غلطیوں سے بچاؤ، ہمیں کمزوریوں سے بچا، اور ہماری سعی کو دنیا میں بار آور کر دے۔ تاکہ ہمارا وجہ تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔

﴿۸۴﴾ اس آیت کے مضموم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے الفاظ پر اور اس ماحول پر جس میں یہ الفاظ نازل فرمائے گئے تھے، خود کہنے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود دینی اسوائیل کے اپنے حصہ ایمانی کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری سلباؤں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شیرازے کے بکھرے اعدان کی دینی مدح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بجا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کی از سر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس فرض کے لیے تعمیر یا تجویز کریں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جاسکے۔ کیونکہ ایک بڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی مدح کو بھروسے ذبح کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو از سر نو مجتمع کرنے کے لیے اسلامی طرز پر جو کوشش

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُخْلُوعَنَّ سَبِيلُكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَ

موسیٰ نے دعا کی اے رب! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور امثال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب! کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب! ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دروزناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ”تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ ثابت قدم رہو اور بھی کی جائے گی اُس کا پہلا قدم لازماً یہی ہو گا کہ اس میں نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جائے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھیرانے کا منہم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مجمع ٹھیرایا جائے۔ اور اس کے بعد ہی ”نماز قائم کر دو“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے رک ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں ”اقامت صلوٰۃ“ جس چیز کا نام ہے اس کے منہم میں لازماً نماز باجماعت بھی شامل ہے۔

۵۸۵ یعنی اہل ایمان پر ایسی، مرحومیت اور پڑمردگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کر دو انہیں پر امید بناؤ۔ ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں۔

۵۸۶ اوپر کی آیات حضرت موسیٰ کی دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے۔

۵۸۷ یعنی ٹھانڈ، شان و شوکت اور تمدن و تہذیب کی وہ خوش منافی جس کی وجہ سے دنیا ان پر اعلان کے طور طریقوں پر تکیہ ہے اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ دیا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں۔

۵۸۸ یعنی ذرائع اہل رسالت جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں اور جن کے فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔

۵۸۹ مبرا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت

لَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَجِزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ
الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكُهُ
الْغَرَقُ قَالَ أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو
إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ

اُن لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔

اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا "میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اُس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔" (جواب دیا گیا) اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا

کی تھی جب پہلے در پہ نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے اہل ان سلطنت حق کی دشمنی پر استہلاک دھرمی کے ساتھ جے رہے۔ ایسے موقع پر ہمیں جو بردہ ماکرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے۔

۸۹۔ ۹۰۔ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے وہ باطل کے مقابلہ میں حق کی کمزوری، اوجھڑائی، سہمی سہمی کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں، اوجھڑائی باطل کے ٹھکانے اور ان کی دنیوی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باطنی دنیا پر چھائے رہیں، اور شاید حضرت حق خود ہی باطل کے مقابلہ میں حق کی تائید کرتا نہیں چاہتے۔ پھر وہ نادان لوگ آخو کار اپنی بدگمانیوں کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں کہ اقامت حق کی سعی ملاحاصل ہے اور اب منسوب یہی ہے کہ اس فدا سی دینداری پر راضی ہو کر بیٹھ جائے جس کی اجازت کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو۔ اس نکتہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے پیروں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی ناسوائی حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی بر جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو چھٹا لگا رہا ہوا یا کرتی ہے۔

۹۱۔ بالکل میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تلمود میں تصریح ہے کہ قذوہتے وقت فرعون نے کہا میں تجھ پر ایمان

عزیز

وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝۹۱ قَالَ يَوْمَ نُجَسِّدُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ
لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۝۹۲
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَآئِلَ مُّبَوَّآ صَدُوقٍ ۖ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي

اور قسا دہرپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی
نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں سے غفلت
برتتے ہیں۔ ۷

ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے۔ پھر
انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آچکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے

لاساہوں، اے خداوند! تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ ۷

۹۲ آج تک وہ مقام جزیرہ منائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی
پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے نام فرعون
کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوعہ اندلیزہ سے چند میل اور شمال کی جانب ہے اور علاقے کے باشندے اسی
جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی لی تھی۔

اگر یہ ٹوبہ والا وہی فرعون منفستہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک
قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ مندرجہ میں سرگرافٹن ایٹ سمتہ نے اس کی ٹہنی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی
لاش پر نمک کی ایک تہ جھی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک مکمل علامت تھی۔

۹۳ یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی
بڑی عبرت انگیز نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔

۹۴ یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین۔

۹۵ مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں جو تفرقہ برپا کیے وہ نئے نئے مذہب نکالے اس کی وجہ یہ
نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں دیا گیا تھا اور نہ انہیں ان کی بنیاد انہوں نے مجھوڑا ایسا کیا، بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي
شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ﴿٩٤﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

روزان کے درمیان اُس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
اب اگر تجھے اُس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو اُن لوگوں
سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی
طرف سے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات
کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آگیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی

اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دینی حق یہ ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ
اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کنو اسلام کے امتیازی دعوے ہیں، خاصیت اس کو کہتے ہیں، سمیت اس کا نام ہے، ان چیزوں
کی باز پرس خدا کے ہاں ہوتی ہے، اور یہ وہ قوام ہیں جن پر دنیا میں فتناری زندگی قائم ہوتی ہے۔ مگر ان ماف، ماف ہادیوں کے
باد جو انہوں نے ایک دین کے بیسیوں دین بنا ڈالے اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے
نہ بھی فرقوں کی ساتیں کھڑی کر لیں۔

۹۶ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی ہو رہی ہے جو آپ کی دعوت
میں شک کر رہے تھے۔ اور اہل کتاب کا حال اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے عوام قرآنی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے
ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور نصرت مزاج تھے وہ اس امر کی تائید
کرتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہی چیز ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے ہیں۔

۹۷ نبی یہ قول کہ جو لوگ خود طالب حق نہیں ہوتے، اور جو اپنے دلوں پر مذمت و تعصب اور ہٹ دھرمی کے قفل چڑھائے

وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ فَلَوْ لَا
كَانَتْ قَرِيَّةً أَمَنْتَ فَتَنْفَعَهَا إِنَّمَا هِيَ إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا
آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ

آجہائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا
ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش
ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ
ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب مٹا دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے

رکھتے ہیں، اور جو دنیا کے عشق میں مدبروش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

۹۸ یونس علیہ السلام (جن کا نام بائبل میں یوناہ ہے اور جن کا زمانہ سنہ ۸۰۰ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا
ہے) اگرچہ اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو آشور (اسیریا) والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا اور اسی بنا پر آشوریوں کو یہاں قوم
یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانہ میں نیزی کا مشہور شہر تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے
پر موجودہ شہر موصل کے عین مقابل پاتے جاتے ہیں اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے
عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نیفوی تقریباً ۶۰ میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔

۹۹ قرآن میں اس قصہ کی طرف دو تین جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اس لیے یقین
کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم کن خاص وجہ کی بنا پر خدا کے اس قانون سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہو جائے کے بعد
کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ بائبل میں ”یوناہ“ کے نام سے جو مختصر سا صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے مگر وہ
چند اہم قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو وہ آسانی سے مسموم ہے، نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا جڑا ہے، بلکہ ان کے چار پانچ سو
برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر نبوخذ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے۔ دوسرے اس میں بعض عریض
معلومات بھی پاتے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی
بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریقہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور فائنا انھوں نے ہر
ہر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں
معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جست پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی ادا سے رسالت میں کوتاہی

إِلَىٰ حِينٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُمَنَّ مِنَ الْبَرِئِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔

اگر ترے عذاب کی مشیت یہ ہوتی (کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں) تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفض اللہ کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔

۱۰۰ جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی ملت عرش میں اضافہ کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی گراہیاں اختیار کرنی شروع کر دیں۔ ناحوم بنی (۲۹۵۰ء قبل مسیح) نے اسے متنبہ کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ہفیاہ بنی (۲۹۰۰ء قبل مسیح) نے اس کو آخری تنبیہ کی۔ وہ بھی گامزن نہ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ م کے گھ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کر دیا۔ میڈیا کا بادشاہ باہل والوں کی مدد سے اشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری فرج شکست کھا کر غیوئی میں حصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا۔ پھر دجلہ کی طغیانی نے نصیب شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر ہلاک و خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر ہل مرا اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

۱۰۱ یعنی اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس کی زمین میں صرف اطاعت گزار و فرمانبردار ہی ہوں اور کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ تمام اہل زمین کو مومن و مطیع پیدا کرتا اور نہ ہی مشکل تھا کہ سب کے دل اپنے ایک ہی ملک و بیٹے کے لیے ایمان و اطاعت کی طرف پھیر دیتا۔ مگر نوع انسانی کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے وہ اس کی تحقیقی و تکنیکی جبر کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔

۱۰۲ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ دراصل اس فقرے میں وہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرآن میں بکثرت مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ خطا بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنانی مقصود ہوتی ہے جو نبی کو خطاب کر کے فرمائی جاتی ہے۔ یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگو! حجت اور دلیل سے ہدایت و صلاحات کا فرق کھول کر رکھ دینے اور راہ راست صاف

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ
مَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ فَهَلْ

کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔

ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا

صاف دکھا دینے کا جو حق تھا وہ ہمارے نبی نے پورا پورا ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم خود راست رو بننا نہیں چاہتے اور بخارا بیدھی راہ پر آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی شخص زبردستی راہ راست پر لائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے اسے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی، یہ کام تو وہ خود جب چاہتا کر سکتا تھا۔

۱۰۳ یعنی جن طرح تمام نعمتیں تمنا اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے، اسی طرح یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور راہ راست کی طرف ہدایت پائے اللہ کے اذن پر منحصر ہے۔ کوئی شخص نہ اس نعمت کو اذن الہی کے بغیر خود ہا سکتا ہے، اور نہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ پس نبی اگر کچھ دل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں کو مومن بنادے تو نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے۔

۱۰۴ یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا اذن اور اس کی توفیق کوئی اندھی ہانٹ نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی مقول حاصل کے یونہی جس کو چاہا نعمت ایمان ہانے کا موقع دیا اور جسے چاہا اس موقع سے محروم کر دیا۔ بلکہ اس کا ایک نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے، اندوہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش میں ہے لوگ طریقے سے اپنی عقل کو نمیک ٹیک استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ کی طرف حقیقت رسی کے اسباب و ذرائع اس کی سعی و طلب کے تناسب سے مہیا کر دیے جلتے ہیں، اور اسی کو صحیح علم پانے اور یوں لانے کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ وہ وہ لوگ جو طالب حق ہی نہیں ہیں اور جو اپنی عقل کو قصبات کے چندوں میں پھانسدکھتے ہیں، یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ کے خزانہ قیمت میں بھالت اور گراہی اور غلط بینی و غلط کاری کی بنجاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو انہی بنجاستوں کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔

يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأَعِزَّتْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی بُرے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؛
ان سے کہو اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو
ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا دیتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے۔
ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچالیں۔ ع

اے نبی! کہہ دو کہ ”لوگو! اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم
اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے
تجسس میں تمہاری زندگی و موت بنتے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔

۱۰۵ یہ ان کے اُس مطالبہ کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی
نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آجائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی
طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو وہ ہے حد و حساب نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تمہیں پیغامِ مہدی کی قضا
کا اطمینان دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں۔ صرف آنکھیں کھول کر انھیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ طلبِ مہدی آمادگی
ہی تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کوئی نشانی بھی، خواہ وہ کیسی ہی خارقِ عادت اور عجیب غریب ہو، تم کو نعمتِ ایمان سے بہرہ
نہیں کر سکتی۔ ہر معجزے کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کوٹھے کے یہ تو جا دو گری ہے۔ اس مرض میں جو لوگ
جدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اُس وقت کھلا کرتی ہیں جب خدا کا قہر و غضب اپنی ہولناک سخت گیری کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا
ہے جس طرح فرعون کی آنکھیں دودھ سے بھر گئی تھیں۔ مگر میں گرفتِ ربی کے موقع پر جو توبہ کی جائے اس کی کوئی قیمت نہیں۔

۱۰۶ جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی اسی پر اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تقابل کے لیے پہلے ذکر کے مضمون پر

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو کیسے ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز ہرگز

پھر ایک نظر ڈال لی جائے۔

۱۱۱۔ متن میں لفظ تَوَكَّفُ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے "جو تھیں موت دیتا ہے"۔ لیکن اس لفظی ترجمے سے اصل مدح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس ارشاد کی روح یہ ہے کہ وہ جس کے تجلیں تھاری جان ہے، جو تم پر ایسا مکمل حاکمانہ اقتدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اسی وقت تک تم بھی سکتے ہو احد جس وقت اس کا اشارہ ہو جائے اسی آن تھیں اپنی جان اُس جان آفریں کے حوالے کر دینی پڑتی ہے، میں صرف اُسی کی پرستش اور اُسی کی بندگی و غلامی اور اُسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے اور آج بھی ہر قسم کے مشرک تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک مقرر تھے ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان پر سے کوئی خود اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا ہے۔ جس بیان دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی وہ سری صفت کا ذکر کر لے کے بجائے یہ خاص صفت کہ "وہ جو تھیں موت دیتا ہے" یہاں اس لیے انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دے دی جائے۔ یعنی سب کو چھوڑ کر میں اُس کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ زندگی و موت پر تمنا اُسی کا اختیار ہے۔ اھاس کے سوا دوسروں کی زندگی آخر کیوں کروں جب کہ وہ خود اپنی زندگی و موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے کہا کہ کسی اللہ کی زندگی و موت کے مختار ہوں۔ پھر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ جو مجھے موت دینے والا ہے، "کنے کے بجائے" وہ جو تھیں موت دیتا ہے" فرمایا۔ اس طرح ایک ہی لفظ میں بیان "عادل مدعا اور دعوت الی المدعی" تینوں فائدے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ "میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے" تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے۔ اب جو یہ فرمایا کہ "میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تھیں موت دینے والا ہے" تو اس سے یہ معنی نکلتے کہ مجھے ہی نہیں، تم کو بھی اُسی کی بندگی کرنی چاہیے اور تم پر یہ غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے جو۔

۱۱۲۔ اس مطالبے کی شدت قابلِ غور ہے۔ بات ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو "اس دین کو اختیار کر لے" یا "اس

دین پر چل" یا "اس دین کا پیروں جا"۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بیان کے یہ سب پیرا یہ ڈھیلے ڈھالے نظر آئے۔ اس دین کی جیسی سخت اور ٹھکی لکھی ہوئی پیروی مطلوب ہے اس کا اظہار ان کلمہ الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا۔ لہذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ "أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا" اور وجہ صحت کے لفظی معنی ہیں "اپنا چہرہ جمادے"۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو۔ ڈھنگا تا اور ہٹاؤں نہ ہو۔ کوئی پیچھے اور کوئی آگے اور کوئی دائیں اور کوئی بائیں نہ مڑتا رہے۔ بالکل ناک کی سیدھا اُسی راستے پر نظر جمائے نہ ہٹے نہ چلے نہ جھکے نہ دیکھا دیا گیا ہے۔ یہ بندش بچائے خود بہت چُست تھی مگر اس پر بھی اتنا نہ کیا گیا۔ اس پر ایک اور قید حقیقت کی بڑھائی گئی۔ نیست اس کہ کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہا ہو۔ پس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو

المشْرِكِينَ ۱۰۰ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔

اس بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت، فرمانبرداری سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی کی جائے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کر کہ کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرہ بر میلان و رجحان بھی نہ ہو، اس مادہ پرست آکر ان غلط راہوں سے کچھ بھی لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے اور ان پتھر سے راستوں پر ایک غلط انداز نگاہ بھی نہ پڑے جن پر دنیا جلی جا رہی ہے۔

۱۰۹ یعنی ان لوگوں میں ہر نشان نہ ہو جو انسانی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اور اس کے اختیارات میں کسی طور پر غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ ۱۱۰ وہ نیز اللہ اس کا پناہ نفس ہو، یا کوئی دوسرا انسان نہ، یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو، یا کوئی روح ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی مادی یا خیالی یا وہمی وجود ہو۔ اس معاملہ صرف اس ایجابی صورت ہی میں نہیں ہے کہ توحید خالص کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ نیت کر۔ مگر اس بھی صورت میں ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جا جو کئی شکل اور کسی ڈھنگ کا شرک کرتے ہوں۔ مثلاً یہ کہ میں مسیح، عیسیٰ، اللہ، یا کسی اور میں نہیں، جتنا ہی نظام حیات میں بھی، مجددوں اور پرستش گاہوں میں نہیں، میں نہیں، ولایت خاندان میں بھی، قانون ماری کی مجلسوں میں بھی، سیاست کے ایوانوں میں بھی، معیشت کے بازاروں میں بھی، خاص نہ نہ کہ ان لوگوں کے حسیات سے اپنا طریقہ الگ کر لے حصوں نے اپنے افکار و اعمال کا پورا نظام خدا پرستی اور ناپرستی کی آمیزش پر قائم کر رکھا ہے۔ توحید کا پیر زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبہ میں بھی شرک کی راہ چلنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر میں چل سکوں، کجا نہ آگے وہ ہوں اور پیچھے یہ اور پھر بھی اس کی توحید پرستی کے تقاضے اطمینان سے پورے ہوتے رہیں!

پھر مطالعہ شرک جلی ہی سے پرستش کا نہیں ہے بلکہ شرک خفی سے بھی کامل اور سخت اجتناب کا ہے۔ بلکہ شرک خفی زیادہ خوفناک ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ بعض مادیان لوگ "شرک خفی" کو "شرک خفیف" سمجھتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ اس کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا شرک بلی کا ہے۔ حالانکہ خفی کے معنی خفیف کے نہیں ہیں، پوشیدہ و مستور کے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دشمن منہ کھول کر دن دہات سے سامنے آجائے وہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ جو آستین میں چھپا ہوا جو یاد و دست کے لباس میں معاف کر دیا ہو، بیماری وہ، زیادہ تعلق ہے جس کی علامات بالکل نمایاں ہوں یا وہ جو بدقول تک تندہی کے دھوکے میں رکھ کر اندر ہی اندر صحت کی حرکتوں کی کرتی ہے، جس شرک کو ہر تنہا ایک نظر دیکھ کر کہہ دے کہ یہ شرک ہے اس سے تو دین توحید کا تضاد بالکل گھٹا ہوا ہے۔ مگر جس شرک کو سمجھنے کے لیے گہری نگاہ اور تشخیصات توحید کا عیس فہم درکار ہے، وہ اپنی غیر مرئی جڑیں دین کے نظام میں اس طرح پھیلاتا ہے کہ عام اہل توحید کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ ایسے غیر محسوس طریقے سے دین کے مغز کو کھا جاتا ہے کہ کہیں خطرے کا الارم بجنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۷﴾ وَإِنْ يَسْتَسْأَلِ اللَّهُ
بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿۱۰۸﴾ قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۹﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۱۰﴾

۱۱

اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا
کوئی نہیں جو اس مصیبت کو مٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے
فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے
نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اے محمد! کمد و کہ توگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آچکا ہے۔ اب جو
سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی
اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی! تم اس
ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف ہندو عجمی بھیجی جا رہی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ
فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ع

تفسير القرآن (٢)

نُور

(١١)

ہود

نمائندہ نزول | اس سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی قدر میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس "نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متعلق ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریبی ہے، مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوجھ ہوتے جارہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور نے فرمایا شَیْبَتُنِیْ هٰذَا وَاسْخَاوَاتُهَا، "مجھ کو سورہ ہود اعداس کی ہم مضمون سورتوں نے بڑھا کر دیا ہے" اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت جن کو کھل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے درپے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دینا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی ہمت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آجائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس نازل آبادی کو جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔

موضوع اور مباحث | موضوع تقریبی جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے، وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا یہی دعوت، فمائش اور تنبیہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی نسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فمائش میں استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پر زور ہے۔

دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ سب کی بندگی چھوڑو، اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔

فمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری ہیلو پر اعتماد کہہ کے جن قوموں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت بڑا انجام دیکھ چکی ہیں، اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔

تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جتنا خیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک ہمت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس ہمت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹائے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔

اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بہ نسبت قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب
تین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جہات نمایاں کی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ
ذرا برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ دھت صرف
اس کے حصہ میں آتی ہے جو راہ راست پر آگیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی مینبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی مینبر کی
بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود موس بھی
باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر
ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ
برابر بھی نماظر کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پرانا اور انظار ہر تین چار سال بعد
مکر کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھا دیا۔

ایاکھا ۱۳ سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّکِیَّةٌ رُکُوعَاتُهَا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۱
اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّیْۤ اِنۡشِیْۤ اَلَکُمۡ مِنْهُ نَذِیْرًا ۚ وَبَشِیْرًا ۚ ۲

۱۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف
سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا

۲۔ ”کتاب“ کا ترجمہ یہاں انداز بیان کی مناسبت سے ”فرمان“ کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کتب اور نوشتے
ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ حکم اور فرمان شاہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور خود قرآن میں متعدد مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔
۳۔ معنی میں فرمان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بکی اور اٹل ہیں۔ خوب چھی ٹکی ہیں۔ بڑی لفاظی نہیں ہے۔ خطابت کی
ساحری تھیل کی شاعری نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو حقیقت سے کم
یا زیادہ ہو۔ پھر یہ آیتیں مفصل بھی ہیں۔ ان میں ایک ایک بات کھول کھولی کہ واضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے۔ بیان الجھا ہوا،
گنجلک اور مبہم نہیں ہے۔ ہر بات کو الگ الگ، صاف صاف سمجھا کر بتایا گیا ہے۔

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي

بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان
زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے

۳۰ یعنی دنیا میں تمہارے شیرے کے لیے جو مدت مقرر ہے اس مدت تک وہ تم کو بڑی طرح نہیں بلکہ اچھی طرح
رکھے گا۔ اس کی نعمتیں تم پر پسریں گی۔ اس کی برکتوں سے سرفراز ہو گے۔ خوش حال و فاریغ ابال رہو گے۔ زندگی میں امن اور
پہن نصیب ہوگا۔ دولت و دھاری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ دیو گے۔ یہی مضمون دوسرے موقع پر اس طرح ارشاد ہوا
ہے کہ صَنَّ عَمَلًا صَالِحًا قَدْ كُنَّا آدَانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (المحل - ۱۳) ”جو شخص بھی ایمان کے
ساتھ نیک عمل کرے گا، غلام مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا
مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا تو مری اور راستبازی اور احساس دہم داری
کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو جنتی ہو، مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں
ناقومستی و خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے
تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بہنے لگی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے
جو سچی غلامی پرستی کے ساتھ صلح زندگی بسر کریں جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن پر ہر معاملہ میں بھروسہ
کیا جاسکے، جن سے ہر شخص بھلائی کا موقع ہو اور جن سے کسی انسان کو یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔

اس کے علاوہ ”متاع حسن“ کے الفاظ میں ایک اور پہلو بھی ہے جو نگاہ سے ہو بھول درہ جانا چاہیے۔ دنیا کا سامان
دیت قرآن مجید کی دو سے دو قسم کا ہے۔ ایک دوسرو سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے
دیا جاتا ہے اور جس سے دھوکا کہہ کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی و خدا فراموشی میں اور زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو
نعمت ہے مگر باطن خدا کی چٹکار اور اس کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید اس کو ”متاع حق و د“ کے الفاظ سے یاد کرتا ہے
دوسرا وہ سامان ہے جس سے انسان بے مثال، توی، و ہر کہ سنہ دنیا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے، خدا اور اس کے بندوں
کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پاکر دنیا میں خیر و صلاح
کی ترقی اور شر و فساد کے امتیض سال کے لیے زیادہ کارگر کو شش کرنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں ”متاع حسن“ ہے،
یعنی ایسا اچھا سامان زندگی پر عمل پیش دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ فیجہ میں پیش امت کی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔

۳۱ یعنی جو شخص اخلاق طہ کمال میں مبتلا بھی آگے بڑھے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا اور بڑھ عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ الْأَحِينِ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۚ يَعْلَمُ مَا
يُسْرُونَ وَمَا يَعْزِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۚ

الجزء ۱۲

حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار! جب یہ کپڑے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے فتنے نہ پڑے

خوبی پر پائی نہیں پھیر جاتا۔ اس کے ہاں جس طرح بھلائی کی قدر نہیں ہے اسی طرح بھلائی کی ناقدری بھی نہیں ہے۔ اس کی سلطنت کا دستور یہ نہیں ہے کہ

اسپ تازی شلہ مجروح بیزیر بالاں طوق ذریں ہمہ در گردن غری بنیم
دہاں تو جو شخص بھی اپنی سیرت و کردار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گا وہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی۔

۵۷۷ تک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو منافقت میں تو کچھ بہت زیادہ سرگرم نہ تھے مگر آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے۔ ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے کتراتے تھے، آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو اٹھتے یا دھڑکتے دیکھتے تھے تو رخ بدل دیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آئنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ انہیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہنے لگیں۔ اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہ حال اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور شرم و خجائی کی طرح منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہی غائب ہو گئی جس سے انہوں نے منہ چھپایا ہے۔ حالانکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو قوف

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ①
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ
كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ

جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف
دفتر میں درج ہے۔

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ جبکہ اس سے پہلے اس کا
عرش پانی پر تھا۔ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد! تم
اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔

۱۱ یعنی جس خدا کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے اور وہ
اسی کی جگہ پاس کو سامان زینت پہنچا رہا ہے اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کونسا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان جا
آفوس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یا آنکھوں
پر پردہ ڈال کر تم اس کی بکڑ سے بچ جاؤ گے تو سخت نادان ہو۔ داعی حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا
خدا سے بھی تم چھپ گئے؟ کیا خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص تھیل (مہر حق) سے آگاہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور تم یہ کوشش کر رہے
کہ کسی طرح اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑنے پائے؟

۱۲ جملہ معترفہ ہے جو غالباً لوگوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان و زمین اگر پہلے نہ تھے اور بعد میں
پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا؟ اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب اس مختصر فقرے میں دے دیا گیا ہے کہ پہلے پانی
تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے۔ یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں؟ یا یہ لفظ محض استعابے کے طور پر
ماڈے کی اُس مائع (Fluid) حالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی؟
یا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا اور اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔

۱۳ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو (یعنی انسان کو) پیدا کرنا مقصود
تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم پر اخلاقی ذمہ داری کا بار ڈالا جائے، تم کو خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں اور پھر دیکھا جائے
کہ تم میں سے کون بن اختیارات کا اور اس اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو کس طرح سنبھالتا ہے۔ اگر اس تخلیق کی تہ میں یہ مقصد نہ ہوتا
اگر اختیارات کی تفویض کے باوجود کسی امتحان کا، کسی محاسبہ اور راز و پرس کا اور کسی جزا و سزا کا کوئی سوال نہ ہوتا، اور اگر انسان کو

قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ
 إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ لَهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ ۝
 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لَإِنَّهُ يُفْرِشُ
 كُفْرًا ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لَيَقُولَنَّ
 ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۝ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ

کہتے ہو کہ لوگو! مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکوبین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح
 جادوگری ہے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر
 کس چیز نے اُسے روک رکھا ہے؟ سنو! جس روز اس سزا کا وقت آگیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیرے گا
 اور وہی چیز ان کو آگھیرے گی جس کا وہ مذاق اُٹا رہے ہیں۔ ۷

اگر کبھی ہم افسانہ کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا
 ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو
 سارے دلہن پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اُڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو
 اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونے کے باوجود یہی بے نتیجہ مکر میس ہو جاتا ہی ہوتا، تو پھر یہ سارا کافر خلیق بالکل ایک ممل کھیل تھا اور اس
 تمام ہنگامہ وجود کی کوئی حیثیت ایک نفلِ بخت کے سوا نہ تھی۔

۹ یعنی ان لوگوں کی نادانی کا یہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلندے ڈسے کا گھر دندا اور اپنے آپ کو اس کے جی بھلانے
 کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس ماحفانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب تم انہیں اس کا گدگد حیات کا سنجیدہ مقصد اور خود ان کے وجود
 کی معقول غرض و غایت سمجھاتے ہو تو تم قہر لگاتے ہیں اور تم پر پستی کہتے ہیں کہ یہ شخص تو جادو کی سی باتیں کرتا ہے۔

صَبْرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ

صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔

تو اے پیغمبر! کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جانب سے ہے اور

۱۱۔ یہ انسان کے چھوڑے ہوئے، سطح بینی، اور قلت تدبر کا مال ہے جس کا شاہد ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج خوشحال اور زور آور ہیں تو اگر مڑے ہیں، غمخوار رہے ہیں، سادہ کے اندھے کی طرح ہر طرف ہر اہی ہر نظر آ رہا ہے اور خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس بہار پر غزاں ہی آسکتی ہے۔ کل کمی مصیبت کے پھیر میں آگئے تو بللا اٹھے، حسرت دیا جس کی تصویر بن کر رہ گئے، اور بہت تملائے تو خدا کو گایاں دے کر لڑا اس کی خدائی برحق کر کے غم غلط کرنے لگے۔ پھر جب بڑا وقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اگر بڑی ڈنگیں اور نعمت کے نشے میں ہی سرمستیاں پھر شروع ہو گئیں۔

انسان کی اس ذیل صفت کا یہاں کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس کی غرض ایک نہایت لطیف انداز میں لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ آج اطمینان کے ماحول میں جب ہمارا پیغمبر تقیہ خیر دار کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹھا مارتے ہو اور کہتے ہو کہ ”دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف ہماری بڑائی کے پھیرے اڑ رہے ہیں، اس وقت تجھے دی دھاڑ سے یہ ڈرانا خراب کیسے نظر آگیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ تو دراصل پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں تمہارا یہ ٹھٹھا اسی ذیل صفت کا ایک ذیل تر مظاہرہ ہے۔ خدا تو تمہاری گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود محض اپنے رحم و کرم سے تمہاری سزائیں تاخیر کر رہا ہے تاکہ تم کسی طرح سنبھل جاؤ، مگر تم اس صفت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری خوش حالی کیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارا یہ چین کیسا سدا بہار ہے کہ اس پر غزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔

۱۲۔ یہاں صبر کے ایک اور مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ صبر کی صفت اُس چھوڑ پن کی ضد ہے جس کا ذکر لو پر کیا گیا ہے۔ صابر وہ شخص ہے جو زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے۔ وقت کی ہر گردش سے اترے کر اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے بلکہ ایک مستقر رویہ پر ہر حال میں قائم رہے۔ اگر کبھی حالات سازگار ہوں اور وہ دولت مندی، اقتدار اور ناموری کے آسمانوں پر چڑھا چلا جا رہا ہو تو بڑائی کے نشے میں مست ہو کر ہلکنے نہ لگے۔ اور اگر کسی دوسرے وقت مصائب، مشکلات کی چکی اسے پیسے ڈال رہی ہو تو اپنے جہر انسانیت کو اس میں ضائع نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کی بند باری اپنے حال پر قائم رہے اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی چھوٹی یا بڑی مقدار سے چپلک نہ پڑے۔

صَاحِبِیْ بِہٖ صَدْرُکَ اَنْ یَّقُوْلُوْا اَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ کُتْرًا وَّجَاءَ
مَعَہٗ مَلٰٓئِکَۃٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِیْرٌ وَّاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ

اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے "اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا" یا یہ کہ "اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا" تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔

۱۲ یعنی اشد ایسے لوگوں کے قصور معاف بھی کرتا ہے اعلان کی بھلائیوں پر اجر بھی دیتا ہے۔

۱۳ اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مگر ایک ایسے

قبیلے کا صلہ مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار اپنی دولت و تجارت اور اپنے سیاسی و مذہبی کی وجہ سے چھایا ہوا ہے عین اس حالت میں جب کہ ایک اپنے انتہائی عروج پر ہیں اس بستی کا ایک آدمی اُٹھتا ہے اور علی الاعلان کہتا ہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ سراسر مگر اہی ہے جس نظام قدس کے سرور ہو، اپنی جڑ تک لگا اور سزا دینا ہو نظام ہے، خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے اور تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت اور اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے مامور من اللہ سمجھیں۔ اور کر دو پیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور تمدن کی گہری بنیادی خرابیوں کے سوا کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں ہے جو زلزلہ عذاب کی نشاندہی کرتی ہو۔ بلکہ اس کے برعکس تمام نمایاں علامتیں ہی ظاہر کر رہی ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کا (اور ان کے عقیدے کے مطابق) دیوتاؤں کا برہ فضل ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بات کہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کہ چند ضیافت صحیحہ اور باخود حقیقت رس لوگوں کے سوا بستی کے سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی قلم و ستم سے اس کو دبا نہ جاسکتا ہے۔ کوئی جھوٹے الزامات اور اچھے اعتراضات سے اس کی ہوا اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی متعصبانہ بے رخی سے اس کی ہمت ٹکنی کرتا ہے۔ اور کوئی مذاق اڑا کر، آواز سے اور ہجرتاں کس کر اور شہسے لگا کر اس کی باتوں کو ہر ایں اڑا دینا چاہتا ہے۔ یہ استقبال جو کئی سال تک اس شخص کی دعوت کا ہوتا رہتا ہے جیسا کچھ دل شکن اور راجوس کن ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ بس یہی صورت حال ہے جو میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بند مانی کے لیے تلقین فرماتا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور بُرے حالات میں مایوس ہو جانا چھوڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر مصروفیات اور پاروئی کے ساتھ چلنے والا ہو نہ لڑا جس قصص کے جس بے رخی سے، جس تنہیک و استعزاز سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرا انحرش نہ آنے پائے۔ جو صداقت قہر بہذریعہ وحی مشکف کی گئی ہے اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی باک نہ ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزرنے کا نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٌ
ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝۱۳ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنْزَلَ بِعِلْمِ
اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝۱۴

کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو! اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی
دس سو مرتبیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو جو (تھکاتے معبود) ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم
(انہیں معبود سمجھنے میں) سچے ہو۔ اب اگر وہ (تھکاتے معبود) تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ
کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم (اس امر حق کے آگے)
سر تسلیم خم کرتے ہو؟

”لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کر دوں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے۔ کوئی
ماننے یا نہ ماننے، تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ، آگے سب معاملات اللہ کے حوالہ ہیں۔
۱۳ یہاں ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی، یا گیا ہے اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا
خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے اسے
خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر میرے بارہا جو جملے دینے
پر مجھے تم سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم
نازل ہوئی ہے۔

(۲) پھر جبکہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت
بے فائدہ ہے اور ان کو کوئی حشر نہیں ہے، تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی (اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے)
میرے دعوے کا جھوٹ ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی
تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں چھوکتے کہ تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے
کہ تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے اور نہ حقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور کوئی ثواب و عذاب نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتْهَا لُوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ
فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝۱۵ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَطِلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۶

جو لوگ بس دنیوی زندگی اور اس کی خوشنمایوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا
سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں
ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (دہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انھوں نے دنیا میں
بنایا وہ سب مٹیامیٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

ہونے کے مستحق ہوں۔

اس آیت سے صغناہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سورہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے کی ہے۔ یہاں
۱۰۔ اسوئیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے اور جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو ہر سورہ یونس میں کہا گیا کہ اچھا ایک ہی سورہ اس
کے مانند تصنیف کر لاؤ۔ (دکوع ۴)

۱۵۔ اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اُس زمانہ
میں روک رہے تھے اور آج بھی روک رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے
پیغام کو روکنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو اس اٹھار کا اصل سبب ہے وہ ان کے
نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے باز تر کوئی شے قابل قدر نہیں ہے، اور یہ کہ ان فائدوں سے متمتع ہونے
کے لیے ان کو چوری آزادی حاصل رہنی چاہیے۔

۱۶۔ یعنی جس کے پیش نظر محض دنیا اور اس کا فائدہ ہو، وہ اپنی دنیا بنانے کی عیسیٰ کو شش میاں کرے گا دیا ہی اس کا
پھل اسے یہاں مل جائے گا۔ لیکن جبکہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے
تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دنیا طلب مساعی کی بار آؤدی کا سلسلہ آخرت تک دراز ہو۔ دلاں پہل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت
میں ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں آدمی کی سعی اُن کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ملے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے
کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے اُن تدابیر کو عمل میں لانا ہے جس سے یہاں مکان بنا کر تے ہیں تو
ضرور ایک عالی شان محل بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر چھنے سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کا فرا سے جانے
کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل اور اس کا سارا سرو سامان موت کی آخری پہلی کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّمَّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ

پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد
ایک گواہ بھی یہ دروگاہ کی طرف سے (اس شہادت کی تائید میں) آگیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنا اور
رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی (کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟)۔
ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ اور انسانی گردہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے

پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی ۱۵۷ اپنے ساتھ دوسرے عالم میں نہ ملے جائے گا۔ اگر اس نے آخرت میں عمل تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں
کیا ہے تو کوئی مقولہ نہیں کہ اس کا عمل وہاں اس کے ساتھ منتقل ہو۔ وہاں کوئی نل وہ پاسکتا ہے تو صرف اس صورت میں پاسکتا
ہے جبکہ دنیا میں اس کی سچی ہون کاموں میں ہوجن سے قازن الہی کے مطابق آخرت کا عمل بنا کرتا ہے۔

اب سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس دلیل کا تقاضا تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں اسے کوئی عمل نہ ملے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ عمل کے
بجائے وہاں اسے آگ ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے (اور یہ قرآن ہی کا جواب ہے جو مختلف مواقع پر اسی نے دیا ہے) کہ جو شخص
آخرت کو نظر انداز کر کے محض دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ لازماً و فطرۃً ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں عمل کے
بجائے آگ کا لاؤ تیار ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورۃ یونس ص ۱۲۱)

۱۸ یعنی جس کو خدا اپنے دہو میں اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور کائنات کے نظم و نسق میں اس ہر کی کھلی شہادت مل رہی
تھی کہ اس دنیا کا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم و قہار و اصراف ایک خدا ہے، اور پھر انہی شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل یہ گواہی بھی پہلے
ہی سے دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے
کے کی جزا سزا پائے

۱۹ یعنی قرآن جس نے آکر اس فطری و عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فی الواقع حقیقت وہی ہے جس کا نشان
آفاق و انفس کے آثار میں تو نے پایا ہے۔

۲۰ سلسلہ کلام کے لئے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو یا دوسری خوش فہمیوں پر
فریفتہ ہیں ان کے لیے تو قرآن کی دعوت کو رد کر دینا آسان ہے۔ مگر وہ شخص جو اپنی ہستی میں اور کائنات کے نظام میں پہلے سے توجہ
آخرت کی کھلی شہادت پا رہا تھا، پھر قرآن نے اگر ٹھیک دہی بات کہی جس کی شہادت وہ پہلے سے اپنے اندر بھی پا رہا تھا اور باہر بھی،
اور پھر اس کی مزید تائید قرآن سے پہلے آئی ہوئی کتاب آسمانی میں ہوتی تھی، آخر وہ کس طرح اتنی زبردست شہادتوں کی طرف سے
آنکھیں بند کر کے ان منکرین کا ہم نوا ہو سکتا ہے؟ اس ارشاد سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے

فَالنَّارُ مَوْعِدٌ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر! تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔

اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو! خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اُن ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے رستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔

ایمان باغیب کی منزل سے گزر چکے تھے۔ جس طرح سورۃ انعام میں حضرت ابراہیم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ نبی ہونے سے قبل آثار کا تھا کے مشاہدے سے وہ توحید کی معرفت حاصل کر چکے تھے، اسی طرح یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور و فکر سے اس حقیقت کو پایا تھا اور اس کے بعد قرآن نے اگر اس کی زہد تصدیق و توثیق کی بلکہ آپ کو حقیقت کا براہ راست علم بھی عطا کر دیا گیا۔

۷۰ یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں۔ یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کریں۔ یا یہ کہے کہ خدا نے ہمیں یونسی کیسیل کے طور پر پیدا کیا اور یونسی ہم کو غم کو دے گا کوئی جواب دہی ہمیں اس کے سامنے نہیں کرتی ہے اور کوئی جزا و سزا نہیں ہوتی ہے۔

۷۱ یہ عالم آخرت کا بیان ہے کہ وہاں یہ اعلان ہوگا۔

۷۲ یہ جملہ معترضہ ہے کہ جن ظالموں پر دلائل خدا کی لعنت کا اعلان ہوگا وہ وہی لوگ ہیں جو آج دنیا میں یہ حرکات کر رہے ہیں۔

۷۳ یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کھان کا خواہیشتا

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ^{۱۹} أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ^{۲۰}
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ^{۲۱} أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^{۲۲}
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ^{۲۳} إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{۲۴} مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْحَىٰ وَالْأَصْمَىٰ

اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ — وہ زمین میں اشد کربے میں کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انھیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انھیں کچھ سمجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھٹائے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب بڑھ کر گھٹائے میں رہیں۔ یہ بے ہوش لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور

نفس اماران کے جاہلانہ تعقبات اور ان کے وہام و تخیلات کے مطابق بیٹھ رہی ہو جائے تو وہ اسے قبول کریں۔

۱۹ یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے۔

۲۰ ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا۔ دوسرا عذاب وہ سردوں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی پیراٹ

چھوڑ جانے کا۔ (لاحظہ ہو سورہ اعراف معاشیہ ص ۳)

۲۱ یعنی وہ سب نظریات پا در ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ

سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے محبوبوں اور مخالفین اور سرپرستوں پر کر رکھے تھے، اور وہ قیاسات

۱۶

وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۷﴾
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿۱۸﴾
 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشْرًا
 مِثْلُنَا وَمَا تَأْتِيكَ إِلَّا الَّذِينَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ

دوسرا ہود دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم (اس مثال سے) کوئی سبق نہیں لیتے؟ ۱۶

(اور ایسے ہی حالات تھے جب) ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ (اس نے کہا) ”میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔“ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ”ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو جو جیسے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ کمین اور جھوٹے تھے ان کے سوا کسی نے بھی تمہاری پیروی بھی غلط نظریے جہانوں نے زندگی بعد موت کے بارے میں قائم کیے تھے۔

۱۷ یہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا۔

۱۸ یعنی کیا ان دونوں کا طرز عمل اور نوازا دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات ہی سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو وہ ضرور کہیں ٹھوکر کھائے گا اور کہیں کسی سخت حادثہ سے دم چادر ہوگا۔ بخلاف اس کے جو شخص خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقعہ راہ کی ہدایات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہو وہ ضرور اپنی منزل پر سلامت پہنچ جائے گا۔ بس یہی فرق ان لوگوں کے درمیان بھی ہے جن میں سے ایک اپنی آنکھوں سے بھی کائنات میں حقیقت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور خدا کے پیچھے ہٹے رہناؤں کی بات بھی سنتا ہے اور نہ سرائے خود پیچھے کی آنکھیں کھلی رکھتا ہے کہ خدا کی نشانیاں اسے نظر آئیں اور نہ پیغمبروں کی بات ہی سن کر دیتا ہے کہہ کر منکر ہے کہ زندگی میں ان دونوں کا طرز عمل یکساں ہو اور پھر کہا وہ ہے کہ خدا کا ماں کے انجام میں فرق نہ ہو؟

الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٤﴾
 قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُ عَلَيْكُمْ مُّطَافِئُكُمْ وَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي

نہیں کی۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں
 جھوٹا سمجھتے ہیں“ اس نے کہا اے برادران قوم! فلا سوچو تو سہی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک
 کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آتی تو
 آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماتانہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟

۲۹ مناسب ہو کہ اس موقع پر سورۃ اعراف رکوع ۷ کے حواشی پڑھ کر نظر رکھے جائیں۔

۳۰ یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔

۳۱ وہی جاہلانہ اعتراض جو تک کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں پیش کرتے تھے کہ جو شخص ہماری ہی طرح کا ایک
 معمولی انسان ہے، کھانا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے، بال بچے رکھتا ہے، آخر ہم کیسے ان میں کہ وہ خدا کی طرف سے
 پیغمبر مقرر ہو کر آیا ہے۔

۳۲ یہ بھی وہی بات ہے جو مکہ کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے ساتھ
 ہے کون، یا تو چند سر پھرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تجر نہیں، یا کچھ غلام ابدان فی الجملہ کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الایمان
 ہوتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورۃ انعام، حواشی ۲۴ تا ۳۳ سورۃ یونس حاشیہ ۷۷)

۳۳ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں جنہوں نے
 ہمارا راستہ اختیار نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی فضل اگر ہے تو ہم پر ہے کہ مال و دولت اور خدم و خشم رکھتے
 ہیں اور ایک دنیا ہماری سرداری مان رہی ہے۔ تم ٹٹ پڑیے لوگ آخر کس چیز میں ہم سے بڑھے ہوئے ہو کر تمہیں خدا کا چہیتا
 سمجھا جائے۔

۳۴ یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوراتی جا چکی ہے کہ پہلے میں خدا فاق و افق
 میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت (یعنی وحی) سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ
 راست علم مجھے بخش دیا جو پریر اول پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے طور و
 فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالہدایہ عطا کرتا تھا۔

وَيَقُومَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا لِي أَنْ أَجْزِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا
بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ۚ ۲۹ وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّ طَرْدَهُمْ
أَفْلَا تَذَكَّرُونَ ۚ ۳۰ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۚ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

اور اے بلادران قوم! میں اس کام پر تم سے کوئی ماں نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور
میں اُن لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے
حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم! اگر میں
ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات
بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا
علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو

۳۵ یعنی میں ایک بے عرض صاحب ہوں۔ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلنے کے لیے یہ ساری شقیں
اور تکلیفیں ہر داشت کر رہا ہوں۔ تم کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس امر حق کی دعوت دینے میں ادرااس کے لیے
ہاں تو رعیتیں کرنے اور مصیبتیں پھیلنے میں میرے پیش نظر ہو۔

۳۶ یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ اس کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی۔ اگر یہ قیمتی جواہر
ہیں تو میرے لاد تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں
جہاں چاہے پھینکے۔

۳۷ یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کسی شئی کہ ہمیں تو تم بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو اس پر
حضرت نوح فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں، میں نے انسان کے سوا کچھ اور جو نے کا دعویٰ کب کیا، تاہم جو پرہیزگار
کرتے ہیں میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم و عمل کا سیدنا راستہ دکھایا ہے۔ اس کی آزمائش تم میں طرح
چاہو کرو۔ مگر اس دعویٰ کی آزمائش کا آخر یہ کونسا طریقہ ہے کہ کسی تم مجھ سے غیب کی خبریں روچھتے ہو، اور کبھی ایسے ایسے عجیب

تَزِدْرِي أَعْيَبُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَإِلَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْوَحُ قَدْ جَدَلْتَنَا
 فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾
 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾
 وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ
 اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

تمھاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انھیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا جال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔

اسخ کاران لوگوں نے کہا کہ ”اے نوح! تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔“ نوح نے جواب دیا ”وہ تو اللہ ہی لائے گا، اگر چاہے گا“ اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمھاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمھیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمھیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمھارا رب ہے اور اسی کی طرف تمھیں پلٹنا ہے۔“

مطلبہ کرتے ہو کہ گویا خدا کے خزانوں کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح حکمت پیتا اور چلتا پھرتا ہوں، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس آدمی نے عقائد، اخلاق اور تمدن میں صحیح رہبری کا دعویٰ کیا ہے اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھو، مگر تم عجیب لوگ ہو جو اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس کٹنا جسنگی یا پٹیا، گویا انسانی زندگی کے لیے صحیح اعمال، اخلاق و تمدن بنانے کا کوئی تعلق بھینس کے محل سے بھی ہے؛ ملاحظہ ہو سورہ انعام و حاشیہ ۳۳، ۳۴

۳۵ یعنی اللہ نے تمھاری ہمت و عسری، شہر پسندی اور خیر سے بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمھیں راست روی کی توفیق نہ دے اور جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو، انہی میں تم کو بھٹکا دے۔ اب تمھاری بھلائی کے لیے میری کوئی کوشش کارگر

۳۳

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ رِجْلَيْ وَآنَا
بِرَحْمَتِي مِمَّا تَجْعَلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ
قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الْذِينَ ظَلَمُوا

اے محمد! کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، ان سے کہہ اگر
میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری
میں بری ہوں۔ ع

نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لاچکے اب کوئی طعنہ ملا
نہیں ہے۔ ان کے کہہ تو توں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی
بنانی شروع کر دو۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا
نہیں ہو سکتی۔

۳۹ انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت نوح کا یہ قصہ سننے والے
مناہضین نے اعتراض کیا ہو گا کہ مہذیب قصے بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ انہیں ہم پر چپاں کرے۔ جو چوٹیں وہ ہم پر براہِ راست
نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے اور اس طرح حدیث دیگران کے انداز میں ہم پر چوٹ کرتا ہے۔ انداز کلام
کلام تو ذکر ان کے اعتراض کا جواب اس فقرے میں دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کا ذہن ہمیشہ بات کے بڑے پہلو کی طرف جاتا ہے اور اچھائی سے انہیں کوئی
دیکھی نہیں جوتی کہ بات کے اچھے پہلو پر ان کی نظر جاسکے۔ ایک شخص نے اگر کوئی حکمت کی بات کہی ہے یا وہ انہیں کوئی مفید
سبق دے رہا ہے یا تمہاری کسی غلطی پر تم کو متنبہ کر رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔ مگر گھٹیا آدمی ہمیشہ اس میں
برائی کا کوئی ایسا پہلو تلاش کرے گا جس سے حکمت نصیحت پر پانی پھیرے اور نہ صرف خدا پرستی پر قائم رہے بلکہ قائل کے فوٹے
بھی اٹھی کچھ برائی لگا دے۔ بہتر سے بہتر نصیحت بھی صانع کی جاسکتی ہے اگر سینے والا اسے خیر خواہی کے بجائے "بھٹ" کے معنی میں
لے لے اور اس کا ذہن اپنی غلطی کے احساسِ رادھا کے بجائے برا ماننے کی طرف چل پڑے۔ پھر اس قسم کے لوگ، جیسا کہ ہم نے

إِنَّهُمْ مُنْكَرُونَ ۝ وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ ۚ وَكَلَّمَا مَرْعَلِيَهُ
مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَيِّئُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ ۳۸ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۝ ۳۹

یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔

نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا "اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹیلی۔"

کی بنا ایک بنیادی بدگمانی پر رکھتے ہیں جس بات کے حقیقت واقعی ہونے اور ایک بنیادی داستان ہونے کا یکساں امکان ہو کر وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے حال پر چسپاں ہو رہی ہو اور اس میں تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہو، تو تم ایک دانش مند آدمی ہو گے اگر ایک واقعی حقیقت سمجھ کر اس کے سبق آموز پہلو سے فائدہ اٹھاؤ گے اور محض ایک بدگمان درجہ نظر آدمی ہو اگر کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگا دو کہ قائل نے محض ہم پر چسپاں کرنے کے لیے یہ قصہ تصنیف کر لیا ہے۔ اسی بنا پر یہ فرمایا کہ اگر یہ داستان میں نے گھڑی ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن جس جرم کا تم از نکاب کر رہے ہو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ذمہ داری میں تم ہی پکڑے جاؤ گے نہ کہ میں۔

۳۷۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بنی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک ملت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو۔ مگر جب اس کے صلح اجزاء سب نکل چکے ہیں اور وہ صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر کوئی ملت نہیں دیتا اور اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ مرے ہوئے پھلوں کے اس ٹوکے کو دودھ چھینک دیا جائے تاکہ وہ اچھے پھلوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ پھر اس پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی انسانی نسلوں کے ساتھ ہے۔

۳۸۔ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھاتا ہے جب نوح علیہ السلام دیا سے بہت دہشتگی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک نہایت مضحکہ خیز فعل عموماً ہوتا ہے اور وہ ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیر غلی ہو کر یہاں تک پہنچی کہ اب اب خشکی میں جہاز چلائیں گے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
اِثْنَيْنِ ۚ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ وَمَا أَمِنَ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا "ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھروالوں کو بھی۔" سوائے اُن اشخاص کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی تھی۔ اس میں سوار کراؤ اور ان لوگوں کو بھی بٹھالو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے

اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آسکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ وہ اس فعل کو حضرت نوح کی خوابی و ماخ کا ایک صریح ثبوت قرار دیتے ہوں گے اور ایک ایک سے کہتے ہوں گے کہ اگر پہلے تمہیں اس شخص کے پاگن پن میں کچھ شبہ تھا تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی جہالت و بے خبری پر اور پھر ان کے استحقاقِ طبیان پر اُلٹی ہنسی آتی ہوگی اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ کہ شامت ان کے سر پر ٹپٹی کھڑی ہے، میں انہیں خبردار کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا جا ہتی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں، مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور اُلٹے بھٹکتے ہیں۔ اس معاملہ کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلندی و بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اُس میاں سے کس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے قرار پاتا ہے۔ ظاہر میں آدمی جس چیز کو انتہائی دانش مندی سمجھتا ہے وہ حقیقت میں شناس آدمی کی نگاہ میں انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، اور ظاہر میں کے نزدیک جو چیز بالکل لغو، سراسر دلیالیگی اور زامعہ ہوئی ہے، حقیقت میں شناس کے لیے وہی کمال دانش، انتہائی سنجیدگی اور عین حق شنائی عقل ہوتی ہے۔

۴۲۷ اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے صریح الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص طور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تندر کابل چنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مگر سمد قرع میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ فَفَقَّتْ حُبَابُ الْسَّمَاءِ كَالْمَنِيَرِ وَكَجُوفِهَا كَالْإِبْرَةِ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدٍ سَمٍ۔ ہم نے آسمان کے دودھ دانے کھول دیے جن سے گگنا تار بارش رسنے لگی اور زمین کو پہاڑوں کا ہر طرف چشمے ہی چشمے پھوٹ نکلے اور یہ دونوں طرح کے پانی انہیں کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو تندر کو دیا گیا تھا۔ نیز حفظ تندر پالانت نام ماضل کرنے کی وجہ یہ سمجھیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تندر کو اس کام کی ابتدا کے لیے نام زد فرمادیا تھا جو اشارہ پاتے ہی شیک اپنے وقت پہاڑ پڑا اور بعد میں طوفان طائے تندر کی حیثیت

امریقہ الیم
نہ العالم ۱۲

مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حَجَّ رَبِّهَا وَمُوسَىٰ
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
وَتَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِيْ اذْكُبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَأُوْحِيْ اِلَىٰ جَبَلٍ يَّعْبُدُنِيْ مِنَ الْمَاءِ

لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا "سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے
ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھیرنا بھی، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔"

کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا
بیٹا دور قاصد پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا "بیٹا! ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔
اس نے پلٹ کر جواب دیا "میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔"
سے صوف ہو گیا۔

۱۱۳ یعنی تمام سے گھر کے جن افراد کے شوق پھلے متایا ہوا چکا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں
انہیں کشتی میں نہ بٹھاؤ۔ غالباً یہ وہی شخص تھے۔ ایک حضرت نوح کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا ایسی ذکر آتا ہے۔ دوسری حضرت نوح
کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ لیکن ہے کہ دوسرے افراد خاندان بھی ہوں مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

۱۱۴ اس سے اُن مؤرخین اور علماء انساب کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نوح
کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پیدا دی ہے کہ اس طوفان سے حضرت نوح اور ان کے
تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا (ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب پیدائش ۶: ۱۸ و ۷: ۱ و ۹: ۱ و ۱۹: ۱)۔ لیکن
قرآن حمد و مقامات پر اس کی تہریج کرتا ہے کہ حضرت نوح کے خاندان کے سوا ان کی قوم کی ایک معتد بہ تعداد کو بھی، اگرچہ وہ
تھوڑی تھی، اللہ نے طوفان سے بچا لیا تھا نیز قرآن بعد کی انسانی نسلوں کو صرف نوح کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار
دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، اُتْمَا يَكْفِيكَمْ حَمَلْنَا مَكُمْ نُوحًا وَرَبِّنَا ذُرِّيَّتُكَ اَدَمَ وَنُوحًا
سَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا۔

۱۱۵ یہ ہے مومن کی اصلی شان۔ وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون خلقت کے مطابق اسی طرح اختیار کرتا ہے جس
طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اس کا بسوسہ ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہیں

قوم نوح کا علاقہ اور جبل جودی

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ وَحَالَ
بَيْنَهُمَا السَّوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝۳۳ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي
مَاءَكَ وَاسْمَا أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ
اسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۳۴

الرج

فرح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔

حکم ہوا اے زمین! اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان! رگ جا چنا پنچہ پانی زمین میں بھیجا
فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جو دی بہ نک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم!

شروع ہو سکتی ہے، نہ ٹھیک ہل سکتی ہے امداد آخری مطلوب تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو۔

۱۔ جودہ یا زکودستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمالی مشرقی جانب واقع ہے۔ بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ اراداسانی ہی ہے۔ ارمینیا کے ایک علاقے کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کوہستان کا نام ہے۔ سلسلہ کوہستان کے صحنے میں جس کو اراداس کہتے ہیں وہ ارمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک پہنچتا ہے اور پھر اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو کتب بھی جودہ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخ میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسیح سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیروس (Berasus) نے اپنی کھدائی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں اس کشتی کے ٹھہرنے کا مقام جودہ ہی بتاتا ہے۔ ارسطو کا شاگرد ابیڈینوس (Abydenus) بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانہ کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں گھول گھول کر دیاروں کو پلاتے ہیں۔

یہ طوفان جس کا ذکر بیان کیا گیا ہے عالمگیر طوفان قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ کب تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام مدینے زمین پر کیا تھا (پیدائش ۷: ۱-۱۸)۔ مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿۵۰﴾ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ

نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ کہا اے رب! میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ
سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح! وہ تیرے گھر والوں
میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت

نہیں تھی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفانِ نوح سے بچا لے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفانِ تمام دوسرے زمین پر آیا ہو،
کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان
کے بعد جو نہیں پیدا ہوئی ہوں وہ تہذیبِ تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ دجلہ
فرات کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے، آثارِ قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے، لیکن
دوسرے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے زمین
کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفانِ عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیو گینی جیسے دور دراز علاقوں
کی پانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباد اجداد ایک ہی خطہ
میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ
گئیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ اعراف، حاشیہ ۷۴)

﴿۵۱﴾ یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں ہی میں سے
ہے، لہذا اسے بھی بچا لے۔

﴿۵۲﴾ یعنی تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جس کا کوئی اپیل نہیں۔ اور تو جو فیصلہ بھی کرتا ہے خالص علم اور کامل انصاف کے
ساتھ کرتا ہے۔

﴿۵۳﴾ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ گیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب
وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے اسے کیوں کاٹتے ہو۔ اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ
تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ سڑ چکا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا عضو جسم سے کوئی قطع نہیں
رکتا۔ بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہو گا کہ تمہارے جسم کے لیے جو اعضا مطلوب ہیں وہ تندرست امداد کارآمد اعضا ہیں نہ کہ سڑ چکے

بِهِ عَلَّمْتُ اِنِّیْ اَعْظَمُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَهْلِیْنَ ۝۶۶ قَالَ

تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہل کی طرح نہ بنائے۔“ فوح نے فوراً عرض کیا

اعضا جو خود بھی کسی کام کے نہ ہوں اور باقی جسم کو بھی خواب کر دینے والے ہوں۔ لہذا جو عضو بگڑ چکا ہے وہ اب اُس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں رہا جس کے لیے اعضاء سے جسم کو تعلق مطلوب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صالح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھروالوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق و عمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے۔ وہ تمہارے نفسی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہوا کرے مگر تمہارے اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اسی طرح جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کسی نسلی یا قومی نزاع کا نتیجہ ہے کہ ایک نسل دالے بچائے جائیں اور دوسری نسل دالے فارت کر دیے جائیں، بلکہ یہ کفر و ایمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح بچائے جائیں گے اور فاسد مٹا دیے جائیں گے۔

بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ ظاہر میں آدمی اولاد کو صرف اس لیے پرورش کرتا ہے اعدائے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کی نسل کے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ صالح ہو یا غیر صالح لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہوتی ہے۔ اُسے تو اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ سے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ان کو پال پوس کر اور تربیت دے کر انہیں مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر اس کی تمام کوششوں اور محنتوں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر پیدا ہوا تھا، اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب ہی کا وفادار خادم نہ بنا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا، تو اس باپ کو یہ بھگتنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت و کوشش مناسخ ہو گئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی اولاد کے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو۔

پھر جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق مومن بہ نسبتہ نظر جو کچھ دیکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے۔ ایمان ایک ٹھیکری مداخلتی صفت ہے۔ مومن اسی صفت کے حامل ہے مومن کہلاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن محفے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی و ایمانی رشتہ کے نہیں ہے۔ گوشت پرست کے رشتہ دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقیناً وہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اس صفت سے خالی ہیں تو مومن صحت گوشت پرست کی دھمک ان سے تعلق رکھے گا، اس کا قلبی درد جی ضلعت ان سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان و کفر کی نزاع میں دھمک کے رد مقابل آئیں تو اس کے لیے وہ اور اپنی کافر یکساں ہوں گے۔

۵۵ اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہان نہ کرے کہ حضرت فوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی ایمان کے ایمان میں باہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ عارف انسان بھی

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اَلَّا
تَغْفِرَ لِّیْ وَ تَرْحَمَنِّیْ اَکْبَرُ مِنَ الْخَیْرِ ۝۷۰ قِیْلَ یٰنُوْحُ اٰھِیْطْ بِسَلَمٍ
مِّنَّا وَ بِرَکَّتِ عَلَیْکَ وَ عَلٰی اٰمَرٍ مِّنْ مَّعَکَ وَ اَمْرٌ سَنَسِیْعُهُمْ
لَمَّا یَسْأَلُهُمْ مِّنَّا عَذَابُ الْیَوْمِ ۝۷۱ تِلْکَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَیْبِ
نُوْحِیْہَا اِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُہَا اَنْتَ وَ لَا قَوْمُکَ مِنْ

تو میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے
مجھے صاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں بہاد ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا اے نوح! اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر امدان گرد ہوں پر جو تیرے
ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے
دردناک عذاب پہنچے گا۔

اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے

تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری گروہی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نبی کو اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کو دیا جاتا
ہے کہ اس کا قدم ہمارے مطلوب سے نیچے چلا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں
ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رخصت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جو ان بڑا آنکھوں کے سامنے فرق ہوتا ہے اور اس
نظارہ سے کلیمہ نہ کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو مضائقہ
ہونا چھنا کہ وہ تمہاری مصلحت پیدا ہوا ہے، مصلحت ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے ہوا ہو کر اس طرز فکر کی
طون پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا تقاضا ہے۔

اے ہر فرد کا یہ تصور بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت مؤثر پہلو یہ میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے ہنگام
اس کا فیصلہ کیسا مدح و تحسین کہ یہ جتنے تھے کہ ہم خواہ کبھی ہی کام کوں، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ
ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور نفل فلاں دیویوں اور دیناؤں کے متوال ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے
ادھیں۔ اور بہت سے غلط فکر مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کر کے بھٹے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور نفل

معاذ اللہ
حسن والیق ۱۲

قَبْلَ هَذَا فَاَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾ وَإِلَىٰ عَلِيٍّ
أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي
أَنْتُمْ لَا مُفْتَرُونَ ﴿۵۲﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَخِرَىٰ الْأَعْلَىٰ
الَّذِي قَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۳﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

اور نہ تمہاری قوم پس صبر کرو، انجام کار متقینوں ہی کے حق میں ہے۔ ۵۱

اور عادی کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے براہِ ران قوم! اس کی
بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے براہِ ران
قوم! اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا
ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب کے معافی چاہو، پھر
حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچائے گی۔ لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جیلِ اقدار
پھیر لیتی آنکھوں کے سامنے اپنے لعلت جگر کو دہتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپا کھینچنے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن
دیارِ خداوندی سے اٹھی اس پر ڈانٹ بڑھاتی ہے اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بدعلل بیٹے کو خطاب سے نہیں بچا سکتی۔

۵۲ یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھیری تھی۔

۵۳ یعنی جس طرح نوح اور ان کے ساتھیوں کی آغوشِ رحمت کا رخ ہوا، اسی طرح تمہارا خدا تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا۔
خدا کا قانون ہی ہے کہ ابتدا کار میں دشمنانِ حق خواہ کتنے ہی کامیاب ہو، مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خدا
ذکرِ مکر و عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے مقصدِ حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت جو مصائب و شدائد تم پر گزر رہے ہیں ان
مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو اور خدا کی رحمت کو دہانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر کامیابی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر یہ بدل
ذہب و حکمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ۔

۵۴ سداۃ احوال و کرامۃ کے حاشی پیش نظر ہیں۔

۵۵ یعنی وہ تمام دوسرے مہود جن کی تم بندگی و پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قسم کی بھی خدائی صفات اور طاقتیں
نہیں رکھتے۔ بندگی و پرستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے، تم نے خواہ تمہاری کو مسجد بنا رکھا ہے اور جادو ان سے
حاجت روائی کی اس لٹائے بیٹھے ہو۔

تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَ

اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھيرو۔

انھوں نے جواب دیا "اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور

۵۶ یہ نہایت لمبی فقرہ ہے جس میں ایک بڑا استدلال سیٹ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو جس طرح سرسری طور پر تم نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر تنقید کی سے خود نہیں کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ مگر تم عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ضرور سمجھتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر رحمت و تبلیغ امداد و کبر و نصیحت کی یہ سب باتیں جمیل رہا ہے، جس کی اس تک و دین میں تم کسی شخصی یا فائدائی منافک شائبہ تک نہیں پا سکتے، وہ ضرور اپنے پاس یقین و امان کی کوئی ایسی بنیاد اور ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر اس نے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پروا ہو کر اپنے آپ کو اس جو حکم میں ڈالا ہے کہ صدیوں کے بعد اور پچھے ہوئے عقائد، رسوم اور طریقہ زندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت دنیا بھر کی دشمنی مول لے لے۔ ایسے شخص کی بات کم از کم اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یہ نہی ٹال دیا جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔

۵۷ یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوائی گئی تھی کہ "اے نبی سے صاف مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ ورنہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا" اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتنا حیرت و اخلاقی بنیادوں ہی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرمانروائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی غیر و شر کے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے قدیم سے خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر رو کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر دلاتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و مصیبت کی راہوں پر چل نکلتی ہے اس کا انجام بربادی ہے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس بُرے سنجھم کی طرف بگ بٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور مٹا کر اپنی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اس کی جلت نعل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مذہب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔

مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾
 اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ اِنِّي اَشْهَدُ اللّٰهَ
 وَاَشْهَدُ وَا اِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ﴿۵۳﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي
 جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿۵۴﴾ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
 مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ

تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔

ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرنا ہوں۔ اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کئی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا ہمت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب یہی

۵۵۸ یعنی ایسی کوئی کھلی علامت یا ایسی کوئی واضح دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طوط پر ملامت کر لیں کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ حق ہے۔

۵۵۹ یعنی تو نے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی، اسی کا نغمازہ ہے جو توجھت ہوا ہے کہ ہیکی ہیکی باتیں کرنے لگا ہے اور وہی بستیوں میں کل تو عورت کے ساتھ رہتا تھا آج وہاں گایوں اور پتھروں سے قہری قاضی ہو رہی ہے۔

۵۶۰ یعنی تم کہتے ہو کہ میں کوئی شہادت لے کر نہیں آیا، حالانکہ چھوٹی چھوٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے میں تو میرے ہی شہادت اس خدا کی پیش کر رہا ہوں جو اپنی ساری خدائی کے ساتھ کائنات، ہستی کے ہر گوشے اور ہر جگہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو حقیقتیں میں نے تم سے بیان کی ہیں وہ سراسر حق ہیں، ان میں جو دھوکا کوئی شائبہ تک نہیں، اور جو تم نے قائم کر رکھے ہیں وہ بالکل افتراء ہیں، سچائی ان میں ذرا برابر بھی نہیں۔

۵۶۱ یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ قرآن میرا بھی

مُسْتَقِيمٌ ۵۱ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۵۲ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۵۳
وَتِلْكَ عَادٌ تَحَدُّوا يَأْتِي رَبَّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَهْمَر
كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۵۴ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

ماہ پرستے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا تھا وہ میں پہنچا چکا ہوں۔ اب
میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز
پر نگران ہے۔

پھر جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان
لائے تھے نہات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔
یہ ہیں عاد! اپنے رب کی آیات سے انھوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور
ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔
پہنچنے میں رکھو کہ تمہارے ان سہو مدوں کے میں قلعی بند ہوں۔

۵۶۲۔ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے سجدوں کی تمہارے مار پڑی ہے۔
۵۶۳۔ یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اس کا ہر کام سیدھا ہے۔ اس کے ہاں اندھیر مگر نہیں ہے بلکہ وہ سراسر حق
اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم گمراہ مددکار ہو، اور پھر ظالم پاؤ، اور میں راستباز و نیک کار ہوں اور
پھر ڈٹے میں رہوں۔

۵۶۴۔ یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تم تمہارا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
۵۶۵۔ اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی

الَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدٌ ۝۱۰
 اِلٰى شُوْدَآخَاهُمْ ضِلًا مَّكَالٍ يَقُوْمُ رَاعِبُدٌ وَّ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِّنْ
 اللّٰهِ غَيْرَةٌ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا
 فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۱۱

سنو! عاد نے اپنے رب کے کفر کیا۔ سنو! دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔
 اور شود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ!
 اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا
 اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب
 ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔

جو ہمیشہ زمانے اور قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں، اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو ملے دوسروں کی نفرتی
 قرار دیا گیا۔

۶۶۱ سورة اعراف رکوع ۱۰ کے حاشی میں نظر رہیں۔

۶۶۲ یہ دلیل ہے اس وجہ سے کہ جو پہلے فقرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔
 مشرکین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا معانہ اللہ ہی ہے، اسی سبب حقیقت پر ہنسنے اور لالہ قائم کر کے حضرت صالح بن کو
 سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے لیے جان وادوں کی ترکیب سے تم کو یہ آسانی و جز و بخشا، اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے
 زمین میں تم کو آباد کیا، تو پھر اللہ کے سوا خدا کی اور کس کی ہر سکتی ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی
 پر پست کرو۔

۶۶۳ یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی و پستی کرتے رہے ہو اس جو تم کی اپنے رب سے معافی مانگو۔

۶۶۴ یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا دوسرے جو باہم میں سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم باب میں ہے

وہ کہ بعض جنہوں نے ہر زمانہ میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں و مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس
 کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے خلوں میں عوام میں دیا کرتے ہیں جن کے سدھانک عام رعایا میں سے کسی کی عالی نہیں ہو سکتی
 جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی جو تو متروکین یا رگاہ میں سے کسی کا مامن تھا نہ پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی

قَالُوا اِصْلِحْ لَنَا مَا بَدَلْنَاكَ اَنْ تَقْبَلَ مَا يَبْدُو

انھوں نے کہا "اے صلح! اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں اُن مجبوروں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے

درخواست ان کے آستانہ بند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندارِ خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں اور ہر شہیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھنا کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوندِ عالم کا آستانہ قدسِ عام انسانوں کی دسترس سے بہت ہی دور ہے۔ اس کے دیبا تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دلوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور اُن مذہبی منصبی مادیوں کی خدمات نہ چال کی جائیں جو اوپر تک نذریں نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کے ٹھہب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سی جھوٹے بڑے مسیروں اور سفارشوں کا ایک جم غفیر کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ منت گری (Priest hood) کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے بیرو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے۔

حضرت صلح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے ظلم کو صرف دو نقطوں سے توڑ پھینکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ قریب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ عجیب ہے۔ یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دوسرے اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہِ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا و برتر ہے مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے، اس سے سرگوشی کر سکتا ہے، خلوت اور جلوت دونوں میں ملائیہ بھی اور بصیغہٴ ناز بھی اپنی عرضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ براہِ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ پس جب سلطان کائنات کا دربارِ عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطہ اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ (فیضِ ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ کا حاشیہ ۱۷۸)

کے یعنی تمہاری ہوشمندی، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و صفات اور ہر وقارِ شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی ہونگے۔ اپنی دنیا جی خوب بناؤ گے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبیر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھیڑ کر تو ہماری مادی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یاد ہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے ہم قوموں میں پائے جاتے تھے۔ وہ بھی نبوت سے پہلے آپ کی بہترین قابیلیات کے معترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر ہے گا اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔ مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ نے توحید و آخرت اور مکالمہِ مطلق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ سے نہ مقرر یا دوس بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا کام کا آدمی تھا، خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو گیا کہ اپنی زندگی بھی بہادری

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۚ قَالَ يَقَوْمِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۚ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ

باپ دادا کرتے تھے، تو جس طریقہ کی طرف ہمیں بلارہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے
جس نے ہمیں ظلمان میں ڈال رکھا ہے۔

صلح نے کہا "اے برادران قوم! تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے
ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے
مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ

اور ہماری امیدوں کو بے جا کر دیا

۱۱۷ یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ مجہود کہیں عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے۔ یہاں
جاہلیت اور اسلام کے طرز امتداد لال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت صالح نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے،
اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے
یہ معبود بھی مستحق عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جاسکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے۔
یعنی کبھی پرکھی صرف اس لیے ماری باقی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ کبھی ماری دی تھی، اور اب اس مقام پر کبھی
مادے نہ بننے کے لیے اس کے سوا کسی معقول وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں مرقول سے کسی ماری باقی رہے۔

۱۱۸ یہ شبہ اور یہ ظلمان کس امر میں تھا، اس کی کوئی تصریح یہاں نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمان میں آدھ رینگنے
تھے، مگر ہر ایک کا ظلمان الگ نوعیت کا تھا۔ یہ دعوت حق کی خسریات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان ٹھیک
رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے گلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے احساسات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس
بے گلی میں سے سب کو کچھ نہ کچھ ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ذمہ داریوں میں منہمک
رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد
باقی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعی حق کی بے رحم تنقید و اثبات حق کے لیے اس کے ہر ذرہ اور ذرہ
تھکے دلائل، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم، اس کا علم، اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور مستحضرانہ رویہ اور
اس کی دیر دوست نگینا نشان جس کا مگر بڑے سے بڑے ہٹ دھرم مخالفت کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر وقت کی ہمواری

تَحْسِيْرٌ ۱۳ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي
أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۱۴
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ
غَيْرُ مُكْدُوْبٍ ۱۵ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ

خارے میں ڈال دو۔ اوسے میری قوم کے لوگ! دیکھو یہ اللہ کی نوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔
اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آنا دھجھو ڈو۔ اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ نیا وعدہ پر نہ گئے گی
کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔

گراغھوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو تہدید کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے
گھروں میں اور رہ بس۔ یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔

آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے
ساتھ ایمان لائے تھے سچا لیا اور اُس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بیشک تیرا رب ہی دراصل طاقتور

میں سے بہتوں منا کر اس سے تاثر ہوتے چلے جاتا تھا ان کی زندگیوں میں رحمت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہوا،
یہ ساری چیزیں لی جلی کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بہ چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا رکھنا
چاہتے ہیں۔

۱۳ یعنی اگر میں اپنی بھیت کے خلاف اور اُس ظلم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے، محض تم کو خوش کرنے کے لیے
گمراہی کا طریقہ اختیار کروں تو یہی نہیں کہ خدا کی یکڑ سے تم مجھ کو بہانہ سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائیگا
اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدنا راستہ ہلانے کے بہانے تمہیں جان بوجھ کر ٹال مار کر اکیلے
رکھ دے گا۔ جبرم نہ مانے بیٹیاں جو عیادت مشور میں ان سے مل رہی ہوتی تھیں کہ جب شروع ہوئے عذاب آیا تو حضرت صالح ؑ

ہجرت کچے کے وہاں چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ؑ نے جہاد کے قریب ہی ایک پساڑی کا نام نبی صالح ؑ ہے اللہ کا جانا ہے کہ
.. ہی جلد آنجناب کی جائے قیام تھی۔

الْعَزِيزُ ﴿٣٦﴾ وَاَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَوْا فِي دِيَارِهِمْ
جُثَيْنٍ ﴿٣٧﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلَا اِنَّ شَوْدَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا
بُعْدًا لِّلْمُودِ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا
سَلٰمًا قَالِ سَلٰمٌ فَمَا لِيْثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا رَا
اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ تَكْرٰهُمُ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٤٠﴾ وَاَمْرًا اَتٰهُ قَابِلًا

اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھریا اور وہ
اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔

سنو! انہوں نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو! اور پھینک دیے گئے ثمود! ع

اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے
جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا (ان کی ضیافت کے لیے) لے آیا۔
مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے متنبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس
کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔

۳۶ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں انسانی صفت میں پہنچے تھے اور ابتدائاً انہوں نے اپنا تعارف نہیں

کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی جہان میں اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔

۳۷ بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نوواردوں نے کھانے میں تامل کیا تو حضرت ابراہیم

کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، کیونکہ

حرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جہان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ

فصل وفارغ کی نیت سے آیا ہے۔ لیکن ہر کسی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔

فَضَحِكْتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿۱۱﴾
قَالَتْ يَوِیْلَتِیْ ءَا لِدٌ وَآنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِیْ شَيْخًا لَّنْ هَذَا

وہ بین کر ہنس ڈٹی۔ پھر ہم نے اُس کو اسحاق کی اولاد اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی مائے میری کم سنٹی! کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں تو

۱۱۔ اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم ٹاٹ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور چونکہ فرشتوں کا ملائہ انسانی شکل میں آتا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپکے گھروالوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا تصور تو نہیں ہو گیا ہے جس پر گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے بھیجے ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لیکن جب انھوں نے آپ کا خوف مدد کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو قوم و طہ کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم جان گئے تھے، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس وقتے ہوئے زمانہ کی شکل میں جو تشریف لاتے ہیں تو آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔

۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا اور حضرت ابراہیم کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ پھر جب انھوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔

۱۳۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے بجائے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت اجروہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ تنگین تھا۔ ان کے اس غم کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پرتا بھی یعقوب جیسا مالی شان پیغمبر ہوگا۔

۱۴۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے اس کی کم بختی سمجھتی تھیں۔ بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں باسوم قہج کے مواقع پر ہلاکتی ہیں اور جن سے طوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تہمت مقصود ہوتا ہے۔

۱۵۔ اسماعیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ۱۰۰ برس اور حضرت سارہ کی عمر ۹۰ برس

کی تھی۔

لَشَيْءٍ عَجَبٍ ۚ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَ
 بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۚ فَلَمَّا ذَهَبَ
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۚ
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۚ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ
 هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لِاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۚ

بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو! تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔

پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور (اولاد کی بشارت سے) اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ (آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا) اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارا رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔

۵۸۲ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس عرصہ انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ اور جب کہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومن اس پر تعجب کرے۔

۵۸۳ جھگڑے کا لفظ اس موقع پر اس انتہائی محنت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بڑی دیر تک دو دو گدھاری رہتی ہے۔ بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب مٹا دیا جائے۔ خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل غالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جاسکے، مگر بندہ ہے کہ پھوٹی کے جاتا ہے کہ پروردگار! اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا رحمت دیدے، شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے۔ بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن کا مجمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ صنوی و وسعت رکھتا ہے۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب پیدائش، باب ۱۸۔ آیت ۲۳-۳۲)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِجِّيًا عَرِيضًا وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعَاؤُهُ

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور

۱۷۷ اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ، خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تہید کے طور پر، بظاہر کچھ بے جوڑا محسوس ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت بر محل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے :-

(۱) مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے پیر زادے، کعبۃ اللہ کے حجازی و مدنی، اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اُس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پنداری غلط کو توڑنے کے لیے پہلے قرآن میں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھگوان کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور ٹپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو اٹنی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم خلیل انصاف کے معاملہ میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔

(۲) اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات، جس سے یہ لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم ہیں جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ باوجود یوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل جلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے جہاں حضرت ابراہیم ایک بے خانماں مہاجر کی حیثیت سے آکر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصہ میں اپنی خوشحالی پر گن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور و دراز تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت، اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے۔ مگر جس تاریخ کو ابراہیم کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیائے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرتناک طریقہ سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈنے نہیں ملتا۔

قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَكَ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ
 قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ
 لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
 تَشِيْدُ ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ

کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ (ان مہمانوں کا آنا تھا کہ) اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انھوں نے جواب دیا "تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں تا کوئی حصہ نہیں ہے۔"

۵۸۵ سورہ اعراف رکوع ۱۰ کے حاشی پیش نظر ہیں۔

۵۸۶ اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فوائد کلام سے یہ بات صاف مترشح ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوط اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی و دل تنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بدکردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے۔

۵۸۷ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو۔ کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اللہ قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت لوط نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہو گا۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوتِ نفس کا افس فطری اور جائز طریقے سے پرہیز کر دجوا شہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔

۵۸۸ یہ فقرہ ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرتِ اللہ پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے بلکہ زہتِ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری طبیعت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلبِ افس گندی ہی کی رہ گئی تھی اور وہ فطرتِ اللہ پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہماری لیے بنایا

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي إِلَىٰ
رُكُنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ
فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا
أَمْرًاكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ

اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔“ لوط نے کہا ”کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں
سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔“ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط!
ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل
عیال کو لے کر نکل جا۔ اور دیکھو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ مگر تیری بیوی (ساتھ نہیں
جائے گی) کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرتا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت
نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فرد کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس شخص کا
صاحب تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے
قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے، اور نہ سدھرے تب بھی زیادہ سے زیادہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک بگاڑا ہوا
انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کا شمار
انسانوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دراصل ایک گنہگار کی طرح ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے اور طبابت سے اس کے مزاج کو
کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں فیماثل
ڈال کر ان کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گلا
کر سکتا تھا۔

۸۹ مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جاؤ۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں ٹھیر جاؤ اور جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے اس
میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی رکنا جائے۔

۹۰ یہ تیسرا عبرتناک واقعہ ہے جو اس سودہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کو کسی بزرگ کی
رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش، اپنے گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی۔

أَلَيْسَ الضَّبُّ بِقَرِيبٍ ۝۸۱ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلًا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حَارَّةً مِّن سِجِّيلٍ ۝۸۲ مِّنْصُودٍ ۝۸۳ مَسُومَةٍ
عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۸۴ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا ۝۸۵ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْمَسْكِالَ وَالْيَنْبِرَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝۸۶ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

مقرر ہے — صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے!

پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی
کے پتھر تار تار برساتے جن میں سے ہر پتھر تیرے رقبے ہاں نشان زدہ تھا۔ اور ظالموں سے یہ سزا کچھ
دور نہیں ہے۔ ۷

اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو!
اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے
حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیرے گا۔ اور
اے برداران قوم! ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا توازن اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں

۹۱ قابض یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشاں کی انفجار کی شکل میں آیا تھا۔ زلزلے نے ان کی بستیاں کو تل پٹ
کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر زدہ رک پتھر اور ہوا کی جوتی مٹی کے پتھروں سے مراد شاید وہ پتھر مٹی ہے جو
آتش فشاں مٹاتے میں زیر زمین حرارت اور مادے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج تک بحرہود کے جنوب اور مشرق
کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔

۹۲ یعنی ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کیا کام کرنا ہے۔

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ يَقَيَّتُ
 اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝۸۳
 يَشْعِبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ فَعَلَ فِي

گھٹانہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بھت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم
 مومن ہو۔ اور بہر حال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوگا۔

انھوں نے جواب دیا: اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں
 کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے

۹۳ یعنی آج جو لوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قوم لوٹ
 پر آسکتا تھا تو ان پر بھی آسکتا ہے۔ خدا کو نہ لوٹ کی قوم عاجز کر سکی تھی، نہ یہ کر سکتے ہیں۔
 ۹۴ سورہ اعراف رکوع ۱۱ کے حاشی پیش نظر رہیں۔

۹۵ یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے۔ میں تو بس ایک خیر خواہ ناصح ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ
 تمہیں سمجھا دوں۔ آگے تمہیں اختیار ہے، چاہے مانو، چاہے نہ مانو۔ سوال میری باز پرس سے ڈرنے یا نہ ڈرنے کا نہیں ہے۔
 اصل چیز خدا کی باز پرس ہے جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔

۹۶ یہ دراصل ایک طعن آمیز فقرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر اس سوسائٹی میں موجود پائیں گے جو خدا سے غافل
 اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ
 ایک خطرناک، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں جہاد کے بجائے علامت
 مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انھیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا
 حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے
 حسن عمل پر قائم نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی و بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے
 رہا نہیں جاتا، اس لیے نماز پران کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ چڑھا
 بلکہ اس کے ساتھ ہی انھیں یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب مغرب اخلاق و دیانت کا وعظ شروع ہونے والا ہے اور اجتماعی زندگی
 کے بریلوین کیڑے نکالنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر طعن و تشنیع کی
 ہدف بنتی ہے۔ اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق ہو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے،

أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ ۖ قَالَ يَقُومُ
أَرْوَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِن رِّزْقِ أَحْسَنًا

مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے!
شیب نے کہا ”بھائیو! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور
پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا (تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام غیلوں

برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تعریف بھی شروع کر دے، تب نماز اس طرح کسی جاتی ہے کہ گویا بیماری بلا کسی کی ہائی ہوئی ہے۔

۹۷ یہ اسلام کے مقابلہ میں جاہلیت کے نظریہ کی بھڑکی تر جانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے
سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل
نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہوئی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست،
غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہوئی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز
پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختار نہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلہ میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ
دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی
ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے، رہے ہماری زندگی کے
عام دنیوی معاملات، تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہوئی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں۔

اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا خیال آج کوئی نیا خیال
نہیں ہے بلکہ آج سے تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے حضرت شیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر دیا ہی اصرار تھا جیسا آج
اہل مغرب اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی ”مذہبی“ دھم ہے جو انسان کو آج ”ذہنی انتفاذ کی بدولت
نصیب ہو گئی ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانی تاریک خیالی ہے جو ہزار ہا برس پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے باقی باقی تھی۔ اور اس کے
خلافت اسلام کی کش مکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔

۹۸ رزق کا لفظ یہاں دوسرے معنی دے رہا ہے۔ اس کے ایک معنی تو علم حق کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا
ہو۔ اور دوسرے معنی وہی ہیں جو باصوم اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ذرائع جو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کو دیتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اُسی معنوں کو ادا کر رہی ہے جو اس سطر سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور علیہ السلام،
اور صلح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا چلا آیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی میں اپنے رب کی طرف سے حق کی کھلی کھلی شہادت اپنے
نفس میں اور کائنات کے آئینہ میں پا رہا تھا، اور اس کے بعد میرے رہنے براہ راست علم حق بھی مجھے دے دیا۔ اب میرے لیے

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَضَكُمْ عَنْهُ إِنِّي مَأْمُورٌ بِالْإِصْلَاحِ
 مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۸۸﴾
 وَيَقُومُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ
 نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ ضَلِيلٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿۸۹﴾

میں تمہارا شریک مال کیسے ہو سکتا ہوں (۸۸)۔ ا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ا دوسرے برادران قوم! میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچائے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھے۔

یہ کس طرح ممکن ہے کہ جان بوجھ کر ان گناہیوں اور بد اخلاقیوں میں تمہارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا ہو۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اُس لٹنے کا جواب ہے جو ان لوگوں نے حضرت شعیب کو دیا تھا کہ ”بس تم ہی تو ایک مالی ظرف اور استبان آدمی رہ گئے ہو“ اس تند و ترش حملے کا یہ ٹھنڈا جواب دیا گیا ہے کہ ہمایو! اگر میرے رتبے مجھے حق شناس بعیرت بھی دی ہو اور رزق حلال بھی عطا کیا ہو تو آخر تمہارے حضوں سے یہ فضل غیر فضل کیسے ہو جائے گا۔ آخر میرے لیے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے تو میں تمہاری گناہیوں اور حرام غریبوں کو حق اور حلال کہہ کر اس کی ناشکری کروں۔

۸۹ یعنی میری چاقی کا تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تم کو حیرانہ کے آستاروں سے روکتا اور خود کسی آستانے کا حامد و مدین بیٹھا ہوتا تو بلاشبہ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی پیری چمکانے کے لیے دوسری دوکانوں کی ساکھ بجاڑنا چاہتا ہے۔ اگر میں تم کو حرام کے مال کھانے سے منع کرتا اور خود اپنے کاروبار میں بے باکیاں کر رہا ہوتا تو ضرور تم یہ شبہ کر سکتے تھے کہ میں اپنی ساکھ جمانے کے لیے ایسا نڈاری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان ہائیوں سے بچتا ہوں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دجسوں سے پاک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے بھی اسی طریقہ کو پسند کیا ہے جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ چیز اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ میں ہیکلاس دعوت میں صادق ہوں۔

وَاسْتَغْفِرْ وَارْكَبْكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝۱۰

دیکھو! اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔

۱۰ یعنی قوم لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں ہرش اچکا ہے۔ غالباً اس وقت قوم لوط کی تباہی پر چھ سات سو برس سے زیادہ نہ گزرے تھے۔ اور جزائی حیثیت سے بھی قوم ثیب کا ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھا جہاں قوم لوط رہتی تھی۔

۱۱ یعنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سزا دینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سرشیروں میں جب حد سے گزر جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہ رہتے تب وہ ہادہ لی تا خواستہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے۔ کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ نے یہ دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو یا گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہوا ہو وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاؤں ہو چکا ہو یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو اور عین اُس حالت میں بیکار رہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھلے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ جھوٹ گیا تھا اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پامتی اسے چھاتی سے چٹا کر وہ دھ پلانے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خونا پنے ہاتھوں انگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنی مدد تک تو اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے گی فرمایا **قُلْنَا ارحم بعبادہ من ہذہ** جو لدا ہاتھ اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔

اور دیے بھی خود کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بچوں کی پیدائش کے لیے باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا اس محبت کو پیدا نہ کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا کیونکہ سب بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبت مادی اللہ تعالیٰ

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا قِمًا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَجِسْنَاكَ وَمَا آتَتْ عَلَيْنَا بَعِزُّنَا ۝۱۱ قَالَ يَقَوْمِ أَهْطِ أَهْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ نِسْوَهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرًا ۝۱۲ إِن رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝۱۳ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

انھوں نے جواب دیا ”اے شعیب! تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے بند آدمی ہے، تیری ہمدردی نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔“

شعیب نے کہا بھائیو! کیا میری ہمدردی تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے (ہمدردی کا تو خوف کیا اور) اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا،

پوری کا خان ہے خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کسی کچھ محبت موجود ہوگی۔

۱۱۔ یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت شعیب کسی غیر زبان میں کلام کرنے تھے، یا ان کی باتیں بہت مغلق اور پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف اور سیدھی ہی تھیں اور اسی زبان میں کی جاتی تھیں جو یہ لوگ بولتے تھے، لیکن ان کے ذہن کا سامنا اس قدر شیرِ حاوہ چکا تھا کہ حضرت شعیب کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں نہ اتر سکتی تھیں۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ نصیبات اور خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی خاص طرزِ خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اول تو کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔

۱۲۔ یہ بات چینی نظر رہے کہ بعینہ یہی صورت حال ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں مدہش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کریں لیکن صوف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ نبی ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ پس حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہ قدر ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ پر چپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ آگے حضرت شعیب کا

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ
وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنٍ ﴿۹۴﴾ كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا
الْأَبْعَدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثُؤُودُ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى
بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۹۶﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَهْرَ
فِرْعَوْنَ وَمَا أَهْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۹۷﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ

۸۴

جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور
میں بھی تمہارے ساتھ چشم براہ ہوں۔“

آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی
مومنوں کو بچایا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں
میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے۔

سنو! مدین والے بھی دد بھینک دیے گئے جس طرح ثود بھینکے گئے تھے۔ ع

اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سندِ مودیت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمان سلطنت کی
طرف بھیجا، مگر انھوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی

جوانمائی بن احمد جواب نقل کیا گیا ہے اس کے اندر یہ صحنہ پوشیدہ ہیں کہ اسے قریش کے لوگوں کو بھی ہڑکی طرف سے
یہی جواب ہے۔

الْقِيَمَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ السُّورُودُ ۝۹۹ وَأَتَّبِعُوا فِي
هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُبْئِسُ الرَّفْدُ السَّرْفُودُ ۝۱۰۰ ذَٰلِكَ مِنْ
أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝۱۰۱ وَمَا
ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ

قوم کے آگے آگے ہو گا اور اپنی پیشوائی میں انھیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے دوزخ
ہے یہ جس پر کوئی پہنچے! اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی سخت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا بُرا
صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے!

یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تھیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور
بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انھوں نے آپہری اپنے اوپر تم ڈھایا۔ اور جب اللہ
کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جنھیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انھوں نے ہلاکت

۱۰۰ اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دوسری تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے
رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں
نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔
اور اگر وہ دنیا میں کسی ضلالت، کسی بڑا خلائی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی راہ نہیں ہے، تو جو لوگ یہاں ان کے
پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ اسی مضمون کی ترجمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے کہ اَمْرُ الْقَيْسِ حَامِلُ لَوَاءِ شَعْرَاهُ اِلَی الْجَاهِلِيَةِ اِلَى النَّاسِ، یعنی قیامت کے روز جاہلیت
کی شاعری کا جھنڈا اَمْرُ الْقَيْسِ کے ہاتھ میں ہو گا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ میں گئے۔ اب یہ
منظر شخص کا اپنا تخیل اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ سکتا ہے کہ یہ دوزخ قسم کے جلوس کس شان سے اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں گے۔
ظاہر ہے کہ جن بڑے بڑے لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلافت حق راہوں پر چلایا ہے ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
کہ یہ ظالم ہم کو کس خوفناک انجام کی طرف کھینچ لائے ہیں تو وہ اپنی ماری مصیبتوں کا ذمہ دار ماضی کو کھیں گے اور ان کا جلوس اس شان سے

غَيْرَ تَتَّبِيبٍ ۝۱۰ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ
ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝۱۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن خَافَ
عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْعَلُ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ

بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

اور تیسرا سب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ
بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو
عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی ہوگا سب کی

دوزخ کی راہ پر رواں ہوگا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے پیروں کا ہجوم ان کو گایاں دیتا ہوتا اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ
کرتا ہوتا جا رہا ہوگا۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنت فیماں کا مستحق بنایا ہوگا ان کے پیروں پر اپنا یہ انجام خیر دیکھ کر کچھ
یڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے اولاد پر مدح و تحسین کے پھول برساتے ہوئے چلیں گے۔

۱۱۔ یعنی تاریخ کمران واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو اسے یقین آجائے گا کہ عذاب آخرت
ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغمبروں کی دی ہوئی خبر بھی ہے۔ نیز اسی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت
کیا سخت ہوگا اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے سیدھا کر دے گا۔

اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہی جاسکتی ہے، تو ہر وہ شخص اسے پہچانی
سکتا ہے جو تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی منطق پر بھی کچھ غور کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا
عادی ہو۔ ہزار ہا برس کی انسانی تاریخ میں تو ہر دور جماعتوں کا اٹھنا اور گنا جس قسلس اور باضابطگی کے ساتھ رونما ہوتا رہا ہے، اور ہر
اس گرنے اور اٹھنے میں جس طرح صریحاً کچھ اخلاقی اسباب کا غور رہا ہے، اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت انگیز صورتوں سے
گزی ہیں۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو محض اندھے
طبعاتی قوانین پر فرماندائی نہیں کر رہی ہے بلکہ پنا ایک معقول اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حد
اور پرہیز خانوں کو جزا دیتی ہے، اس سے نیچے آنے والوں کو کچھ مدت تک ڈھیل دیتی رہتی ہے اور جب وہ اس سے بہت زیادہ
نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر طعش گر کر ایسا بھیجتی ہے کہ وہ ایک داستانِ عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہمیشہ ایک ترتیب
کے ساتھ رونما ہوتا رہتا ہے اس امر میں شبہ کرنے کی ذمہ داری گناہش نہیں چھوڑتا کہ جو ۱۱ اور ۱۲ کافات اس سلطنت کائنات کا ایک مستقل
قانون ہے۔

مَشْهُودٌ ۱۰۳ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا
تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۱۰۵ فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُّوا فَعِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۱۰۶ خَلِدِينَ

آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی گنی
مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے
کچھ عرض کرتے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ
میں جائیں گے (جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے) وہ ہنسیں گے اور ٹھنکنا سے ماریں گے اور اسی حالت میں وہ

پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ نوازہ بھی ہوتا ہے کہ از دوسرے انصاف قانون جو مکافات
کے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک تو ان عذابوں سے ضرور پورے ہوتے ہیں مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنہ ہیں۔ کیونکہ دنیا
میں جو عذاب آیا اس نے صرف اُس نسل کو بچا جو عذاب کے وقت موجود تھی یہیں وہ نہیں جو شرارتوں کے بیج بوکر اور ظلم و بدکاری
کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں اور جن کے کرتوتوں کا خیاناہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، وہ تو گویا
قانون مکافات کے حل سے صاف ہی بچ چکی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعہ سے سلطنت کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک
سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ عقل اور انصاف کی دوسرے قانون مکافات کے
جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عادل سلطنت یقیناً پھر ایک دوسرا عالم برپا کرے گی اور وہاں تمام
ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدنام دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ (ملاحظہ ہو
سورہ اعراف، حاشیہ ۱۱۲ و سورہ یونس، حاشیہ ۱۱۱)

۱۰۶ یعنی یہ سبہ وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے، فلاں
بزرگ اگر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بٹھوائے بغیر نہ مانیں گے، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے چیتے ہیں جنت کے
راستے میں چل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر ہی ٹھیں گے۔ حالانکہ اڈنا اور چلنا کیا، اُس پر جلال و
میں تو کسی بڑے بڑے انسان اور کسی محترم سے معزز فرشتے کو بھی مجالِ مژدن تک نہ ہوگی اور اگر کوئی کچھ بھی سکے گا تو اُس وقت جبکہ
الحکم الہامین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیدے۔ پس جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے آستانوں پر نہیں اور نیازیں چڑھا
رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں جہاں اللہ مسخ رکھتے ہیں۔ اسٹان کی سفارش کے بھروسے اپنے نامہ اعمال سیاہ کچھ جاسے ہیں، ان
وہاں سخت عذابوں سے دوچار ہونا چاہیے گا۔

فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ
رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يَرِيدُ ۝۷۵ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ۝۷۶ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ
هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ

ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، والا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا
اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے
وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، والا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو
ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔

پس اے نبی! تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو
(بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے) اُسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے،

۷۵ ان الفاظ سے یا تو عالم آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں، یا پھر محض محادے کے طور پر ان کو دوام اور
کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہر حال موجودہ زمین و آسمان تو مراد نہیں ہو سکے کیونکہ قرآن کے بیان کی رو سے یہ قیامت کے
روز بدل ڈالے جائیں گے اور یہاں جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں۔

۷۶ یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو اس دائمی عذاب سے بچا سکے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی
کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو ہمیشگی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ
فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے، کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے
اختیارات کو محدود کرنا ہو۔

۷۷ یعنی ان کا جنت میں ٹھہرنا بھی کسی ایسے بالاتر قانون پر مبنی نہیں ہے جس نے اللہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہو۔ بلکہ
یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی کہ وہ ان کو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔
۷۸ خاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں تھے، بلکہ اصل

۹

وَإِنَّا لَمَوْقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۖ ﴿۱۰۹﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۖ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ كُنَّا
لَمَّا كُتِبَتْهُمْ رَبِّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ﴿۱۱۱﴾

اور ہم ان کا حصہ انھیں بھر پور دیں گے بغیر اس کے کہ ان میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ۱۰۹

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور غلبان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انھیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔

یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عاصۃ الناس کو سنائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مرد معقول کو اس ملک میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان مجہودوں کی پرستش کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ قرائنوں نے دکھایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی امیدیں رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ پرستش اور نذریں اور نیازیں اور دعائیں کسی علم، کسی تجربے اور کسی حقیقی مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ نری اندھی تقلید کی وجہ سے چودہا ہے۔ آخر یہی آستانے بھی تو ان کے ہاں بھی تو موجود تھے۔ اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور تھیں۔ مگر جب خدا کا عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور یہ ستانے یونہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔

۱۱۰ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس قرآن کے بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی پرہیزگیاں کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے جب موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی تو اس کے بارے میں بھی ایسی ہی مختلف رائے زیناں کی گئی تھیں، لہذا اے خدا! ہم یہ دیکھ کر کہ دل ہلکے خاطر نہ ہو کہ ایسی سیدھی سیدھی اور صاف باتیں قرآن میں پیش کی جا رہی ہیں اور یہی لوگ ان کی قہر نہیں کرتے۔

۱۱۱ یہ فقرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ملحق کرنے اور صبر دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے مطلب یہ ہے

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۲﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَقْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تَنْصَرُّوا ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ

پس اے محمد! تم، اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک لاؤ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی پیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا وئی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ درحقیقت نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے کہ تم اس بات کے لیے بے چین نہ ہو کہ جو لوگ اس قرآن کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلدی سے چکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقرر سے پہلے نہ کیا جائے گا، اور یہ کہ دنیا کے لوگ فیصلہ چاہتے ہیں جو جلد بازی کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دینے میں وہ جلد بازی نہ کرے گا۔

۱۱۳ دن کے دونوں سروں پر سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشا کا وقت ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب نماز کے لیے ابھی پانچ وقت مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ صراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں پانچ وقت نماز فرض ہوئی۔

۱۱۴ یعنی جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو برائیاں تمہارے ساتھ اس دعوت حق کی دشمنی میں کی جا رہی ہیں، اس سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیک ہو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو، اور تم کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے جو تم میں وہ اوصاف پیدا کرے گی جن سے تم بدی کے اس نغمہ طوفان کا نہ صرف مقابلہ کر سکو گے بلکہ اسے دفع کر کے دنیا میں عملاً خیر و صلاح کا نظام بھی قائم کر سکو گے۔

أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴿١١﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٣﴾

دلوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔

پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ بخلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچایا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزدوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرا لب ایسا نہیں ہے کہ مستیوں کو ناحق تنہا کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔

۱۱۔ ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اہل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی تاریخ پچھلے چند کھنڈوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس تاریخ پر تبصرو کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ صرف انہی قوموں کو نہیں، بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی خیر اس درجہ بگڑ گیا کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو ہاتھوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے بخلے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رک سکا یہی چیز ہے جس کی بدولت آخر کار یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہوئیں، مدد اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ تو بخلے کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس ارشاد سے یہاں تین باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں :-

ایک یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگ کا موجود رہنا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے ہوں۔ اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اہل بر اللہ کو مطلوب ہے، اور فوٹوں کے شر کو اگر اللہ برداشت کرتا ہی ہے تو اس خیر کی خاطر کرتا ہے جو ان کے اندر موجود ہے اور اسی وقت تک کرتا ہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ اسکان باقی رہے۔ اگر جب کوئی انسانی گروہ اہل خیر سے منسلک ہو جائے اس میں صرف خیر لوگ ہی باقی رہ جائیں، یا اہل خیر موجود نہ ہوں بھی تو کوئی ان کی سن کر نہ دے اور پوری قوم کی عوامی فساد کی راہ پر فرستی چلی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب اس کے سر پر اس طرح

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلَقَهُم مُّخْتَلِفِينَ رَاجِعًا إِلَىٰ رَبِّكَ

بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور ان بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی (آزادی انتخاب و اختیار) کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری منڈلانے لگتا ہے جیسے پورے دنوں کی مادہ کہ کچھ نہیں کہتے کب اس کا وضع عمل ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہو مگر صرف انہی چند گئے چنے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اسے برائیاں سے روکتے اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہوں تو سمجھ لو کہ اس کے بڑے دن قریب آگئے ہیں، کیونکہ اب وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے، اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی ہلاکت کی وجہ ہیں اور صرف وہی ایک چیز گوارا نہیں ہے جو اس کی زندگی کی ضامن ہے۔

تیسرے یہ کہ ایک قوم کے مقابلے عذاب ہونے یا نہ ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوتِ خیر پر ایک کئے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے اقوام یا تنہا تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظامِ صالح کو قائم کرنے کے لیے کافی ہو تو اس پر عذاب عام نہیں بھیجا جاتا بلکہ ان صالح عناصر کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہم سہی و ہمد کے باوجود اس میں سے اتنے آدمی نہیں نکلتے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں اور وہ قوم اپنی گود سے چند ہیرے پھینک دینے کے بعد اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئی نئے ہی کو نئے باقی رہ گئے ہیں تو پھر کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بیٹی سلگادی جاتی ہے جو ان کو تلوں کو پھونک کر رکھ دے۔

۱۱۶؎ اس شہدہ کا جواب ہے جو بالعموم ایسے مواقع پر تقدیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اوپر اقوام گزشتہ کی تباہی کا جو سبب بیان کیا گیا ہے اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا تھا کہ ان میں اہل خیر کا موجود نہ رہنا یا بہت کم پایا جانا بھی تو خدائے کی مشیت ہی سے تھا، پھر اس کا الزام ان قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ کیوں نہ اشد نے ان کے اندر بہت سے اہل خیر پیدا کر دیئے؟ اس کے جواب میں یہ حقیقت حالِ صاف صاف بیان کر دی گئی ہے کہ اشد کی مشیت انسان کے پاس سے یہ ہے ہی نہیں کہ حیوانات اور نباتات اور ایسی ہی دوسری مخلوقات کی طرح اُس کو بھی جتنی طور پر ایک گئے بندے واسطے کا پابند بنا دیا جائے جس سے بہت کر وہ چل ہی نہ سکے۔ اگر یہ اس کی مشیت ہوتی تو پھر دعوتِ ایمان، بشتِ انبیاء اور منزلِ کتب کی ضرورت ہی کیا تھی، سامے انسان مسلم و مومن ہی پیدا ہوتے اور کفر و عیان کا سرے سے کوئی امکان ہی نہ ہوتا۔ لیکن اشد نے انسان کے پاس سے جو مشیت فرمائی ہے وہ بدل ہے کہ اس کو انتخاب، اختیار کی آزادی بخشی جائے، اسے اپنی پسند کے مطابق مختلف

لَا مَلَكٌ يَجْهَنُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكَذَّابٌ
 تَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْشِئُ بِهِ قَوَادِكَ وَ
 جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
 قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝

ہم گئی جو اس نے کئی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان ہرے بھروں گا۔

اور اے محمد! یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے
 دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔
 رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں،

راہوں پر چلنے کی قدرت دی جائے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کی راہیں کھول دی جائیں اور پھر ہر
 انسان اور ہر انسانی گروہ کو موقع دیا جائے کہ وہ ان میں سے جس راہ کو پسند کرے اس پر چل سکے تاکہ ہر
 ایک جو کچھ بھی پائے اپنی سہولت کے لیے جو کچھ چاہے۔ پس جب وہ اس کے تحت انسان پیدا کیا گیا ہے، آزاد و انتخاب
 اور اختیار کی کفر و ایمان کے اصول پر مبنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم خود تو بڑھنا چاہے بدی کی راہ پر اور اللہ زبردستی
 اس کو غیر کے راستے پر موڑ دے۔ کوئی قوم خود اپنے انتخاب سے تو انسان سازی کے وہ کارخانے بنائے جو ایک ایک
 بڑھ کر بدکار اور ظالم اور فاسق آدمی ڈھال ڈھال کر نکالیں، اور اللہ اپنی راہ راست مداخلت سے اس کو وہ پیدائشی نیک
 انسان مہیا کر دے جو اس کے بگڑے ہوئے ساپنوں کو شیک کر دیں۔ اس قسم کی مداخلت خدا کے دستور میں نہیں ہے۔
 نیک ہوں یا بد، دونوں قسم کے آدمی ہر قوم کو خود ہی مہیا کرنے ہوں گے۔ جو قوم ہمیشہ جبر علی بدی کی راہ کو پسند کرے گی
 جس میں سے کوئی صحت مند گروہ ایسا نہ اٹھے گا جو نیکی کا بھنڈا بند کرے، اور جس نے اپنے اجتماعی نظام میں اس امر کی گنجائش
 ہی نہ چھوڑی ہوگی کہ اصلاح کی کوششیں اس کے اندر پہل پھول سکیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ اس کو بد و نیک بنائے۔ وہ تو
 اس کو کسی انجام کی طرف دھکیل دے گا جو اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ البتہ خدا کی رحمت کی مستحق اگر
 کوئی قوم ہو سکتی ہے تو صرف وہ جس میں بہت سے افراد ایسے نکلیں جو خود دعوت خیر کو بیک کھنکھانے والے ہوں اور جس نے
 اپنے اجتماعی نظام میں یہ صلاحیت باقی رہنے دی ہو کہ اصلاح کی کوشش کرنے والے اس کے اندر کام کر سکیں۔

وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾

الْحَمْدُ

انجام کا رکنا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی! تو اس کی ہدایت کی اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۱۲۳

۱۱۷ مبنی کفر و اسلام کی اس کشمکش کے دونوں فرقہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی سلطنت کوئی اندھیر نگری چوہا کی مسداق نہیں ہے کہ اس میں نہ اچھڑے نہ ہوتا رہے نہ بے خبر کو اس سے کچھ سروکار نہ ہو۔ یہاں حکمت اور بردباری کی بنا پر دیو تو ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی ہفتین ضائع نہ ہوں گی۔ اور وہ لوگ بھی جو فساد کرنے اور اسے پرچار کھینے میں لگے ہوئے ہیں، احوال اصلاح کی سعی کرنے والوں پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنا سارا زور اس کوشش میں لگا رکھا ہے کہ اصلاح کا یہ کام کسی طرح چل نہ سکے، انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے کہ ان کے یہ سارے کڑوت اللہ کے علم میں ہیں اور ان کی پادشائیں ضرور جھگڑتی پڑے گی۔

تفسير القرآن (٢)

يوسف

(١٢)

یوسفؑ

زمانہ نزول و سبب نزول | اس سیرے کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر خود کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اُس زمانہ میں بعض کفار مکہ نے اغابا یہودیوں کے اشارے پر انہی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہے۔ چونکہ اہل عرب اس قصہ سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی ان کا ذکر نہ سنا گیا تھا، اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب زدے سکیں گے، یا اس وقت مثال منول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں اٹنی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اُسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملہ پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ براہِ دان یوسف کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔

مقاصد نزول | اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا تھا:

ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت ہم پہنچایا جائے، اُدان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو سورہ کی تمہید میں بھی صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے اور خاتمہ کلام پر بھی پورے ذوق کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ سردارانِ قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اُس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر براہِ دان یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لٹنے میں کامیاب نہ ہوئے اور اس کا راسخا اُسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنوئیں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زورِ زمانی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی اسی ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک

انگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو یہ مقصد بھی سورہ کے آغاز میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يُّوسُفَ إِذْ فَتِيَ بِالسَّاتِنِينَ - يوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیش گوئی کو یقینی جیسے آئندہ دس سال کے واقعات نے صرف بھرتی کر کے دکھا دیا۔ اس سورہ کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادر ابن یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو جبراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر شیک شک دہی کچھ پیش آیا جو صریح پائے تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضور کی توقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادر ابن یوسف انتہائی عجز و دراندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ہم پر صدقہ کیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکمت خورہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور استغفر ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے تو آپ نے ان سے یوحنا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انھوں نے عرض کیا اخ کس یدع و ابن اخ ککو پچھ۔ آپ ایک مالی غر بھائی ہیں، اور ایک مالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا فانی اقول لکم کما قال یوسف لا خوقہ۔ لا تثریب علیکم الیوم، اذھبوا فانکم الطلقاء۔ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں صاف کیا۔

مباحث و مسائل | یہ دو پہلو تو اس سورہ میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید میں قصہ گوئی و تاریخ نگاری کے طرز پر بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔

وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔

بھروسہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف براداران یوسف کا فائدہ تجارت، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور کام مہر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں دکھ دیتا ہے اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام، یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے۔

پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہر حال پیدا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اُس کے منصوبہ کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بااوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نتیجہ میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنوئیں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ مگر فی الواقع انھوں نے یوسف کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لاکھا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا اور اپنی اس حرکت سے انھوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے انھیں مذمت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانہ بھجوا کر اپنے نزدیک قرآن سے انتقام لے رہی تھی مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرمانروائے ملک کی مرتبہ کھلانے کے بجائے اس کو علی الاملان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ محض دو چار استثنیٰ واقعات نہیں ہیں بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے، ساری دنیاں کو بھی اس کو نہیں کر سکتی۔ بلکہ دنیا جس تدبیر کو پس کرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں کھال دیتا ہے۔ ہمدان لوگوں کے ہتھ میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنھوں نے اسے گرانا چاہا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بدلے جس منہا جسے گراتا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر استعمال نہیں سکتی، بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں اٹھتی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔

اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدبیروں میں ان امور سے متاثر نہ کرنا چاہیے جو تافان اشیاء میں اس کے لیے متردد دی گئی ہیں۔ پہلی

دنا کامی تو اشد کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگنا کام بھی بڑا تو بہر حال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا۔ اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا یہی مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ درمیان ہم بہت سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے سچی کر رہے ہوں اللہ دنیا انھیں ثواب دینے پر تئی ہوئی ہو وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انھیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی اور مخالف طاقتوں کی بغاوت نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر قطعاً ہر اسان نہ ہوں گے بلکہ نتائج کو اشد بد چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دے چلے جائیں گے۔

مگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی ہیرو دکھتا ہو اور محنت سے بھی بہرہ یاب ہو، تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے۔ ۱۷ برس کی عمر، قحط، بے سروسامان، اجنبی ملک، اور پھر کردوسی کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں خلاصہ کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا انجام لگا کر انھیں جیل بھیج دیا گیا جس کی معاد سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو سحر کر لیتے ہیں۔ تاریخی و جغرافی حالات | اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں :

حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے چار بیویوں سے تھے، حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یمن ایک بیوی سے علاوہ باقی دس دوسری بیویوں سے۔

فلسطین میں حضرت یعقوب کی جائے قیام جزون کی وادی میں تھی جہاں حضرت اسحاق اور ان کے پوتے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین سکیم میں بھی تھی۔

بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف کی پیدائش ۱۹۰۰ قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور ۱۸۹۰ ق م کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصہ کی ابتدا ہوتی ہے یعنی غراب دیکھنا اور پھر کنوئیں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی۔ جس کنوئیں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکیم کے شمال میں دو ٹن کے قریب واقع تھا، اور جس قلعے نے انھیں کنوئیں سے نکالا وہ جلعاد (شرق اردن) سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔

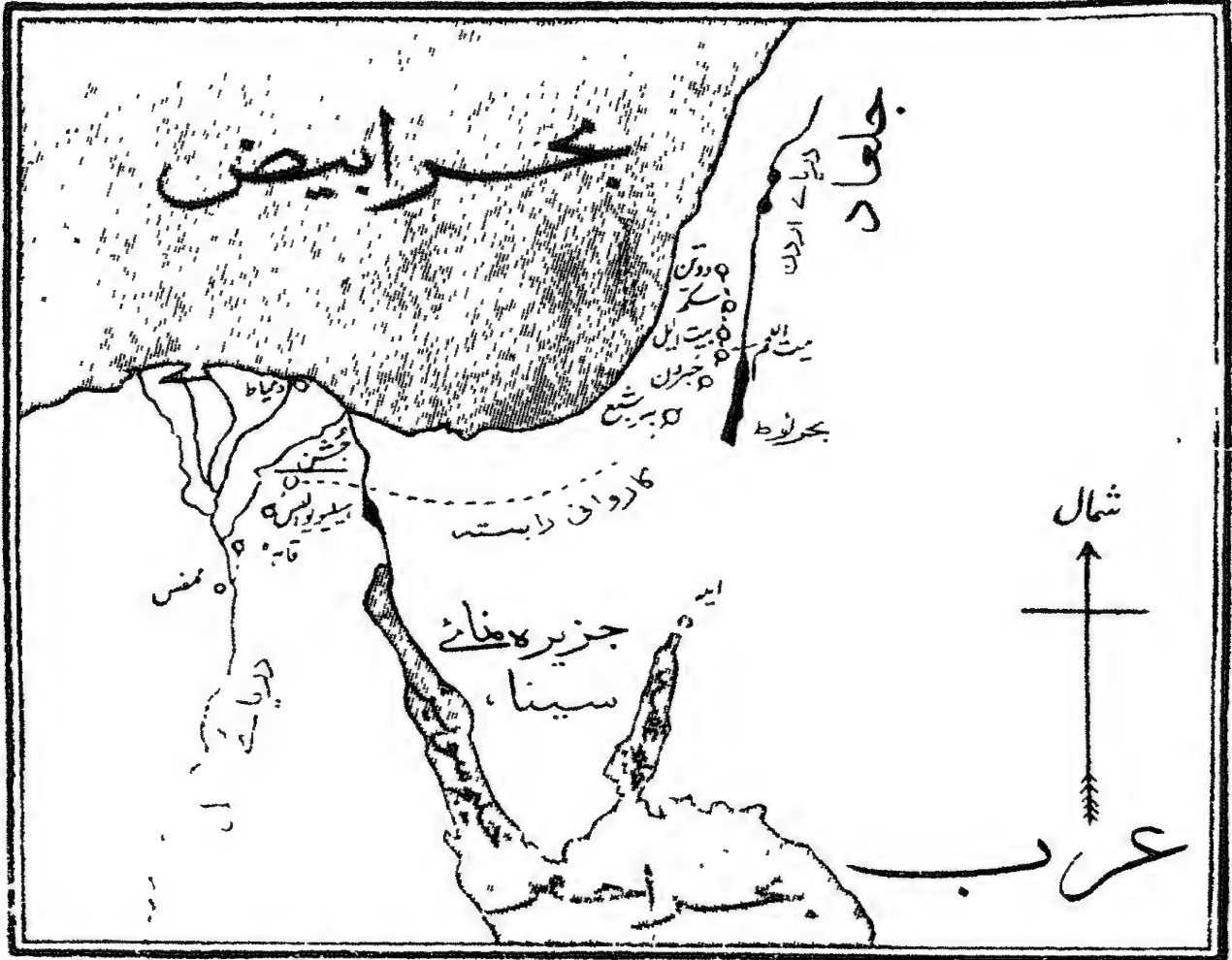
مصر پر اس زمانہ میں پندرہویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چروا ہے بادشاہوں (Hyksos Kings) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر ۲ ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مؤرخین اور مصرین قرآن نے ان کے لیے "حایتی" کا نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ حقیقات سے بیشک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اپنی جملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں ہل اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ملک کے بہترین ذرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ پندرہویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ و کورح ۴ کے آغاز میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اِذْ جَعَلْنَا خِزَانَتَهُمْ اَنْدَبَاءَ وَجَعَلْنَاهُمْ لِقَا اٰسِیٰ كَذِبًا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اُٹھی جس نے پکٹوس اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ دہائی لاکھ کی تعداد میں علاقہ ملک سے نکال دیے گئے۔ ایک نہایت متعصب قبیلہ النسل خاندان برسرِ اقتدار آ گیا اور اس نے علاقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ کے قصے میں آتا ہے۔

مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چروا ہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف کے ہم عصر بادشاہ کو "فرعون" کے نام سے یاد نہیں کرتا۔ کیونکہ "فرعون" مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے۔ لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی "فرعون" ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ "فرعون" ہی تھے۔

موجودہ زمانہ کے محققین، جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چروا ہے بادشاہوں میں سے جس فرمانروا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس (Apophis) ملتا ہے، وہی حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔

مصر کا دار السلطنت اُس زمانہ میں ممفس (منف) تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں ۴۴ میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف ۱۱۵، ۱۸ سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ دو تین سال عین مصر کے گھر رہے۔ آٹھ نو سال جیل میں گزارے۔ ۳۰ سال کی عمر میں ملک کے فرمانروا ہوئے اور ۸۰ سال تک بلا شرکت غیرے تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے نویں یا دسویں سال انہوں نے حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ سیلین سے مصر بلایا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دیماط اور قاہرہ کے درمیان

نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام

دوتن : وہ مقام تھا، اہل کے بیان کے مطابق وہاں یوسف نے حضرت یوسف کو تیریں میں پھینکا
سیکم : وہ مقام جہاں حضرت یعقوب کی آرامی بیواؤں تھیں۔ اب اس مقام کا نام نابلس ہے
شیم : وہ مقام تھا جہاں حضرت یعقوب رستے تھے۔ اس کو نابلس بھی کہتے ہیں
چالہ بندہ : وہ مقام تھا جہاں حضرت یوسف نے حضرت یوسف کو گرفتار کیا۔
شیم : وہ مقام تھا جہاں حضرت یوسف نے حضرت یوسف کو گرفتار کیا۔

ترجمہ و تفسیر
مترجمین : یوسف

واقعہ ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جُشَن یا گوٹن بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے ایک سو سولہ سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔

یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے۔ مگر قصے کے اہم اجزاء میں تینوں متفق ہیں۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے۔

آيَاتُهَا ۱۱ سُوْرَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْاٰتِیَاتُ اٰتِیَتْ الْکِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۱ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا
لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ۲ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِیْمَا
اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ هٰذَا الْقُرْءَانَ ۳ وَاِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِیْنٌ

آ، ل، ر۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم (اہل عرب) اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد! ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو (ان چیزوں

۱۔ قرآن مصدر ہے قرأً یقرأ۔ اس کے اصل معنی ہیں پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طود استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب کسی شخص کو ہم بجا کر کہنے کے بجائے ”بجا دے“ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز میں پس اس کتاب کا نام ”قرآن“ (پڑھنا) رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے۔

۲۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ہی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بلکہ اس فقرے کا اصل

الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاٰبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰى اٰخَوَتِكَ فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًا ۝

(۷) تم بالکل ہی بے خبر تھے۔

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسفؑ نے اپنے باپ کے کہا "ابا جان! میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔" جواب میں اس کے باپ نے کہا، "بیٹا! اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے۔"

معاذ اللہ کہ اسے اہل عرب، تمہیں یہ باتیں کسی یونانی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہیں، تمہاری اپنی زبان میں ہیں، لہذا تم نذوقہ غریبہ کر سکتے ہو کہ یہ باتیں تو ہماری کچھ ہی میں نہیں آتیں اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں احماز کے جو پہلو ہیں، جو اس کے کلام انہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہ جائیں۔

بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فقرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب قبل اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے لیے نازل ہی نہیں کی گئی ہے، پھر اسے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیجھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ معنی ایک سرسری ملاحظہ ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے گی وہ ہر حال انسانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان ہی میں پیش کی جائے گی، اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش ہی ہوگی کہ پہلے وہ اس قوم کو اپنی تعلیم سے بہدی طرح متاثر کرے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر وہی قوم دوسری قوموں تک اس تعلیم کے پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے کسی دعوت و تحریک کے بین الاقوامی پھیلاؤ پر پھیلنے کا۔

۱۰ سورہ کے دیباچے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، بلکہ اپنے نزدیک آپ کا بھرم کھولنے کے لیے، غائبانہ یودیوں کے مشاہدے پر، آپ کے سامنے اپنا نیک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے معر بہنے کا کیا سبب ہوا۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے پہلے قید یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے کہ اسے محمدؐ اتم ان واقعات سے بے خبر تھے، دراصل یہ ہم ہیں جو وحی کے ذریعے تمہیں ان کی خبر دے رہے ہیں۔ بظاہر اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن اُن مخالفین کی طرف ہے جن کو یقین نہ تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔

۱۱ اس سے مراد حضرت یوسفؑ کے وہ دس بھائی ہیں جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ
مِنْ قَبْلُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

ہوشیار رہنا کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا (جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ)
تیرا رب تجھے (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ کو پہنچا سکھائے گا اور تیرے
اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں، ابراہیم
اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔“ ع

یہ سوتیلے بھائی یوسف سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی
ناروکار روائی کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو، اس لیے انہوں نے اپنے صلح بیٹے کو تنبیہ فرمادیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب
کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ، اور گیارہ
ستاروں سے مراد گیارہ بھائی ہیں۔

۵۵ یعنی نبوت عطا کرے گا

۵۶ ”تَاوِيلُ الْأَحَادِيثِ“ کا مطلب صنفِ تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ نبی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور وہ بعیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملہ کی گمراہی میں اترنے اور
اس کی تہ کو پہنچنے کے قابل ہو جائے گا۔

۵۷ ہائیل اور تلمود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خواب میں کہ
بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کہیں گے لیکن
فراموش کرنے سے ہامانی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ حضرت یعقوب کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسبت رکھتا ہے
نہ کہ ہائیل اور تلمود کا۔ حضرت یوسف نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا اور خواہش نہیں بیان کی تھی۔ خواب اگر سچا تھا، اور ظاہر
ہے کہ حضرت یعقوب نے اس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی، تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی
خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا نیکو نصاب تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہو۔ پھر کیا ایک پیغمبر تو درگنا ایک محفل آدمی کا بھی یہ

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ إِذْ قَالَ الْوَالِدُ يُوسُفُ
وَإِخْوُهُ احْبَبْ إِلَى آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ۖ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرْهُ أَرْضًا يَخْلِ لَكُمْ

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی
تشابہات ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا ”یہ یوسف اور اس کا بھائی
دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے
ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ

کام ہو سکتا ہے کہ ایسی بات پر برمانے اور خراب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلائے؟ اور کیا کوئی شریف باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو
اپنے ہی بیٹے کے آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے اٹھا جل ٹھن جائے؟

۷۔ اس سے مراد حضرت یوسفؑ کے حقیقی بھائی بن یمن ہیں جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے
وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوبؑ ان دونوں بچوں کو زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے
علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسفؑ ہی ایسے تھے جنہاں کے اندر ان کو آثارِ رشد و سادات
نظر آتے تھے۔ اور حضرت یوسفؑ کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا اس سے عادت ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی
صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری طرف ان دس بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا اس کا اندازہ بھی آگے کے واقعات
سے ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے لیکن عجیب بات ہے کہ بائبل میں
برادرانِ یوسفؑ کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے آٹا الزام حضرت یوسفؑ پر عائد ہوتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ
حضرت یوسفؑ بھائیوں کی چٹیاں باپ سے کھایا کرتے تھے اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔

۸۔ اس فقرے کی رُوح سمجھنے کے لیے بدویانہ قبائلی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں کوئی بیات
موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس پر ہوتا
ہے کہ اس کے اپنے بیٹے، پوتے، بھائی بھتیجے بہت سے ہوں جو وقت آنے پر اس کی جان و مال اور آمدنی کی حفاظت کے لیے
اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی نسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو
دشمنوں کے مقابلہ میں کام آسکتے ہوں۔ اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں ٹھیکھا گئے ہیں۔ ہم جہاں بیٹوں
کا جتھا، جو بڑے وقت پر ان کے کام آسکتا ہے، ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں کے کسی کام نہیں آسکتے

وَجْهَ آبَيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ
 قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ
 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا
 مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحْشُونَ ۝ أَرْسِلْهُ
 مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ ۝ قَالَ

صرف تمھاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا
 ”یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے
 نکال لے جائے گا۔“ اس قرار واد پر انھوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ”ابا جان! کیا بات ہے کہ آپ
 یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بیچ
 دیجیے، کچھ خرچہ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔“ باپ نے کہا

بلکہ اٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔

۱۳۔ یہ فقرہ ان لوگوں کے نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو طواغیتانہ نفس کے حوالے کر دینے کے
 ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی بُرے کام کا
 تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتی کر کے پہلے نفس کا تقاضا پورا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے
 تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا صبر کر، یہ ناگزیر مگر، جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہے، اگر گزرنے دے، پھر وہ
 شاعر احمد ہم تو برکے ویسے ہی نیک بن جائیں گے میا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔

۱۴۔ یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ برادران یوسف اپنے مرنے والے
 کے لیے سکیم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف کو بھیجا تھا۔ مگر
 یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے مدد کا حال جاننے کے باوجود انہیں آپ
 اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں بھیجا۔ اس لیے قرآن کا بیان ہی زیادہ مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝۱۳ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّا إِذَا الْخِيسِرُونَ ۝۱۴ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي
غَيْبَتِ الْبَحْرِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۵ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝۱۶ قَالُوا يَا بَنَا
إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

”تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کیسے اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے
جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انھوں نے جواب دیا ”اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھایا، جبکہ ہم
ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی شکے ہوں گے۔“ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور
انھوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں پھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ”ایک
وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔“
شام کو وہ روتے پھرتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”ابا جان! ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے
تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آکر اسے کھا گیا۔“

۱۲۔ متن میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے الفاظ کچھ ایسے انداز سے آئے ہیں کہ ان سے تین معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی
لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یوسف کو یہ تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر وحی کی جا رہی
ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں حالات میں ان کی یہ حرکت انھیں بتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انھیں وہم و گمان تک نہ ہوگا۔
تیسرے یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔

بائبل اور تلمود اس ذکر سے خالی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کوئی تسلی بھی دی گئی تھی۔
اس کے بجائے تلمود میں جو روایت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلانے
اور خوب چیخ و جھجکرا انھوں نے بھائیوں سے فریاد کی۔ قرآن کا بیان پڑھیے تو محسوس ہوگا کہ ایک ایسے لوجھان کا بیان ہو رہا ہے جو

الذال

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَبْضٍ
بِيَدٍ مَّكَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ يَبْشَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ
وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَتَرَوْهُ

آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قبض پر جھوٹ
موٹ کا غون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا ”بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے
ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کر دے گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ
ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔“

ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں
ڈول ڈالا تو (یوسف کو دیکھ کر) پکارا اٹھا ”مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔“ ان لوگوں نے اس کو
مال تجارت سمجھ کر چپایا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انھوں نے اس کو
آگے چل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ تلمود کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے
بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رکھا ہے اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو ہر لڑکا ایسے موقع پر کرے گا۔

۱۷۔ تن میں ”صبر جمیل“ کے الفاظ ہیں جن کا لفظ ”جبر“ اچھا صبر ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں
شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جوع فزع نہ ہو، نمٹنے سے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک مالی ظرف انسان پر پڑی ہو۔
۱۸۔ بائبل تلمود ہاں حضرت یسوع کے تاثر کا نقشہ بھی کچھ ایسا کھینچتی ہیں جو کسی مملیٰ باپ کے تاثر سے کچھ بھی مختلف
نہیں ہے۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ ”تب یعقوب نے اپنا پیراں چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمرے لیٹا اور بہت دھڑکاپے اپنے بیٹے
کے لیے ماتم کرتا رہا“ اور تلمود کا بیان ہے کہ ”یسوع بیٹے کا قبض جھانکتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک چرس
حرکت چلا رہا“ پیراؤں کو ہٹے زور سے چینا کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کا قبض ہے۔۔۔۔۔ اور وہ سالہا سال تک یوسف کا ماتم
کرتا رہا۔ اس نقشے میں حضرت یعقوب وہی کچھ کرتے نظر آتے ہیں جو ہر باپ ایسے موقع پر کرے گا۔ لیکن قرآن جو نقشہ پیش

۲

بِثَمَنِ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ بَعَدِيْ مَثْوًى عِسىٰ

تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ
کے اُمیدوار نہ تھے۔ ۷

مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعد نہیں کہ

کر رہا ہے اس سے ہمارے سامنے ایک ایسے فخر صحرانی انسان کی تصویر آتی ہے جو کمال درجہ بردبار و بادشاہ ہے، اتنی بڑی غم انگیز خبر
سن کر بھی اپنے دماغ کا توازن نہیں کھوتا، اپنی فراست سے معاملہ کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات
ہے جو ان حامد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے اور پھر مالی طرف انفاق کی طرح ممبر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔

۱۵ اس معاملہ کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے بعد
میں قافلے والوں نے آکر ان کو دغا سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مگر بائبل کا بیان ہے کہ برادران یوسف نے بعد میں اسماعیلیوں کے
ایک قافلے کو دیکھا اور پھا لاکہ یوسف کو کنویں سے نکال کر ان کے ہاتھ بیچ دیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی تین کے سوداگر انھیں کنویں سے
نکال چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف کو بیس روپے میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائبل کے مصنفین یہ
بھول جاتے ہیں کہ اوپر وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ حضرت یوسف کو فروخت کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ اسماعیلیوں کے بجائے پھر مدین ہی
کے سوداگروں سے مصر میں انھیں دوبارہ فروخت کراتے ہیں (ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب ۳۷۔ آیت ۲۵ تا ۲۸ و آیت ۳۶)۔
اس کے برعکس تلمود کا بیان ہے کہ تین کے سوداگروں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنالیا۔ پھر برادران یوسف نے حضرت
یوسف کو ان کے قبضہ میں دیکھ کر ان سے جھگڑا کیا۔ آخر کار انھوں نے ۲۰ درہم قیمت ادا کر کے برادران یوسف کو راضی کیا پھر انھیں
بیس ہی درہم میں یوسف کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اسماعیلیوں نے مصر لے جا کر انھیں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ
معاشرت مشہور ہوئی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف کو فروخت کیا تھا۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اس دعایت کی
تائید نہیں کرتا۔

۱۶ بائبل میں اس شخص کا نام فوطیفار لکھا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے ”عوز“ کے لقب سے یاد کرتا ہے اور پھر ایک
دوسرے موقع پر ہی لقب حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا شخص
یا صاحب منصب تھا، کیونکہ ”عوز“ کے معنی ایسے با اقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جاسکتی ہو۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے
کہ وہ شاہی حرم وادوں (ہاڈی گارڈ) کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے
افسر تھا۔

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے اس سرزمین میں قدم جانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے،

۱۷ تلود میں اس عورت کا نام زلیخا (Zelicha) لکھا ہے اور یہیں سے بینام مسلمانوں کی روایات میں مشہور ہوا۔ مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسفؑ کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بد چلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ میں بتایا گیا ہے کہ اَلْغَيِّبَاتُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُنَّ وَالْغَيِّبَاتُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُنَّ وَالْغَيِّبَاتُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُنَّ وَالْغَيِّبَاتُ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُنَّ۔ مری عورتیں بڑے مردوں کے لیے ہیں اور بڑے مرد بڑی عورتوں کے لیے۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔

۱۸ تلود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسفؑ کی عمر ۸ سال کی تھی اور فوطیہ فاران کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا فلام نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے جسے حالات کی گردش بیاں کھینچ لائی ہے چنانچہ جب وہ انھیں خرید رہا تھا اسی وقت اس نے سودا گروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کیسے بچا لائے ہو۔ اسی بنا پر فوطیہ فاران نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا بلکہ انھیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ ہائیل کامیان بے گڑاس نے اپنا سب کچھ یوسفؑ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سواروٹی کے جسے وہ کھایا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ (پیدائش ۳۹-۶)

۱۹ حضرت یوسفؑ کی تربیت اس وقت تک صحرائیں نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن و تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنائی تھیں۔ ان لوگوں کا حال مصر کے پہلو میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری شمال مغربی سرحد پر آزاد علاقہ کے پٹھان قبائل کا ہے۔ یہاں حضرت یوسفؑ کو جو تعلیم و تربیت ملی تھی اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خازندہ ابراہیمی کی خدا پرستی و دینداری کے عناصر تو ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک، یعنی مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے جس واقفیت جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی اس کے نشوونما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت کا طرہ سے یہ انتظام فرمایا کہ انھیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عمدہ دار کے ہاں پہنچا دیا اور اس نے

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَا وَدَّتْ أَلَّتِي هُوَ
 فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
 مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ رُبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى إِنَّكَ لَا تَعْلِمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا

مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔

جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈور سے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے سے بند کر کے بولی ”آجا۔“ یوسف نے کہا ”خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی (اور میں یہ کام کروں!) ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔“ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی

ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا متارکل بنا دیا۔ اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ ان کی وہ تمام قابلیتیں پوری طرح نشوونما پاسکیں جو اب تک بروئے کار نہیں آئی تھیں اور انہیں ایک چھوٹی جاگیر کے انتظام سے وہ تجربہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے درکار تھا۔ اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔
 ﴿۱۵﴾ قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم ”نہت عطا کرنا“ ہوتا ہے یہ حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ پس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے۔ رہا ”علم“ تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے براہ راست دیا جاتا ہے۔

﴿۱۶﴾ عام طور پر مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں ”میرے رب“ کا لفظ حضرت یوسف نے اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جس کی ملازمت میں وہ اس وقت تھے۔ مگر ان کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نے تو مجھے ایسی اچھی طرح دکھا ہے، پھر میں یہ حکم جاری کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی سے دنا کروں۔ لیکن مجھے اس ترجمہ و تفسیر سے سخت اختلاف ہے۔ اگر عربی زبان کے اعتبار سے یہ مفہوم لینے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ عربی میں لفظ ”رب“ آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایک نئی کی شان سے بہت گری ہوئی ہے کہ وہ ایک گناہ سے باز رہنے میں اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی بندے کا لحاظ کرے۔ اور قرآن

هَمْ بِهَا لَوْ كَا أَنْ زَا بَرُّهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْ
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۲۲ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ

اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوتا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں
درحقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے

میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ کسی نئی نے خدا کے سوا کسی اللہ کو اپنا رب کہا ہو۔ آگے چل کر غوماسی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ
سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے اور مصریوں کے مسلک کا یہ فرق بار بار واضح فرماتے ہیں کہ ان کا لب تواتر ہے اور مصریوں نے
بندوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ پھر جب آیت کے الفاظ میں یہ مطلب لینے کی بھی گنجائش موجود ہے کہ حضرت یوسف نے دُعا کی کہ کرائے
کی ذات مراد ملی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسے معنی کو اختیار کریں جس میں ہر بھانجراحت کا پہلو نکلتا ہے۔

۲۲ برہان کے معنی ہیں دلیل اور حجت کے۔ رب کی برہان سے مراد خدا کی بھانجرتی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت
یوسف کے ضمیر نے اُن کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس وحدت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے۔ اور وہ دلیل
معتنی کیا؟ اسے پچھلے فقرے میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ میرے رب نے تجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا بڑا کام کروں، ایسے
ظالموں کو کبھی نفع نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہی وہ برہان حق تھی جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس فریضہ جانی کے عالم میں ایسے
نازک موقع پر مصیبت سے ہار دکھا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ "یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا" تو اس سے
محنت انبیا کی حقیقت پر بھی پوری روشنی پڑھاتی ہے۔ نبی کی مصیبت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے گناہ اور فقرش و خطا کی قوت
و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان ہی میں نہیں رہا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اگر پہ گناہ کرے
تو بدھوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے منصف ہونے کے باوجود، اور جملہ انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات رکھتے
ہوئے بھی وہ ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی
زبردست جہتیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلہ میں خواہش نفس کسی کا سیلاب نہیں ہونے پاتی۔ اور اگر نادانستہ اس سے کوئی
فقرش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی جلی کے ذریعہ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا فقرش تنہا ایک شخص کی
فقرش نہیں ہے، ایک پوری امت کی فقرش ہے۔ وہ راجع و لاست سے بال برابر ہٹ جائے تو دنیا گھوڑی میں میسلوں و در
نکل جائے۔

۲۳ اس ارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا دلیل دہ کو دیکھنا اور گناہ سے بچ جانا ہماری توفیق
و ہدایت سے ہوا کیونکہ ہم اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی یا ہا سکتا ہے
اور یہ زیادہ گہرا مطلب ہے کہ یوسف کو یہ سادہ جو پیش آیا تو یہ بھی مدہل ان کی تربیت کے سلسلہ میں ایک ضروری مرحلہ تھا۔ ان کو

وَقَدَّتْ قَيْصَہُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِیَا سَیِّدَہَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِکَ سَوَیًّا إِلَّا أَنْ تُبْعِنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ۲۵
قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِ عَنْ نَفْسِی وَشَہَدَ شَہِیدٌ مِّنْ أَهْلِہَا

اولاس نے پیچھے سے یوسف کا قیص (کیچنچ کر) پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ”کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟“ یوسف نے کہا ”یہی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی“۔ اس عورت کے اپنے کنبہ الوں میں سے ایک شخص نے (قریب کی) شہادت پیش کی

ہی اور بے حیائی سے پاک کرنے اور ان کی طہارت نفس کو درجہ کمال پر پہنچانے کے لیے مصلحت الہی میں یہ ناگزیر تھا کہ ان کے سامنے مصیبت کا ایک ایسا نازک موقع پیش آئے اور اس آزمائش کے وقت وہ اپنے ارادے کی پوری طاقت پر نیز گہری وقوفی کے پلڑے میں ڈال کر اپنے نفس کے بڑے میلانات کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر شکست دے دیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس مخصوص طریقہ تربیت کے اختیار کرنے کی مصلحت اور اہمیت اس اخلاقی ماحول کو نگاہ میں رکھنے سے باہر نہیں آ سکتی ہے جو اس وقت کی مصری سوسائٹی میں پایا جاتا تھا۔ آگے رکوع ۴ میں اس ماحول کی جو ایک ذرا سی جھلک دکھائی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے ”مذہب مصر“ میں بالعموم اور اُن کے اونچے طبقے میں بالخصوص صنفی آزادی قریب قریب اسی پیمانے پر تھی جس پر ہم اپنے زمانے کے اہل مغرب اور مغرب زدہ طبقوں کو ”فائر“ پا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو ایسے بڑے ہوئے لوگوں میں رہ کر کام کرنا تھا، اور کام بھی ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے تھیں بلکہ فرما زار دئے ملک کی حیثیت سے کرنا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو خواتین کو کام ایک خبین غلام کے آگے بھی جا رہی ہیں، وہ ایک جوان اور خوبصورت فرما نوا کو کچھلانے اور بچانے کے لیے کیا نہ کر گزرتیں۔ اسی کی پیش بندی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ ایک طرف تعادلتا ہی میں اس آزمائش سے گزار کر حضرت یوسف کو بچہ کر دیا، اور دوسری طرف خود خواتین مصر کو بھی آگے لے کر اس کے ان کے مارے قہر کا مدعا نہ بند کر دیا۔

۲۵۔ اس سے معاملہ کی اہمیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب خانہ کے ساتھ خود اس عورت کے بھائی بندوں میں سے بھی کوئی شخص آ رہا ہوگا اور اس نے یہ تفسیر سن کر کہا ہوگا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور موقع کا گواہ کوئی نہیں تو قرینہ کی شہادت سے اس معاملہ کی یوں تحقیق کی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک خیر خزانہ تاجر تھا جو وہاں بیگھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا اور غلنے اسے گویا بی عطا کر کے اس سے یہ شہادت دلوائی لیکن یہ روایت خدو کسی صحیح سند سے ثابت ہے اور اس معاملے میں خواہ مخواہ جھوٹے مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس

إِنْ كَانَ قَيْصُہٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
 الْكَذِبِیْنَ ۝۲۶ وَإِنْ كَانَ قَيْصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ وَ
 هُوَ مِنَ الصَّٰدِقِیْنَ ۝۲۷ فَلَمَّا رَأٰ قَيْصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبْرِ قَالَ إِنَّہٗ
 مِّنْ كَيْدِکُمْ إِنَّ کَيْدَکُمْ عَظِیْمٌ ۝۲۸ یُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ
 هٰذَا سَتَغْفِرَیْ لَیْ نَبِیِّکَ ۖ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِیْنَ ۝۲۹

۱۳

کہ اگر یوسف کا قیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا ”یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف! اس معاملے سے درگزر کر۔ اور اے عورت! تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کا ارتکاب کرتی تھی۔“

شاہد نے قرینے کی جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہانگیر آدمی تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تہ کو پہنچ گیا۔ بید نہیں کہ وہ کوئی بیچ یا جو بستر پٹ ہو۔

۲۵ مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف کا قیص سامنے سے پھٹا ہو تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کش کش کر رہی تھی۔ لیکن اگر یوسف کا قیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی اس شہادت میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ صرف یوسف علیہ السلام کے قیص کی طرف دلائی۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے پائی ہی نہ جاتی تھی، حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا تو عورت پر اس کے کھلے آثار پائے جاتے۔

۲۵ تا ۲۹ ہائیل میں اس قصے کو جس بھونڈے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو:

”تب اس عورت نے اس کا پیرا بن کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرا بن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرا بن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عمری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے گیا

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَنظِرُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَئِمَّا سَمِعَتْ
 بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ

شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو اُن کی یہ مکارانہ باتیں سنیں تو ان کو بلا واسطہ دیا اور ان کے لیے تیکہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں

ہے۔ یہ جیسے ہم بستر ہونے کو اندر گھس کر یا اور میں بند آفتانہ سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو بنا پیرا بن میوے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اور وہ اس کا پیرا بن اس کے آفتانہ کے گھر لٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔۔۔۔۔ جب اس کے آفتانہ نے اپنی بیوی کی وہ باتیں سنی تو اس نے اس سے کہیں سن میں کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا تو اس کا غضب بھر نکلا اور یوسف کے آفتانہ کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا (پیدائش ۲۹: ۱۲-۲۰)

غلام اس عجیب و غریب رعایت کا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے جسم پر لباس کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ ضرور نے اس پر ہاتھ ڈالا اور دھروہ پورا لباس خود بخود اتر کر اس کے ہاتھ میں آگیا! پھر لطف یہ ہے کہ حضرت یوسف وہ لباس اس کے پاس چھوڑ کر یونہی بہتہ بھاگ نکلے اور ان کا لباس (یعنی ان کے قصور کا ناقابلِ احکام ثبوت) اس عورت کے پاس ہی رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کے جرم ہونے میں انھوں کو شک کر سکتا تھا۔

یہ تو ہے بائبل کی روایت۔ وہی تلمود تو اس کا بیان ہے کہ فرطیغار نے جب اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اس نے صرف کو خوب پڑایا، پھر ان کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کیا اور حکام عدالت نے حضرت یوسف کے قیص کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ قصور عورت کا ہے، کیونکہ قیص پیچھے سے پھٹا ہے نہ کہ آگے سے۔ لیکن یہ بات ہر صاحب عقل آدمی تھوڑے سے غور و تامل سے باسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی رعایت تلمود کی رعایت سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ آخر کس طرح یہ باور کر لیا جائے کہ ایسا بڑا ایک ذی دجا بہت آدمی اپنی بیوی پر اپنے غلام کی دست دہائی ۲۷۲ معاملہ خود عدالت میں لے گیا ہو؟۔

یہ ایک نمایاں ترین مثال ہے قرآن اور اسرائیلی روایات کے فرق کی جس سے مغربی مستشرقین کے اس الزام کی لزومیت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ قصہ بنی اسرائیل سے نقل کر لیے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ قرآن نے تو ان کی اصلاح کی ہے اور اصل واقعات دنیا کو بتائے ہیں۔

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيَكِينًا وَقَالَتِ اخْرِجِي عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَيْتُكَ
اَكْبَرْتَنِي وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ
هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝۳۱ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا
أُمِرْتُ لَأُصِيبَنَّ وَلَيْكُنَّ مِنَ الصَّغِيرَاتِ ۝۳۲ قَالَ رَبِّ

ہر ایک کے آگے ایک ایک پھری رکھ دی۔ (پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں) اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکارا تھیں "حاشا للہ! یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے" عزیز کی بیوی نے کہا "دیکھ یا! یہ ہے وہ شخص جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے بوجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کسنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہو گا۔" یوسف نے کہا "اے میرے رب!

۱۲۶ یعنی ایسی مجلس جس میں ممانوں کے لیے نیکی کے گمے تھے بھر کے آنا قد میرے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں نیکیوں کا استعمال بہت ہوتا تھا۔

بائبل میں اس خیانت کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔

قرآن کے بیان میں جو زندگی، جو روح، جو فطرت اور جو اخلاقیات پائی جاتی ہے اس سے تلمود کا بیان بالکل خالی ہے۔

۱۲۷ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی

نے جن عورتوں کو بلایا ہو گا وہ امرور و زور و سار اور بڑے عمدہ داروں کے گھر کی میگاتم ہی ہوں گی۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جواہر دنیا میں مرد مٹتی تو آخر کد کیا کرتی۔ پھر بڑے گھروں کی ہوبیٹیاں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ پھر خریعت خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو علانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھانا بننے

السَّيِّئِينَ أَحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۚ وَأَكُنْ مِنَ الْخٰمِرِينَ ﴿۳۳﴾

قید مجھے منظور ہے نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔

پر ماضی نہ ہوا تو وہ اسے جیل بھجوا دے گی۔ یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورتوں کی جس آزادی دے رہے بالکی کر بیسویں صدی کی ترقیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ دیکھاؤں سے سیکڑوں برس پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسی آج اس ”روشن زمانے“ میں پائی جا رہی ہے۔

۳۳ یہ آیات ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جن میں اس وقت حضرت یوسف مبتلا تھے۔ انیسویں سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لیے ہوئے آیا ہے۔ غریبی، جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت اسے دنیا کی سب سے بڑی تمدن سلطنت کے پایہ تخت میں ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی ہے۔ یہاں پہلے تو خود اس گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے۔ پھر اس کے حسن کا چرچا سارے دار السلطنت میں پھیلتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سیکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی تدبیریں اس کے جذبات کو بھرکانے اور اس کے زہد کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جدھر جاتا ہے وہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری خوشنائیوں اور دلچسپیوں کے ساتھ دروازہ کھولے اس کا منتظر کھڑا ہے۔ کوئی تو خجور کے مواعظ خود کو ڈھونڈتا ہے، مگر یہاں خود مواعظ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی اس کے دل میں بوائی کی طرف ادنیٰ میلان پیدا ہو وہ فوراً اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں۔ رات دن کے چوبیس گھنٹے وہ اس خطرے میں بسر کر رہا ہے کہ کسی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے ارادے کی بندش میں کچھ ڈھیل آجائے تو وہ گناہ کے ان بے شمار دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو سکتا ہے جو اس کے منتظر میں کھلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بھلے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے۔ مگر مضبوط نفس کے اس حیرت انگیز کمال پر عرفان نفس اور طہارت فکر کا مزید کمال یہ ہے کہ اس پہلی ہل کے دل میں کبھی یہ تنگ باز خیال نہیں آتا کہ وہ اسے میں، کیسی مضبوط ہے میری سیرت کہ ایسی رسی حسین اور جوان عورتیں میری گردیدہ ہیں اور پھر بھی میرے قدم نہیں پھسلتے۔ اس کے بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بلی ہوتا کماں کماں بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے اور مجھے بچا، لڑتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾
ثُمَّ يَدُ الْهَمْرِ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِ لَيْسَبُحْنَتَ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾

۳۴
۳۵

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ (اس کی پاکدامنی اور خود اپنی عورتوں کے بُرے اطوار کی) صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ع

۳۴ — درحقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا اہم ترین اور نازک ترین مرحلہ تھا۔ دیانت، امانت، صحت، حق شناسی، راست روی، انضباط اور توازن ذہنی کی غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کی سب اس شدید آزمائش کے دور میں ابھرائیں، پورے دور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انھیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کام لے سکتے ہیں۔

۳۵ دفع کرنا اس معنی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبوطی بخش دی گئی جس کے مقابل میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ نیز اس معنی میں بھی ہے کہ مشیت الہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلادیا۔

۳۶ اس طرح حضرت یوسف کا قید میں ڈالا جانا درحقیقت ان کی اخلاقی فح اور مصر کے پورے طبقہ، امور و حکام کی اخلاقی شکست کا اتمام و اعلان تھا۔ اب حضرت یوسف کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے تھے۔ سارے ملک میں، اور ملک دار السلطنت میں تو عام و خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے جس شخص کی و تقریب شخصیت پر ایک دو نہیں، اکثر و بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین فریفتہ ہوں، اور جس کے قہر و روڈ کا رجحان سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی ہو کہ اسے قید کر دیں، ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ یقیناً گھر گھر اس کا چہرہ پھیل گیا ہو گا۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص کیسے بلند اور مضبوط اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے، اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے امور اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے بھانے اس بے گناہ کو جیل بھیج دینا زیادہ آسان پاتے تھے

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرائط انصاف کے مطابق حالات میں مجرم ثابت کئے بغیر، بس زہنی پکڑ جیل بھیج دینا بے ایمان حکمرانوں کی پافنی سنت ہے۔ اس معاملہ میں بھی آج کے شیاطین چار ہزار برس پہلے کے ان شرار سے کچھ بہت زیادہ فلاح نہیں ہیں۔ فرق اگر ہے تو میں یہ کہ وہ ”جمہوریت“ کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ اپنے ان کرتوتوں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں۔ وہ قانون کے بغیر اپنی غیر قانونی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ہر نامزدیادتی کے لیے پہلے ایک ”قانون“ بنا لیتے ہیں۔ وہ صاف صاف

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَدْرِي أُعْصِرُ خَصْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِي نِيَّ آسَجَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۳۱ قَالَ

قید خانہ میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک روزان میں سے ایک نے اس سے کہا "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں" دوسرے نے کہا میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا "ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں"۔ یوسف نے کہا:

اپنی اغراض کے لیے لوگوں پر دست دمازی کرتے تھے اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے متعلق دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ان کو نہیں بلکہ ملک اور قوم کو خطرہ تھا۔ غرض وہ صرت ظالم تھے۔ یہ اس کے ساتھ جھوٹے اور بے جیا بھی ہیں۔ ۱۳۱ قایلاً اس وقت جب کہ حضرت یوسف قید کیے گئے ان کی عمر بیس ایکس سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ قید خانے سے چھوٹ کر جب وہ مصر کے فرمانروا ہوئے تو ان کی عمر تیس سال تھی، اور قرآن کتا ہے کہ قید خانے میں وہ بعض سنہین یعنی کئی سال رہے۔ بضع کا اطلاق عربی زبان میں دس تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے۔

۱۳۲ یہ دو غلام جو قید خانہ میں حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان کے متعلق بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک شاہ مصر کے سابقوں کا سردار تھا اور دوسرا شاہی نان بانٹوں کا افسر۔ تلمود کا بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس تصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کرکڑا ہٹ پائی گئی تھی اور شراب کے ایک گلاس میں مکھی نکل آئی تھی!

۱۳۳ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور جن واقعات کا ذکر گرچکا ہے ان کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات قابل تعجب نہیں رہتی کہ ان دو قیدیوں نے آخر حضرت یوسف ہی سے اگر اپنے خواب کی تعبیر کیوں ہو چھی اور ان کی خدمت میں یہ نذیریت کیوں پیش کی کہ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ جیل کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے، سخت ترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دے چکا ہے، آج پورے ملک میں اس سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ ملک کے مذہبی پیشواؤں میں بھی اس کی نظیر مفقود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرت قیدی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانے کے حکام اور اہل کار تک ان کے مستقد ہو گئے تھے چنانچہ بائبل میں ہے کہ "قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سر پنا

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا بِنَاءِكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا إِنَّمَا عَلَّمَنِی رَبِّیْ ۖ إِنِّی تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝۳۷ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ
أَبَائِیْ ۖ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝۳۸ یٰصَاحِبِی السَّبْحِیْنَ مَا زَيَّاكَ
مُتَقَرِّفُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۳۹ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَتِيْمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا

”یہاں جو کلمات تھیں ماکرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تھیں ان خوابوں کی تعبیر تبادلوں کا۔

یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رہنے بچے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ
چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں، ابراہیم، اسحاق، اور
یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائیں۔ حقیقت
یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر
لوگ شکر نہیں کرتے۔ اسے زندوں کے ساتھ جو اتم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ
ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، ہانس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں
کہ اس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی مند

اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے علم سے کرتے تھے، اور قید خانے کا مارد و غصہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ساتھ میں تھے بے فکرت تھے۔

(پیدائش ۳۹: ۲۲، ۲۳)

مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ
 الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ یٰصَاحِبِی
 السِّجِّیْنَ اَمَّا اَحَدُكُمَا فِیْسَقِیْ رَبِّہٖ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فِیْصَلْبُ
 فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَّاسِہٖ فَخُیْ اَلْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْہٖ تَسْتَفْتِیْنَ ﴿۳۱﴾

نازل نہیں کی۔ فرمانروائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود
 اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیکہ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں
 ہیں۔ اے زنداں کے ساتھیو! تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب
 (شاہ مصر) کو شراب پلانے گا، رہا دوسرا تو اسے سو لی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا
 سر فوج فوج کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پر چھ رہے تھے۔

۳۰ یہ تقریر جو اس پر سے تھے کی جان ہے اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریریں میں سے ہے، بائبل اور تلمود میں
 اس کی طرف ادنیٰ اشارہ تک نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف کو بعض ایک دانشمند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ مگر قرآن
 صرف یہی نہیں کہ ان کی سیرت کے بن پہلوؤں کو بھی بائبل اور تلمود کی نسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے
 علاوہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انھوں نے قید خانہ ہی
 میں شروع کر دیا تھا۔

یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ اس پر سے کوئی سرسری طور پر گزر جائے۔ اس کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر توجہ اور غور و فکر کرنے
 کی ضرورت ہے :

(۱) یہ پہلا موقع ہے جبکہ حضرت یوسف ہم کو دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا داستان حیات کے
 جوابات قرآن نے پیش کیے ہیں ان میں صرف اخلاق کا ضلہ کی مختلف خصوصیات مختلف مرحلوں پر ابھرتی رہی ہیں مگر تبلیغ کا کوئی
 نشان ملا نہیں پایا جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مراحل معزز تباری اور ترست کے تھے غوث کا کام مطلقاً اب اس قید خانے
 کے مرحلے میں ان کے سپرد کیا گیا ہے اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر دعوت ہے۔

(۲) یہ بھی پہلا ہی موقع ہے کہ انھوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت

صہو و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کی پیش آئی۔ جب قافلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنایا، جب وہ مصر لائے گئے، جب انھیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کیا گیا، جب انھیں جل بیجا گیا، ان میں سے کسی موقع پر بھی انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم واسحاق علیہما السلام کا پڑنا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے۔ قافلے والے خواہ اہل مدین ہوں یا اسماعیلی، دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے ہی تھے۔ اہل مصر بھی کم از کم حضرت ابراہیم سے توانا و قہت نہ تھے۔ (بلکہ حضرت یوسف جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب اور اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیتوں بزرگوں کی شہرت مصر میں پہنچی ہوئی تھی)۔ لیکن حضرت یوسف نے کبھی باپ دادا کا نام نہ لیا۔ اپنے آپ کو ان حالات سے بچا۔ اپنے کی کوشش نہ کی جن میں وہ پچھلے چار یا پنج سال کے دوران میں مبتلا ہو رہے۔ غار بارہ و نو دہائی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انھیں بتانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا ان حالات سے گزرنا ہی ضروری ہے۔ مگر اب انھوں نے معنی اپنی دعوت و تبلیغ کی خاطر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ میں کوئی نیا اور زلالا دیں پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مقصد دعوت توحید کی اس عالمگیر تحریک سے ہے جس کے نام ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام ہیں۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ داعی الحق کبھی اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھا کرتا کہ وہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ سہی تھی، بلکہ پہلے قدم ہی پر بات کھول دیتا ہے کہ میں اس ازلی وابدی حقیقت کی طرف بلاتا ہوں جو ہمیشہ سے تمام اہل حق پیش کرتے رہے ہیں۔

(۳) پھر حضرت یوسف نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا اس میں ہم کو حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمھیں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پر میں تمھیں تعبیر دیتا ہوں۔ اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فی الواقع کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ حق کی دھن سمائی ہوئی ہو۔ وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو کیسی نہ سورتی کے ساتھ وہ گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے۔ جسے دعوت کی دھن لگی ہوئی نہیں ہوتی اس کے سامنے تو مواقع پر مواقع آتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا۔ مگر وہ جسے دھن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے اور اسے پاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ البتہ بہت فرق ہے حکیم کی موقع ستاسی میں اور اس نادان مبلغ کی بھونڈی تبلیغ میں جو موقع و محل کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کے کانوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لپیٹ پٹن اور جھگڑاؤں سے انھیں الٹا متغیر کر کے چھوڑتا ہے۔

(۴) اس سے یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ حضرت یوسف چھوٹے ہی دین کے تفصیلی اصول اور فتوے ابطال میں کرنے شروع نہیں کر دیتے بلکہ ان کے سامنے دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدا ہوتا ہے، یعنی توحید اور شرک کا فرق۔ پھر اس فرق کو وہ ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ عقل عام رکھنے والا کوئی شخص اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب تھے ان کے دل و دماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات اتر گئی ہوگی، کیونکہ وہ فکر پیشہ غلام تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا، اور اسے جہان کے آقا کی

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب (شاہ مصر) سے میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب (شاہ مصر) سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ع

بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑ دو اور میرے دین میں آ جاؤ، بلکہ ایک عجیب اغلاظ میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا مگر وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور عوام خواہ مخواہ گھڑ گھڑ کر اپنے رب بناتے اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے خاطر ان کے دین پر تنقید بھی کرتے ہیں، مگر نہایت معقولیت کے ساتھ اور دلی آزاری کے ہر شائبے کے بغیر۔ بس اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ مجبور دین میں سے کسی کو تم ان مانتا کسی کو خداوند نعمت، کسی کو مالک زمین اور کسی کو رب دولت یا مختار صمت و مرض وغیرہ کہتے ہو یہ سب غالی غلی نام ہی ہیں، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقی اُن مانتا خداوندی اور مالکیت و ربوبیت موجد و نہیں ہے۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے جسے تم بھی کائنات کا خالق و رب تسلیم کرتے ہو۔ اور اس نے ان میں سے کسی کے لیے بھی خداوندی اور عبودیت کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ اس نے تو فرما کر ان کوئی کے لیے حقوق اور امتیازات اپنے ہی لیے مخصوص رکھے ہیں اور اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔

(۱۵) اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف نے قید خانے کی زندگی کے یہ آٹھ دس سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو کہ ان کے ایک ہی وصف کا ذکر ہے اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دعوت دین کے لیے زبان کھولی تھی۔ مگر اول تو ایک مغیر کے متعلق یہ گمان کرنا ہی سخت بدگمانی ہے کہ وہ اپنے پہلے کام سے غافل ہو گا۔ پھر جس شخص کی تبلیغی دھن کا یہ حال تھا کہ دعاؤں کی تعبیر خواب پر چھتے ہیں اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے اس کے متعلق کچھ گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس نے قید خانے کے یہ چند سال خاموش ہی گزار دیے ہوں گے۔

۳۵ اس مقام کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب (یعنی اللہ تعالیٰ) کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے کہا کہ وہ اپنے رب (یعنی شاہ مصر) سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ درحقیقت یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ صحیح یہی ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر، اور متقدمین میں سے مجاہد اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ فاحشاہ الشیطان ذکر دہمہ کی مغیر میں شخص کی طرف پھرتی ہے جس کے متعلق حضرت یوسف کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس اُرت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اسے اپنے آقا سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعُ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اقْنُونِي
فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْمِيَا تَعْبُرُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٣٤﴾

ایک روز بادشاہ نے کہا "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات
دُبی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اسے اہل دربار
مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔" لوگوں نے کہا "یہ تو پریشان خوابوں کی
باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔"

ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اُسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات
یاد آئی اور اس نے کہا "میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا (قتل خانے میں
یوسف کے پاس) بھیج دیجئے۔"

یوسف علیہ السلام نے وہ بات دکھی ہوتی جو انہوں نے کئی تو دو قیدیوں کی کئی سال پہلے رہتے رہتے دیکھ لی تھی۔ لیکن ظاہر بن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ بعض طریقوں سے یہ مرفوعاً روایت کی گئی ہے اور ان میں سفیان بن دیکھ اور ابویہ
بن زید رادی ہیں جو دونوں ناقابل اعتماد ہیں۔ اور بعض طریقوں سے یہ منقولاً روایت ہوئی ہے اور ایسے معاملات میں مرسلات کا اعتبار
نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ بریں روایت کے اعتبار سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک مظلوم شخص کا اپنی مائی کے لیے
ذہری تدبیر کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان کی دلیل قرار دیا گیا ہوگا۔

﴿٣٥﴾ میں کئی سال کے زمانہ قید کا حال چھوڑ کر اب سرِ شتر بیان اس مقام سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے حضرت

یوسف کا ذہری عروج شروع ہوا۔

﴿٣٦﴾ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ ان غراہوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اس نے سلطانِ مام کے ذہری سے

اپنے ملک کے تمام دانشمندوں، کاہنوں، مذہبی پیشواؤں اور جامد گردن کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعٍ سُتَبِلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَىٰ يَسْتَ
لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
سِنِينَ دَابَأَ مَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٣٧﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ

اس نے جا کر کہا "یوسف! اے سراپا راستی! مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں
ہیں جن کو سات ڈوبی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی۔ شاید کہ میں اُن دوگوں
کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔" یوسف نے کہا سات برس تک لگا تار تم لوگ
کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اُن میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو
تمہاری خوراک کے کام آئے، بکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر سات برس بہت
سخت آئیں گے۔ اُس زمانے میں وہ سب غلہ کھا یا جلے گا جو تم اُس وقت کے لیے جمع کر دو گے۔
اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں

۳۸ قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ بائبل اور تلمود سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے (اور قیاس بھی کہتا ہے کہ جو
ایسا ہوتا ہو گا) کہ سردار ساقی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے، اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب
کی جیسی صحیح تفسیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ میں ان سے اس کی تاویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانہ میں ان سے غلطی
اجازت عطا کی جائے۔

۳۹ متن میں لفظ "صِدِّیق" استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں سچائی اور راستبازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال
ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا
اثر لیا تھا اور یہ اثر ایک مدت دماؤ گزر جانے کے بعد بھی کتنا واضح تھا۔ صِدِّیق کی مزید تشریح کیلئے ملاحظہ ہو جلد اول صفحہ ۳۷۹

۷۸/۲

يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اشْتَوِي بِهِ
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ

باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس بخوڑیں گے۔

بادشاہ نے کہا اے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ اُن عورتوں کا کیا معاملہ

۴۹۔ یعنی آپ کی قدر و منزلت جان میں اور ان کو احساس ہو کہ کس پایہ کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفاء کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانہ میں کیا تھا۔

۴۹۔ متن میں لفظ ”يعصرون“ استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی ”بخوڑنے“ کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں سرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دیائے نیل کے چرھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین میراب ہوتی ہے قحط دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور مویشی بھی چارہ اچھاٹنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی سات برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلہ کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید براں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔

۴۹۔ یہاں سے لے کر بادشاہ کی طاقت تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے — جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے — اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طبیعت پر حضرت یوسف فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حمایت بڑائی، کپڑے بدلے اور عداوتیں جا حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور پیش کرو، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ وہ لگا بھڑھائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف کو قید خانے سے نکالا، حمایت بڑائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ دایں زرد جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی سات سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ چھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اور جب ادنیٰ طبقہ کا کوئی آدمی شاہی دربار کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی۔ اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں

النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ كَرِهْنَ الْفُحْشَ عَلَيْهِنَّ
قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الرَّاوِدُ ثُمَّ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ

ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب قرآن کی مکاری سے واقف ہی تھے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو دیکھنے کی کوشش کی تھی؟

بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو ہٹا کر اگر پیش کیا ہے اس کو گناہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قبیلے سے نکلے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس اسن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب فکر کا اپنا کام ہے کہ ان ہندو تصویروں میں سے کونسی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسب رکھتی ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تلمود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے تو خواب کی تعبیر سننے ہی کا ایک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مذهب و متمدن ملک میں اسٹاٹس مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جب کہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ پس عقل کی رو سے بھی بائبل اور تلمود کی پرست قرآن ہی کا بیسیاں زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے۔

۴۳۳ میں جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا محل معلوم ہے۔ مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملہ کی پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی بدگمانی کا داغ لیے چھوٹنے خلق کے سامنے نہیں آتا چاہتا۔ مجھے رکنا ہے تو پہلے برسرِ عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ اصل قصور وار تمہاری سلطنت کے کارفرما اور کارپرداز تھے جنہوں نے اپنی بیگیاں کی بلا طواری کا خمیازہ میری پاک دامنی پر ڈالا۔

اس مطالبے کو حضرت یوسف جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ معمر اس پورے واقعہ سے پہلے ہی واقف تھا جو یوسف کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا۔ بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صوف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔

پھر اس مطالبہ میں حضرت یوسف عجزِ معرکی ہوئی کہ جب ذکرِ صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پاکتاً فرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی ہلائی کی جو، مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا حصن تھا اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔

۴۳۴ ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خاتین کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی مستند خاص کو بھیج کر فرما فرمایا ان سے دریافت کرایا ہو۔

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ
الْعَزِيزِ الْيُنْحَسُّ لِحَقِّ أَنَا وَادَّتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ ذٰلِكَ لَیَعْلَمَ اَیُّكُمْ اَخْنَهُ

سب نے یک زبان جو کر کہا سنا شائد ہم نے تو اس میں ہدی کا ثائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی
”اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اُس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل
سچا ہے۔“

(یوسف نے کہا) اُس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز نے یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت

۴۵ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح آٹھ سو سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت
یوسف کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گئی سے نکل کر یکایک پھر سطح پر اُٹھتی ہوگی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، متوسطین اور
عام ملک میں آپ کا اطلاقی ذخائر قائم ہو گیا ہوگا۔ اوپر بائبل اور تلمود کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے
تمام مملکت کے دانشمندی اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے
بعد حضرت یوسف نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعہ کی بنا پر پہلے ہی سے سادے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرکوز ہو چکی ہوں گی۔ پھر
جب بادشاہ کی طبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سادے لوگ اپنے میں پٹنگے جوں گے کہ یہ عقیبیم کا بدو حوصلہ انسان ہے جس کو
آٹھ سو برس کی قید کے بعد بادشاہ وقت ہر بان جو کر طار رہا ہے اور پھر بھی وہ عیاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ
یوسف نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے
پر لگ گئی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ پیش کش کرتا رہے گا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا یہ انسان
جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر اسے جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورت حال پر اگر غور کیا جائے
تو اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کے باہم عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات
کچھ بھی قابلِ تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزانہ ارض کی پیردگی کا معاہدہ کیسے بے دھرمک پیش کر دیا
اور بادشاہ نے اسے کہیں بے تامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر بروقی کجیل کے ایک قیدی نے بادشاہ کے ایک خواب کی تفسیر
بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کبھی افہام کا اور خلاصی پا جانے کا ستم ہو سکتا تھا۔ اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی
نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے ”خزانہ ارض میرے حوالہ کر دو“ اور بادشاہ کہہ دے ”جیسے، سب کچھ حاضر ہے۔“

۴۶ یہ بات غالباً حضرت یوسف نے اس وقت بھی سوچی جب قید خانہ میں آپ کو تحقیقات کے نتیجے کی خبر دی گئی ہوگی۔

البحر

بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٥٢﴾
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ إِلَيَّ اسْتَخْلَصَ لِنَفْسِي

نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو انشد کا میابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے
نفس کی برائت نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر کسانا ہی ہے الایہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو،
بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔

بادشاہ نے کہا ”انھیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔“

بعض مفسرین جن میں ابن تیمیہ اور ابن کثیر جیسے فضلاء بھی شامل ہیں، اس فقرے کو حضرت یوسفؑ کا نہیں بلکہ عزیزؑ کی بیوی کے قول کا
ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ امراۃ العزیز کے قول سے متصل آیا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے
یہ بھجا جائے کہ اِنَّهُ لَيَمَنَّ الْقَادِرِينَ۔ امراۃ العزیز کی بات ختم ہو گئی اور بعد کا کلام حضرت یوسفؑ کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ کہتے
ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں اور اس امر کی صراحت نہ ہو کہ یہ قول فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا تو اس
صحت میں لازم کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کے کلام میں فرق کیا جاسکے اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔
اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ اِنَّهُ لَيَمَنَّ الْقَادِرِينَ حصص الحق سے لے کر ان ساتھی غفوس و حید تک پورا کلام امراۃ العزیز کا ہی ہے۔
لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیقہ رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا
قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلا فقرہ تو بلاشبہ امراۃ العزیز کے منہ پر چلتا ہے، مگر کیا دوسرا فقرہ بھی
اس کی حیثیت کے مطابق نظر آتا ہے؟ یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسفؑ ہیں نہ کہ عزیزؑ مصر کی
بیوی۔ اس کلام میں جو تک نفسی، جو عالی ظرفی، جو فروتنی اور جو خدا ترسی بول رہی ہے وہ خود گواہ ہے کہ یہ فقرہ اس زبان سے نکلا ہوا
نہیں ہو سکتا جس سے هُنْتُ لَكَ نَكْلًا تھا۔ جس سے مَا جَاءَهُمْ مِنْ آسَاءٍ بِأَهْلِكَ مَشُودًّا نکلا تھا، اور جس سے بھری فصل کے
سامنے یہ تک نکل نکلا تھا کہ لَئِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ مَا أُمُّهُ كَيْفَ تُجَنَّبُونَ۔ ایسا پاکیزہ فقرہ تو وہی زبان بول سکتی تھی جو اس سے پہلے
مَعَآذَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ سَاءَ فَعَلْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ کہہ چکی تھی، جو سَاءَ اَلْبَشَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ وَمَا يَدْعُوْنِي اِلَيْكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ کہہ چکی تھی، جو
اَلَا تَقْصُرُونَ عَنِ الْجَهَنَّمَ كَيْدَهُمْ اَصْبَحَ اَلْيَهُمْ کہہ چکی تھی۔ ایسے پاکیزہ کلام کو یوسفؑ صدیق کے بجائے امراۃ العزیز کا کلام ماننا
اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اسے تو بہ اور ایمان اور اصلاح نفس
کی توفیق نصیب ہو گئی تھی، اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۶﴾
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾

جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا "اب آپ ہمارے ہاں تندہ و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔" یوسف نے کہا: "ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔"

۵۷۔ یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جاسکتا ہے۔
۵۸۔ اس سے پہلے جو توصیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کوئی ذمہ داری کی درخواست نہیں تھی جو کسی طالب جاہ نے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی ہو۔ درحقیقت یہ اُس انقلاب و دوانہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف کی اخلاقی طاقت سے پچھلے دس بارہ سال کے اندر نشوونما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ٹھٹھکے ہی کا محتاج تھا۔ حضرت یوسف آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے اور یہ آزمائشیں کسی گم نامی کے گوشے میں پیش نہیں آتی تھیں بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک معصوم بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راستبازی، علم، ضبط نفس، مالی ظرفیت، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانہ کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ رہی تھی۔ زبا میں ان کی شہادت دے چکی تھیں۔ دل ان سے سحر ہو چکے تھے۔ خود بادشاہ ان کے آگے ہتھیار خالی چکا تھا۔ اُن کا "حفیظ" اور "علیم" ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے۔ اب اگر کچھ کسر باقی تھی تو وہ صرف اتنی کہ حضرت یوسف خود حکومت کے اُن اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر رضامندی ظاہر کریں جن کے لیے بادشاہ اور اس کے ایمان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ مزدور آدمی اور کوئی نہیں ہے چنانچہ یہی وہ کسر تھی جو انہوں نے اپنے اس فقرے سے پوری کر دی۔ ان کی زبان سے اس ملاپے کے نکلتے ہی بادشاہ اور اس کی کونسل نے جس طرح اسے ہر وچم قبول کیا وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پہلے اتنا پاک چکا تھا کہ اب ڈٹنے کے لیے ایک اشارے ہی کا منتظر تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت یوسف کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تب بادشاہ ہی نے نہیں کیا تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے ہا اتفاق اس کے حق میں رائے دی تھی۔

یہ اختیارات جو حضرت یوسف نے مانگے اور ان کو سونپے گئے ان کی ذمیت کیا تھی؟ ناواقف لوگ یہاں "خزائن ارض" کے الفاظ اور آگے چل کر غلہ کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ ان سرخیزانہ، یا افسردہ، یا قحط کشیز، یا دزیر مایات، یا دزیر غذائیات کی قسم کا کوئی عمدہ ہوگا۔ لیکن قرآن، بائبل، اور تلمود کی متفقہ شہادت ہے کہ درحقیقت حضرت یوسف سلطنت مصر کے خزانہ کی (مدعی اصطلاح میں ڈکٹیشن) بنائے گئے تھے اور ملک کا سپاہ سپہی و سب کچھ ان کے اختیار میں دے دیا گیا تھا۔ قرآن کہتا

ہے کہ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت یوسف تخت نشین تھے (دوسرے ابو یوسف علی الصراط) حضرت یوسف کی اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ قرآن میں منقول ہے کہ ”اے میرے رب! تو نے مجھے بادشاہی عطا کی“ (سُورَةُ يُونُسَ ۱۰: ۱۰)۔
 پیالے کی چوری کے موقع پر سرکاری ملازم حضرت یوسف کے پیالے کو بادشاہ کا پیالہ کہتے ہیں (قَالَ لَوْ افْقَدْتُ صَوَاحِ الْمَلِكِ)۔ اور
 اللہ تعالیٰ مصر پر ان کے اقتدار کی کیفیت یہ بیان فرماتا ہے کہ ساری سرزمین مصر ان کی تھی (وَقَبَّحُوا وَجْهَهُمَا حَيْثُ يَشَاحُ)۔ ربی بائبل
 تو وہ شہادت دیتی ہے کہ فرعون نے یوسف سے کہا:

”سو تو میرے گھر کا خزانہ ہوگا اور میری ساری زمینیں میرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے
 میں بڑی توجہ دوں گا..... دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں..... اور تو میرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس
 سارے ملک میں اپنا ذات یا پادشاہ نہ بنے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام ”مُضْتَنَج“ (دنیا کا نجات دہندہ)
 رکھا: (پیدائش ۴۱، ۲۹-۴۰)

اور تلمود کہتی ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے مصر سے واپس جا کر اپنے والد سے حاکم مصر (یوسف) کی تعریف کرتے ہوئے
 بیان کیا:

۱۰۔ اپنے ملک کے باشندوں پر اس کا اقتدار سب سے بالا ہے۔ اس کے حکم پر وہ بھٹتے اور اسی کے حکم پر وہ داخل ہوتے
 ہیں۔ اس کی زبان سارے ملک پر فرمانروائی کرتی ہے۔ کسی سال میں فرعون کے اذن کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف غیر اختیارات کس غرض کے لیے مانگے تھے؟ انہوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش
 کی تھیں کہ ایک کا فرمانرواست کے نظام کو اس کے کا فرمانرواست کے قوانین ہی پر چلائیں؟ یا ان کے پیش نظر یہ تھا کہ حکومت کا اقتدار اپنے
 ہاتھ میں لے کر ملک کے نظام تمدن و اخلاق و سیاست کو اسلام کے مطابق ڈھال دیں؟ اس سوال کا بہترین جواب وہ ہے جو
 علامہ مخشری نے اپنی تفسیر ”کشاف“ میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”حضرت یوسف نے اِجْعَلْنِي حَتَّىٰ خَازِنًا لِّاَسْرَافِیْ جَوْفَیْہَا قَا س سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان کو
 اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت
 حاصل کہیں جس کے لیے انہیں دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہی کی محبت اور دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ
 یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔“

اور سچ یہ ہے کہ یہ سوال حد اہل ایک اور سوال پیدا کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
 حضرت یوسف آیا پیغمبر بھی تھے یا نہیں؟ اگر پیغمبر تھے تو کیا قرآن میں ہم کو پیغمبری کا یہی تصور ملتا ہے کہ اسلام کا داعی خود نظام کفر کو
 کا قانون اصولوں پر چلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے؟ بلکہ یہ سوال اس پر بھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے بھی زیادہ نازک اور سخت
 ایک دوسرے سوال پر جا کر ٹھیرتا ہے یعنی یہ کہ حضرت یوسف ایک رستہ باز آدمی بھی تھے یا نہیں؟ اگر راستہ باز تھے تو کیا ایک
 راستہ باز انسان کا یہی کام ہے کہ قید خانے میں تو وہ اپنی پیغمبرانہ دعوت کا آواز اس روال سے کرے کہ ”بہت سے دہ بتر ہیں یا وہ
 ایک اللہ جو سب پر غالب ہے“، اے ہمارے بار بار اہل مصر پر بھی فانی کر دے کہ تمہارے ان بہت سے متفرق خود ساختہ خداؤں میں سے

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَدَّبُورًا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
فَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشَاءٍ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

اس طرح ہم نے اُس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مالا نہیں جاتا۔

ایک یہ شاہ مصر بھی ہے، اور صاف صاف اپنے متن کا بنیادی عقیدہ یہ بیان کرے کہ ”فرمانروائی کا امتداد خدا کے واحد کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔“ مگر جب عمل آزمائش کا وقت آئے تو وہی شخص خود اس نظام حکومت کا خادم، بلکہ ناظم اور محافظ اور پشت پناہ بن گیا۔ بن جائے جو شاہ مصر کی رہبیت میں ہل رہا تھا اور جس کا بنیادی نظریہ ”فرمانروائی کے اختیارات خدا کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے ہیں“ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کی تفسیر میں دو ناخطاط کے مسلمانوں نے کچھ اسی ذہنیت کا اظہار کیا ہے جو کبھی یہودیوں کی غرضیت تھی۔ یہ یہودیوں کا حال تھا کہ جب وہ ذہنی واقعاتی پستی میں مبتلا ہوئے تو پچھلی تاریخ میں جن جن بزرگوں کی سیرتیں ان کو بتی پر چڑھنے کا بہن دیتی تھیں، ان سب کو وہ نیچے گرا کر اپنے مرتبے پر اتار دیتے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچے گرنے کا بہانہ پیدا کریں۔ افسوس کہ یہی کچھ مسلمانوں نے بھی کیا۔ انھیں کا فر حکومتوں کی پاکری کرنی تھی، مگر اس پستی میں گرتے ہوئے اسلام اور اس کے علمبرداروں کی بتدی دیکھ کر انھیں شرم آتی، لہذا اس شرم کو مٹانے اور اپنے صمیر کو لامنی کرنے کے لیے یہ اپنے ساتھ اس علیل القدر پتھر کو بھی خدمت کفر کی گرائی میں لے گئے جس کی زندگی واصل انھیں یہ سبق دے رہی تھی کہ اگر کسی ملک میں ایک اور صورت، ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایسانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے اندر سے اسامی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت (بشرطیکہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو) فوج اور اسلحہ اور مرد سامان کے بغیر بھی ملک فتح کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔

۵۱ یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی۔ اُس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا۔ وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جاسکتا ہو۔ یہ گویا اُس کا تسلط اور ہمہ گیر اقتدار کا بیان ہے، حضرت یوسف کو اس ملک پر حاصل تھا۔ قدیم مصر میں بھی اس بیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن زید کے حوالہ سے علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ”ہم نے یوسف کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جو مصر میں تھیں، دنیا کے اس حصہ میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا کہہ سکتا تھا، وہ سرزمین اس کے حوالہ کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرعون کو اپنا زیر دست کر لے اور خود اس سے بالاتر ہو جائے تو یہ بھی کر سکتا تھا۔“ علامہ موصوف نے مجاہد کا نقل کیا ہے جو مشہور تفسیر میں سے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔

ع

وَلَا جُرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَاءَ
 إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾
 وَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآيَةٍ لَّكُمْ مِّنْ آيَاتِكُمْ

اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے۔
 یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہو گئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس کا آشنا
 تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو چلتے وقت ان سے کہا "اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔"

۴۹ یہ تینہ ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنیوی حکومت و اقتدار کو شکی و شکوکاری کا اہل اجرا و حقیقی، جو مطلوب نہ سمجھ بیٹھے بلکہ

غیر دور ہے کہ بہترین اجرا و ردہ اجر جو میں کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔

۵۷ یہاں پھر سات آٹھ برس کے ماقبات درمیان میں چھوڑ کر سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے جہاں سے بنی اسرائیل کے

مصر منتقل ہونے اور حضرت یوسفؑ کو اپنے گم شدہ صاحب زادے کا پتہ لٹنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بیچ میں جو واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ
 یہ ہے کہ خواب والی بیٹی غیری کے مطابق حضرت یوسفؑ کی حکومت کے پہلے سات سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزریے اور ان ایام میں
 انھوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام بیٹی بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ اس کے
 بعد قحط کا دور شروع ہوا اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا بلکہ اس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ شام، فلسطین، شرق اڑون
 شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دور دورہ تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسفؑ کے دانشمندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک
 تھا جہاں قحط کے باوجود غلہ کی افزائش تھی۔ اس لیے تمام ہمسایہ ممالک کے لوگ مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف جمع کر لیا۔
 یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسفؑ کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ غالباً حضرت یوسفؑ نے غلہ کی اس طرح ضابطہ بند
 کی ہوگی کہ بیرونی ممالک میں خاص اہانت ناموں کے بغیر اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہ جاسکتا ہوگا۔ اس دہرے سے جب باددادان یوسفؑ
 نے غیر ملک اگر غلہ حاصل کرنا چاہا ہوگا تو انہیں اس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہوگی اور اس طرح
 حضرت یوسفؑ کے سامنے ان کی پیشگی ذلت آتی ہوگی۔

۵۸ باددادان یوسفؑ کا آپ کو نہ پہچانتا کچھ لعینہ از قیاس نہیں ہے جس وقت انھوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا

اس وقت آپ صرف سترو سال کے بچے کے تھے۔ اور آپ کی عمر ۳۴ سال کے ٹک جگہ تھی۔ اتنی طویل مدت آدمی کو بہت کچھ
 بل دیتی ہے۔ پھر یہ قرآن کے دہم و گمان میں بھی تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا ممتاز
 مطلق ہوگا۔

الَا تَرَوْنَ اَنِّيْ اَوْفٰى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾ فَاِنْ لَّمْ
تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ
عَنۡهٖ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفَتٰىنِهٖ اِجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ
فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا اُنْقَلِبُوْا اِلٰى اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اٰبِيْهِمْ قَالُوْا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا همان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ انھوں نے کہا ”ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔“ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ پہچان جائیں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔

جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ”ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،

۵۵۲ اختصار بیان کی وجہ سے شاید کسی کو یہ سمجھنے میں دقت ہو کہ حضرت یوسف جب اپنی شخصیت کو ان پر ظاہر نہ کرنا چاہتے

تھے تو چہرے کے سوتیلے بھائی کا ذکر کیسے آگیا اور اس کے لانے پر اس قدر صبر کرنے کے کیا معنی تھے، کیونکہ اس طرح تو راز فاش ہوتا جاتا تھا۔ لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے بات صاف سمجھ میں آجاتی ہے۔ وہاں غلے کی ضابطہ بندی تھی اور ہر شخص ایک مقرر مقدار غلہ ہی لے سکتا تھا۔ غلہ لینے کے لیے یہ دس بھائی آئے تھے۔ مگر وہ اپنے والد اور اپنے گیارہ بھائی کا حصہ بھی مانگتے ہوں گے۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا ہو گا کہ تمہارے والد کے خود نہ آنے کے لیے تو یہ غلام حقل ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے اور نامیاد ہیں مگر بھائی کے نہ آنے کا کیا حقل سبب ہو سکتا ہے؟ کہیں تم ایک فرضی نام سے نامہ غلہ حاصل کرتے اور پھر ناجائز تجارت کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ انھوں نے جواب میں اپنے گھر کے کچھ حالات بیان کیے ہوں گے اور بتایا ہو گا کہ وہ ہمارا سوتیلے بھائی ہے اور جتنی چیزیں ہمارے والد اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں تامل کرتے ہیں۔ تب حضرت یوسف نے فرمایا ہو گا کہ غیر اس دقت تو ہم تمہاری زبان کا اعتبار کر کے تم کو پورا غلہ دیے دیتے ہیں مگر آئندہ اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہ

فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ نَحْفُظُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ هَلْ
 أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسِكُكُمْ عَلَىٰ أَخِيذٍ مِّن قَبْلُ فَأَلَّهِ خَيْرٌ
 حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
 بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا
 رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِئُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظْ أَخَانَا وَتَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ
 ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ لَن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا
 مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ

لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے ہم
 ذمہ دار ہیں۔“ باپ نے جواب دیا ”کیا میں اُس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے
 اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔“ پھر
 جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انھیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ
 پکارا مٹھے ”ابا جان! اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ بس اب
 ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے۔“ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے
 اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلہ کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے
 باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمھارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمانہ نہ دے دو کہ
 اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، لایہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔“ جب انھوں نے اس کو

ل کے گامس حاکمہ دھکی کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے احسان اور اپنی مہمان نوازی سے جی رام کرنے کی کوشش کی، کچھ نکل دل اپنے
 جھوٹے بھائی کو دیکھے اور ہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے تے تاب تھا۔ یہ معاملہ کی ایک سادہ سی صورت ہے جو فدا غور کرنے سے عروج

مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي
عَنكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا "دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔" پھر اس نے
کہا "میرے بچو! مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے
جانا۔ مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے
بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔" اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے
باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں (متفرق دروازوں سے) داخل ہوئے تو اس کی یہ

سمجھ مآ جاتی ہے۔ اس صورت میں بائبل کی اس جگہ آمیز داستان پر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جو کتب پیدائش کے باب
۴۷-۴۸ میں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

۴۷ اس سے آغاز ہوتا ہے کہ یوسف کے بعد ان کے بھائی کو بھیجتے وقت حضرت یعقوب کے دل پر کیا کچھ گز رہی ہوگی۔
گو خدا پر بھروسہ تھا اور مہر و تسلیم میں ان کا مقام نہایت بلند تھا۔ مگر پھر بھی تھے تو انسان ہی۔ طرح طرح کے اندیشے دلی میں آتے ہوں گے
اور وہ کہ اس خیال سے کانپ اٹھتے ہوں گے کہ خدا جانے اب اس لڑکے کی صورت بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ اسی لیے وہ چاہتے
ہوں گے کہ اپنی حد تک احتیاط میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔

یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دار السلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں "ان سیاسی حالات کا تصور
کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے
تھے۔ اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شہر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جن نگاہ سے ہندوستان کی بھارتی حکومت آزاد سرحد
علاقے والوں کو دیکھتی رہی ہے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا ہو گا کہ اس قلعے کے زمانہ میں اگر یہ لوگ ایک جگہ جاتے ہوئے وہاں داخل
ہوں گے تو شاید انہیں شہرہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت یعقوب
کا یہ اندازہ کہ "اے کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ" اس معنوں کی طرف خود اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ستورہ سیاسی اسباب کی بناء پر تھا۔

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ
يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ
قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

اجتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو
ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی ہی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی
تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔
یہ لوگ یوسفؑ کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ
میں تیرا وہی بھائی ہوں (جو کھو یا گیا تھا)۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔

۵۵۴ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک ٹھیک توازن جو تم حضرت یعقوبؑ کے مذکورہ بالا اقوال
میں پاتے ہو اور اہل علم حقیقت کے اس فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے
قوانین کے مطابق تمام ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو عقل و فکر اور تجربہ کی بنا پر اختیار کر فی ممکن تھیں۔ بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یا دوا کر دے
وہ نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ویسا ہی جرم کرنے کی جرات نہ کریں، ان سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں کہ سوتیلے بھائی کی خطا
کریں گے اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس اجتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے بھی استعمال کرنے کا حکم
دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جو ان لوگوں کے گھر جانے کا موجب ہو۔ مگر دوسری طرف ہر آن
یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ نہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور اہل
حفاظت اللہ کی حفاظت ہے اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ یہ صحیح توازن اپنی باتوں میں اور اپنے
کاموں میں صرف وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو میں اللہ کی بنائی ہوئی
فطرت انسان سے کس سچی و عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس سے بھی واقف ہو کہ اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت نفس الامری پوشیدہ
ہے اس کی بنا پر اہل کار فرما طاقت کونسی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی معی وکل پر انسان کا بھروسہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ یہی وہ
بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سب کچھ

فَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ
 أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا
 مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنَ

جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک بھکاری نے والے نے پکار کر کہا "اے قافلے والو! تم لوگ چور ہو۔" انھوں نے پٹ کر پوچھا "تمھاری کیا چیز کھوئی گئی؟" سرکاری ملازموں نے کہا "بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے بعد

سبھی بھتیجے، اور جس کے دل پر باطن چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے بے پروا ہو کر نرے توکل ہی کے بل پر زندگی کی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔
 ۵۵ اس فقرے میں وہ ساری داستان سمیت دی گئی ہے جو اکیس بائیس برس کے بعد دونوں ماں جاتے بھائیوں کے ملنے پر پیش آتی ہوگی۔ حضرت یوسف نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پر پہنچے۔ بن مین نے بتایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا بدسلوکیاں کیں۔ پھر حضرت یوسف نے بھائی کو قتل دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے، ان ظالموں کے پیچھے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ بعد میں کہ اس موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی ملے ہو گیا ہو کہ بن مین کو مھر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف مسلسل ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔

۵۶ پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا جیسا کہ اس پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یوسف اپنے مدقوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پیچھے سے پھرانا چاہتے ہوں گے۔ بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا۔ مگر حلائیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف اپنی شفقت کو ظاہر کرتے۔ اور اس کا اظہار اس موقع پر مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھائی کی سبکی تھی، کہ اس پر چوری کا دھبہ لگتا تھا، لیکن بعد میں یہ دھبہ اس طرح آسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملہ کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔

۵۷ اس آیت میں، اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور انھیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر بھڑکا اڑام لگاؤ۔ واقعہ کی سادہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا، بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ جو نہ ہو وہ کام انہی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔

جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۴۲﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
مَا جِئْتَنَا لِنُقْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُسْرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا
جَزَاؤُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا جَزَاؤُكَ مَنْ وُجِدَ فِي
رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ
بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاؤِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاٍ أَخِيهِ
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

نے کہا، ”جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔“ ان بھائیوں
نے کہا: خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں
کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا: اچھا، اگر تمھاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟
انھوں نے کہا: ”اُس کی سزا، جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزائیں دکھ لیا جائے،
ہم اسے اس تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ٹھہرے۔“ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے اُن کی خرچیاں
کی تلاشی لیتی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی
تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اُس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین (یعنی مصر کے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو رکھنا

۴۴ خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے، لہذا انھوں نے چوری کے معاملہ میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت

ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چھایا ہو۔

۴۵ یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کوئی تدبیر ہے جو حضرت یوسف کی تائید میں بڑا بہت
خدا کی طرف سے کی گئی، ظاہر ہے کہ پیار رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف نے خود کی تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چوری کے مشہ
میں قاتلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کو نہی ہے؟
اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جاسکتا کہ سرکاری ملازموں نے غلامی معمولی
مشتبہ ملازموں سے جملہ کی سزا دی تھی، اور انھوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی رو سے چور کو دی جاتی تھی۔ بعد ازاں اہمیت بھی مناس

الْآن يَشَاءُ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي

بقوہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتے ہیں جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے

بتا رہی ہے کہ خدائی تدبیر سے مراد یہی ہے

۶۰ یعنی یہ بات حضرت یوسف کی شانِ مغیری کے شایاں نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی سادہ شاہِ مصر کے قانون چل کرتے۔ اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انھوں نے خود جو تدبیر کی تھی اس میں یہ خلل نہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرر نہ جاسکتا تھا مگر شاہِ مصر کے قانونِ تعزیرات سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پنیر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیاراتِ حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے بھائی کو اس بدفعا غلطی میں مبتلا نہ ہو جانے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبہ اس کے دامن پر نہ جائے، اس لیے اس نے براہِ راست اپنی تدبیر سے یہ ملہ نکال دی کہ اتفاقاً ہمدانِ یوسف سے چور کی منزل پر چلی گئی اور انھوں نے اس کے لیے شریعتِ ابراہیمی کا قانون بیان کر دیا۔ یہ چیز اس لحاظ سے بالکل بریل تھی کہ ہمدانِ یوسف مصری رعایا نہ تھے، ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، لہذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے تیار تھے جس کا مال اس نے چرایا تھا، تو پھر مصری قانونِ تعزیرات سے اس معاملہ میں مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کی مدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور اپنی علی برتری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بندگی درجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کبھی بشری کمزوری کی بنا پر خود کسی طور پر متا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جسے اس کو بچانے کا انتظام فرما دے۔ ایسا بندہ مرتبہ صرف انہی لوگوں کو کہہ سکتا ہے جو اپنی سعی و عمل سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنا "حسن" ہونا ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ حضرت یوسف صاحبِ علم تھے، خود بہت دانشمندی کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر پھر بھی اس موقع پر ان کے علم میں ایک کسر رہی ہو گئی اور اسے اس ہستی نے پورا کیا۔۔۔ صاحبِ علم سے بالاتر ہے۔

یہاں چند امداد و صاحت طلب رہ جاتے ہیں جن پر ہم مختصر کلام کوں گے:

(۱) عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ "یوسف بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا"۔ یعنی ما کان لہ اخذ کو مترجمین و مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں۔ لیکن اولیٰ تر یہ ترجمہ و تفسیر عربی محاورے اور قرآنی استعمالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ عربی میں عموماً ما کان لہ معنی ما ینبغی لہ، ما صح لہ، ما استقام لہ وغیرہ آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر ایسی ہی آیا ہے۔ مثلاً ما کان اللہ ان یخذ من ولد۔ ما کان لنا ان نشرك بائنا من شئ۔ ما کان اللہ لیظلمکم علی الغیب۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ فما کان اللہ لیظلمھم۔ ما کان اللہ لیدنسا المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ ما کان لہم من ان یقتل موئناً۔ وہ سب اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو مترجمین و مفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل مغلط ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آغوش کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور

کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟

(۲) اللہ تعالیٰ نے شاہی تافرن کے لیے "دین الملک" کا لفظ استعمال کر کے خود اس معنی کی طرف اشارہ فرما دیا جو ممالک کا لینا لینا سے یا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں "دین اللہ" جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوا تھا نہ کہ "دین الملک" جاری کرنے کے لیے۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملہ میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہذا حضرت یوسف کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً نامناسب تھی۔

(۳) قانون مملکی (Law of the land) کے لیے لفظ "دین" استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی وسعت پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑ کاٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی محسوس میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کو لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کہتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایات محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہ تصور دین، جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی سعی سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پُرزے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اس آیت کی رو سے قطعاً غلط ثابت ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر ساری کائنات کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور من یدبغ خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وغیرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے جس سے ہر شے کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔

(۴) سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا۔ اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلیٰ حضرت یوسف ہی تھے، جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف، خدا کے پیغمبر، خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں "دین الملک" جاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملہ میں حضرت یوسف نے "دین الملک" کے بجائے شریعت ابراہیمی پر عمل کیا بھی تو اس سے فرق کیا واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف مامور تو دین اللہ جاری کرنے ہی پر تھے اور یہی ان کا پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت کا مقصد تھا، مگر ایک ملک کا نظام مثلاً ایک من کے اندر نہیں بدل جایا کرتا۔ آج اگر کوئی ملک بالکل ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ہی سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، تب بھی اس کے نظام تمدن، نظام معاشی، نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو

عَلِمَ عَلَيْهِمُ ۖ قَالُوا لَنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ آخِرُ لَهٗ مِنْ
قَبْلُ ۖ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّهَا لَهُمْ قَالَ

جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔

ان بھائیوں نے کہا "یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے۔" یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی، بس (زیرب) اتنا کہہ کر دیا

بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جاتیں گے اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے انتظام میں بھی سابق قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے۔ کیا تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے دو سال لگے تھے؟ اس دوران میں خاتم النبیین کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی، سود لیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت کا قانون میراث ہماری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوع فاسدہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں، اور اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بھی اول روز ہی تمام و کمال نافذ نہیں ہو گئے۔ پس اگر حضرت یوسف کی حکومت میں ابتدائی آٹھ نو سال تک سابق مہری بادشاہت کے کچھ قوانین چلتے رہے ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مامور تھا۔ رہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا ہی تو آخر حضرت یوسف کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں تنابین شان نہ تھا، تو یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر غور کرنے سے باسانی حل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے، لوگ پُرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا حضور نے بھی پی؟ لوگ سود لیتے دیتے تھے، مگر کیا آپ نے بھی سودی لین دین کیا؟ لوگ متہ کرتے رہے اور جمع بین الاختین کرتے رہے، مگر کیا حضور نے بھی ایسا کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام کا عملی مجبوریوں کی بنا پر احکام اسلامی کے اجرا میں تدریج سے کام لینا اور جبراً نہ اس کا خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور جبراً تدریج کی رخصتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ داعی کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ مامور ہوا ہے۔

۱۱۔ یہ انھوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ اب جو دیکھا کہ مال ہمارا

بھائی کی خرچی سے برآمد ہو گیا ہے، تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے پیچھے بنائے گئے کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا سلوک رہا ہو گا اور کس بنا پر اس کی اور حضرت یوسف کی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے۔

أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا
الْعَزِيزُ إِنَّكَ أَبَا هِنَّا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَآئِبًا
تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۸﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا
مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ ۚ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿۷۹﴾

۷۹

کہ ”بڑے ہی بُرے ہو تم لوگ (میرے منہ در منہ مجھ پر) جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔“

انھوں نے کہا ”اے سردار ذی اقتدار (عزیزؑ)! اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔“ یوسف نے کہا ”پناہ بخدا! دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔“ ع

۷۷۲ یہاں لفظ ”عزیز“ حضرت یوسف کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی بنا پر مصر میں نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسفؑ اسی منصب پر مامور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر مامور تھا۔ پھر اس پر مزید قیاسات کی حدت کھڑی کر لی گئی کہ سابق عزیز مرگیا تھا، حضرت یوسف اس کی جگہ مقرر کیے گئے، زلیخا از سر نو مجھڑے کے ذریعہ سے جوان کی گئی، اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف کا نکاح کر دیا۔ مد یہ ہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی ذریعہ سے ہمارے مصر میں کو پہنچ گئیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں سرا سر وہم ہیں۔ لفظ ”عزیز“ کے متعلق ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض ”صاحب اقتدار“ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اُس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا جیسے ہمارے ملک میں لفظ ”سرکار“ بولا جاتا ہے۔ اسی کا ترجمہ قرآن میں ”عزیز“ کیا گیا ہے۔ رہا زلیخا سے حضرت یوسفؑ کا نکاح، تو اس افسانے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں فوطیفرع کی بیٹی آسانہ سے اُن کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے۔ اور زلیخا کے شوہر کا نام فوطیفراع تھا۔ یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی ہوئی مصر میں تک پہنچیں اور جیسا کہ زبانی افواہوں کا قاعدہ ہے فوطیفراع یا سانی فوطیفراع بن گیا، بیٹی کی جگہ بیوی کو ل گئی اور بیوی لا محالہ زلیخا ہی تھی، لہذا اس سے حضرت یوسفؑ کا نکاح کرنے کے لیے فوطیفراع کو مار دیا گیا، اور اس طرح ”یوسف زلیخا“ کی تصنیف مکمل ہو گئی۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا بِحَيَا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
 أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ
 فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ ابْنِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ
 لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ رَجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا
 إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا

جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں
 جو سب سے بڑا تھا وہ بولا "تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور
 اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے
 ہرگز نہ ہاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرمائے
 وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ اباجان! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔
 ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی

۱۳۵ احتیاطاً ملاحظہ ہو کہ "چور" نہیں کہتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ "جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے"۔ اسی کو اصطلاح
 شرع میں "توریت" کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا، یا اموال کو چھپانا۔ جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی بڑے ظلم کو دفع
 کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ ظلم و مافوق بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت جملہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں
 ایک پرہیزگار آدمی مرتع جھوٹ بولنے سے احتراز کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کو سب سے
 حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جاسکے۔ ایسا کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطیکہ محض کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے
 بلکہ کسی بڑی برائی کو مدد نہ کرنا ہو۔ اب دیکھیے کہ اس سارے معاملہ میں حضرت یوسف نے کس طرح جائز تو یہ کی شرائط پوری کی ہیں بھائی
 کی دشمنانہی سے اس کے سامان میں ہمارے دیکھ دیا مگر ملازموں سے یہ نہیں کہا کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ۔ پھر جب سرکاری ملازم
 چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑائے تو خاموشی کے ساتھ اللہ کو نکاشی لے لی۔ چہلوں ہزاروں نے کہا کہ بن مین کی جگہ ہم
 میں سے کسی کو رکھ لیجیے تو اس کے جواب میں میں نے انہی کی بات اُن پر اٹھ دی کہ تمہارا اپنا فریضہ یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے
 تمہارا مال غلطے ہو کر رکھا گیا ہے اس کو وہاں سے سامان میں سے ہمارا مال نکال دے، اسی کو ہم رکھ دیتے ہیں

لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَّئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى
عَلَى يُوسُفَ وَأَبِیْضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ
تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي

بمجبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم تھے۔ اس قافلے سے دریا
کر لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

باپ نے یہ داستان سن کر کہا ”در اصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل
بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور سبزی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے،
وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔“ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور
کہنے لگا کہ ”ہائے یوسف!“ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں
— بیٹوں نے کہا ”خدارا! آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے
غم میں اپنے آپ کو گھلادیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔“ اس نے کہا ”میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی

دوسرے کلاس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے توریہ کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی ملتی ہیں، اور کسی دلیل
سے بھی اس کو مغلطاً مایوس نہیں کہا جاسکتا۔

۶۴ یعنی تمہارے نزدیک یہ باور کر لینا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں خوب واقف ہوں، ایک
پالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کے قیام پر جھوٹا غم لگا کر

إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَبْنِي إِذْ هَبُوا
فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ

فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچو! جا کر یوسف
اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی
مایوس ہوا کرتے ہیں۔

جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انھوں نے عرض کیا کہ اے سردار! اقتدار
ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں
بھر پور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ (یہ سن کر یوسف
سے نہ رہا گیا) اس نے کہا: تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ
کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے: ہائیں! کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں
لے آنا بہت آسان کام ہو گیا تھا۔ اب ایک دوسرے بھائی کو واقعی چور مان لینا اور مجھے اگر اس کی خبر دینا بھی ویسا ہی
آسان ہو گیا۔

۶۵ یعنی ہماری اس گزارش پر جو کچھ آپ دیں گے وہ گویا آپ کا مدق ہو گا۔ اس غلے کی قیمت میں جو پونجی ہم پیش
کر رہے ہیں وہ تو بے شک اس لائق نہیں ہے کہ ہم کو اُس قدر غلہ دیا جائے جو ہماری ضرورت کو کافی ہو۔

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ
وَيَصِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ
أَفْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِئِينَ ﴿١١﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ
الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٢﴾ إِذْ هَبُوا
بِقَيْصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ إِبْنِي يَاسَ بَصِيرًا وَأَتَوْنِي
بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿١٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ

یوسف

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور
صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انھوں نے کہا: "بخدا کہ تم کو
اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔" اس نے جواب دیا: "آج تم پر کوئی گرفت نہیں،
اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قیص لے جاؤ اور میرے والد
کے منہ پر ڈال دو، ان کی بنیائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔"

جب یہ قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (کسان میں) کہا: "میں یوسف کی خوشبو محسوس
کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔" گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ

۱۱۶ اس سے انبیاء علیہم السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف کا قیص لے کر مصر سے

چلا ہے اور ادھر سیکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب اس کی جھک پالیتے ہیں۔ گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کی یہ قوتیں کچھ ان کی فانی نہ تھیں بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھیں اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا روح
دیتا تھا۔ حضرت یوسف برسرِ مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہ آئی۔ مگر اب یکایک قوتِ بودا کی
تیزی کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی ان کا قیص مصر سے چلا ہے اور وہاں ان کی جھک آتی شروع ہو گئی۔

لَفِي ضَلَالِكَ الْقَبْرِ ۝ فَلَئِمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَهْ عَلَى
وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بِصِيرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا
كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَلَئِمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى الْيَتِيمَ أَبَوَيْهِ وَ

ابھی تک اپنے اسی گھرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔

پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قیصر یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بیانی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا: "میں تم سے کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔" سب ہل اُٹھے۔ "ابا جان! آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔" اس نے کہا: "میں اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔"

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے

یہاں یہ ذکر بھی ٹپھی سے خالی نہ ہو گا کہ ایک طرف قرآن حضرت یعقوب کو اس پیغمبرانہ شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل ان کا یہ رنگ میں دکھاتے ہیں جیسا عرب کا ہر مولیٰ بدبو دے سکتا ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ جب بیٹوں نے اگر خبر دی کہ یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک بھر کا حاکم ہے تو یعقوب کا دل دھک سے وہ گیا کہ یوسف نے ان کا یقین نہ کیا۔۔۔۔۔ اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے ان کو لانے کے لیے بھیجی تھیں تب اس کی جان میں جان آئی۔ (پیدائش، ۴۵: ۲۶-۲۷)

۶۷ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف کے ساتھ کی اپنے باپ کا قدردانہ شانس نہ تھا اور حضرت یعقوب خود بھی ان لوگوں کی ذہنی مظلومی پستی سے ایسے تھے۔ گھر کے چرخ کی بدوشی باہر پھیل رہی تھی، مگر خود گھر والے اندھیرے میں تھے احسان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ فطرت کی اس ستم ظریفی سے تلوخ کی اکثر و بیشتر بڑی شخصیتوں کو سابقہ پیش آیا ہے۔

۶۸ بائبل کا بیان ہے کہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے ۶۷ تھے۔ اس تعداد میں دوسرے گھرانہ کی ان لوگوں کو شمار نہیں کیا گیا ہے جو حضرت یعقوب کے ہاں بیاہی ہوئی آئی تھیں۔ اس وقت حضرت یعقوب کی عمر ۱۳۰ سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں ۷۷ سال زندہ رہے۔

اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف سمیت ان کی تعداد ۶۸ تھی۔ اور جب تقریباً ۷۷ سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیاہن سینا میں حضرت موسیٰ نے ان کی جو مردم شماری کرائی تھی اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد ۵۰۳۵۵۰ تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت، مرد، بچے، سب ملا کر وہ کم از کم ۲۰ لاکھ ہوں گے۔ کیا کسی حساب پنج سو سال میں ۶۸ آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں ۲ کروڑ فرض کی جائے (جو یقیناً بہت مبالغاً کم از کم ہوگا) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف بنی اسرائیل وہاں ۱۰ فی صدی تھے۔ کیا ایک خاندان محض تناسل کے ذریعہ سے اتنا بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ۷۷ سو برس میں ایک خاندان تو اتنا نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے یثرب حضرت یوسف، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد چار پنج صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں جو جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان کا مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا تمدن اور پورا طریق زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح، یعنی ٹھیک یا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھیک یا۔ ان کے اوپر اسرائیلی کا لفظ اسی طرح چسپاں کر دیا گیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر ”محمدن“ کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا ہے۔ اور وہ خود بھی دینی و تمدنی وابستہ اور شادی یاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہونگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل ہی پر نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں پیٹ پیسے گئے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا۔

ہمارے اس قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ”خروج“ میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے، بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ”ان کے ساتھ ایک بی بی جلی گردہ بھی گئی“ (۳۸: ۱۲) اسی طرح ”گنتی“ میں وہ پھر کرتا ہے کہ ”جو بی بی بیٹران لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی عرصہ کرنے لگی“ (۱۱: ۳) پھر تہ ریح ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ”اجنبی“ اور ”پڑوسی“ کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں چنانچہ توراۃ میں حضرت موسیٰ کو جو احکام دیے گئے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے:

”تمہارے لیے اور اس پر دینی کے لیے جو قومیں رہتا ہے نسل و نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کھائے

بد دینی بھی دیے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پر دسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع

”راہیک، بی قانون ہو“ (گنتی، ۱۵: ۱۵-۱۶)

”جو شخص بے پاک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دینی ہو یا پر دینی وہ خداوند کی امانت کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے

قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ ﴿۹۱﴾ وَرَفَعَ اَبُو يَاسَ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنِي هَذَا تَوَیَّلْ مُوْسٰی

سب کنبے والوں سے) کہا "چلو، اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن میں سے رہو گے۔"

(شہر میں داخل ہونے کے بعد) اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں ٹھک گئے۔ یوسف نے کہا "ابا جان! یہ تعبیر ہے میرے اُس خواب

(لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا) گنتی (۱۵ : ۳۰)

"خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا" (استثناء : ۱۶)

اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب انہی میں غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اصل لفظ کیا استعمال کیا گیا تھا جسے مترجموں نے "پردیسی" بنا کر رکھ دیا۔

۵۶۹ء تک وہیں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی آمد کی خبر دار السلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف سلطنت کے بڑے بڑے اہل مناصب اور فرج فرا کر لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و اعتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورت، مرد، بچے، سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔

۵۷۰ء اس لفظ "سجدہ" سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور یہودیوں کے لیے سجدہ تہیہ اور سجدہ تنظیمی کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحیت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ لاکھی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی سب سجدہ جو عبادت کے ہذب سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جاسکتا تھا، البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن ساری غلط فہمیاں وہ اصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ "سجدہ" کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا۔ حالانکہ سجدہ کے اصل معنی صحن جھکنے کے ہیں اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا (اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے) کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے، یا صحن سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے تھے۔ اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں (Bow) کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے خیمہ کی طرف تین آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: فَلَمَّا نَظَرُوا كَفَنُوا لَاسْتِقْبَا لَهُمْ مِنْ بَابِ الْخِيَمَةِ وَسَجَدُوا لِلَّهِ اِلَى الْاَرْضِ

مَنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رِبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ

کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے

(تکوین: ۱۸-۲)۔ پھر جس مرتبہ یہ ذکر آتا ہے کہ بنی جث نے حضرت سارہ کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں "ابراہام نے اٹھ کر اور بنی جث کے آگے، جو اس ملک کے لوگ ہیں، آداب بجا لاکر ان سے یوں گفتگو کی۔" اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین میں جگہ ایکسپروا کیت اور ایک فارنڈر میں پیش کر دیا تب "ابراہام اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ مگر عربی ترجمہ میں ان دونوں مواقع پر آداب بجاوانے اور جھکنے کے لیے "سجدہ کرنے" ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں: فقہار ابراہیم و مسجد لشعب الاسراحن (یعنی جث) (تکوین: ۲۳: ۷)۔ فقہار ابراہیم، ص ۲۳۳ (۱۲: ۲۳)۔ انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں:

Bowed himself Toward the ground.

Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed down himself before the people of the land.

اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں ہے

اب اسلامی اصطلاح کے نقطہ "سجدہ" سے سمجھا جاتا ہے۔

جن لوگوں نے معاملہ کی اس حقیقت کو جانے بغیر اس کی تاویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تسبیح سجدہ کرنا یا سجدہ تہیتہ بھالانا جائز تھا، انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہی ہے۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے، تو وہ خدا کی بھی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی امیری کے زمانے میں جب اخسریس بادشاہ نے ہامان کو اپنا امیرالامرا بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ تنہی بھالایا کریں تو مرد کی نے، جو بنی اسرائیل کے ادیار میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا (آستر: ۱: ۲)۔ تلمود میں اس واقعہ کی شرح کتنے جگہ اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے:

"بادشاہ کے ملازموں نے کہا آخر تو کیوں ہامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی

حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تم لوگ نادان ہو۔ کیا ایک فانی انسان، جو کل خاک میں مل جائے گا؟

اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مافی جائے، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا،

کل بچہ تھا۔ آج جو ان سے، کل بوڑھا ہوگا اور پرہل مچائے گا؟ نہیں، میں تو اس مادی و مادی خدا ہی کے آگے

جھکوں گا جو میری و قیوم ہے..... وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے، میں تو بس مادی کی تعظیم بھالائوں گا، اور کبھی

کی نہیں۔"

أَخْرَجَنِي مِنَ السَّبْحِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ
 أَنْ تَنْزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا
 يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
 وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

قید خانے سے نکالا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لاکر مجھ سے لایا حالانکہ شیطان میرے لئے اور میرے بھائیوں
 کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا بپ غیر محسوس تبدیلیوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے،
 بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب! تو نے مجھے حکمت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا
 سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام
 پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔

یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً ایک ہزار برس پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور اس میں کوئی شاہد تک
 اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔

۱۷ یہ چند فقرے جو اس موقع پر حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہیں، ہمارے سامنے ایک سچے مومن کی سیرت کا عجیب و غریب
 نقشہ پیش کرتے ہیں۔ صحرائی لگ بھگ بانوں کے خاندان کا ایک فرد جس کو خود اس کے بھائیوں نے حد کے مارے چاک کر دینا چاہا تھا، زندگی
 کے قشیش و فرازدیک متاثر ہوا اور نبوی عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے قطار وہ اہل خاندان اب اس کے دست نگر ہو کر
 اس کے حضور آئے ہیں اور وہ حاسد بھائی بھی، جو اس کو ارڈالنا چاہتے تھے، اس کے تحت شاہی کے سامنے سرنگوں کھڑے ہیں۔
 یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق غرض جتانے، ڈیگیں مارنے، لگے اور کوسے کرنے، اور طعن و لامت کے تیر بربانے کا تھا۔ مگر
 ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پر کچھ دوسرے ہی اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے اس عروج پر غر کرنے کے بجائے اس خدا کے
 احسان کا اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا۔ وہ خاندان والوں کو اس ظلم و ستم پر کوئی علامت نہیں کرتا جو اہل عرب میں
 انھوں نے اس پر کیے تھے۔ اس کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسے دلوں کی جدائی کے بعد تم لوگوں کو مجھ
 لایا۔ وہ حاسد بھائیوں کے خلاف نکلیت کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انھوں نے میرے ساتھ بھائی کی تھی۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّ هُوَ

اے محمد! یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو

بلکہ ان کی صفائی خود ہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان ہائی ڈال دی تھی۔ اور پھر اس برائی کے بھی بڑے پہلو چھوڑ کر اس کا یہ اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ خدا جس مرتبے پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ لطیف تدبیر اس نے فرمائی۔ یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کرایا اسی میں حکمت الہی کے مطابق میرے لیے خیر تھی۔ چند الفاظ میں یہ سب کچھ کہ جانے کے بعد وہ بے اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیتیں بخشیں جن کی بدولت میں قد خانے میں سرٹنے کے بھائے آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر فرماں روائی کر رہا ہوں۔ اور آخر میں خدا سے کچھ مانگتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی و غلامی پر ثبات قدم رہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ کس قدر بلند اور کتنا پاکیزہ ہے یہ نمونہ سیرت!

حضرت یوسف کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائبل اور تلمود میں کوئی جگہ نہیں پائی ہے۔ حیرت ہے کہ یہ کتابیں قصوں کی غیر ضروری تفصیلات سے تو بھری پڑی ہیں، مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہیں اور جن سے انبیاء کی اصلی تعلیم اور ان کے حقیقی مشن اور ان کی سیرتوں کے سبق آموز پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، ان سے ان کتابوں کا دامن خالی ہے۔

یہاں یہ قصہ ختم ہو رہا ہے اس لیے ناظرین کو پھر اس حقیقت پر توجہ کر دینا ضروری ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کے تعلق قرآن کی یہ روایت اپنی جگہ ایک مستقل روایت ہے، بائبل یا تلمود کا چر بنیں ہے۔ تینوں کتابوں کا متقابل مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصے کے متعدد اہم اجزاء میں قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے۔ بعض چیزیں قرآن ان سے نا نمایاں کرتا ہے، بعض ان سے کم، اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے۔ لہذا کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ سنایا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہوگا۔

۱۲ یعنی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عجیب حال ہے۔ تمہاری نبوت کی آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور شور سے کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا اسے تم نے بھری نعل میں بوجھ کر روک دیا، اب شاید تم متوقع ہو گے کہ اس کے بعد تو انہیں تسلیم

۵

الَّذِينَ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَكَائِنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَسُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ

ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ ع

زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ

کہ لینے میں کوئی تامل نہ رہے گا کہ تم یہ قرآن خود تصنیف نہیں کرتے ہو بلکہ واقعی تم پر وحی آتی ہے، اگر یقین جانو کہ یہ اب بھی نازل ہے اور اپنے انکار پر جسے رہنے کے لیے کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری قدرت کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ کھلے دل سے کوئی معقول دلیل چاہتے تھے اور وہ ابھی تک انہیں نہیں ملی۔ بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری بات یہ ماننا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو تلاش و دراصل ماننے کے لیے کسی دلیل کی نہیں بلکہ نہ ماننے کے لیے کسی بہانے کی ہے۔ اس کلام سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلط فہمی کو رفع کرنا نہیں ہے، اگرچہ بظاہر خطاب آپ ہی سے ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد مخاطب گروہ کو جس کے مجمع میں یہ تقریر کی جا رہی تھی، ایک نہایت لطیف و لطیف طریقہ سے اس کی ہٹ دھرمی پر تنبیہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی عقل میں آپ کو امتحان کے لیے بلایا تھا اور اچانک یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ، بتی اسرائیل کے صہبائے کرام کا قصہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کو وہیں اور اسی وقت اور اقصیٰ سنایا گیا، اور آخر میں یہ محقق رہا کہ ان کے ماننے والے بھی ان کے ماننے رکھ دیا گیا کہ ہٹ دھرمی اس میں اپنی موت دیکھ لو، تم کس منہ سے امتحان لینے بیٹھے تھے؟ معقول انسان اگر امتحان لینے میں تو اس بے لگتے ہیں کہ اگر حق ثابت ہو جائے تو اسے مان لیں، مگر تم وہ لوگ ہو جو انمانہ مانگنا بتوں مل جائے یہ بھی مان کر نہیں دیتے۔

۱۳۷۷ اور کی تنبیہ کے بعد یہ دوسری لطیف تر تنبیہ ہے جس میں صلاحت یہاں یہ کہہ کر کہ خدا کی باتیں ہرگز بے جا نہیں ہیں۔ اس ارشاد کا خطاب بھی بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اصل مخاطب کفار کا مجمع ہے اور اس کو یہ سننا کہ اللہ کے بند و باغور کردہ تمہاری یہ ہٹ دھرمی کس قدر بے جا ہے۔ اگر پیغمبر نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جاری کیا ہوتا تو اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہا ہوتا تو بے شک تمہارے لیے یہ کئے کا موقع تھا کہ ہم اس بظاہر آدمی کی بات کیوں مانیں۔ مگر تم دیکھ رہے ہو کہ شخص بے غرض ہے، تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کا مقابلہ اس ہٹ دھرمی سے کرنے میں آخر کیا معقولیت ہے جو انسان کے بھلے کے لیے اس بات سے غور نہیں کرے کہ اللہ کی باتیں اس سے کسی کو خواہ مخواہ ضد کیوں ہو۔ کھلے دل سے اس کی بات سنو، دل کو لگتی ہو تو مانو، لگتی ہو نہ مانو۔

۱۳۷۸ اور کے گیارہ رکوعوں میں حضرت یوسف کا قصہ ختم ہو گیا۔ اگر وحی الہی کا مقصد عین قصہ کوئی ہوتا تو اسی جگہ تقریر ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر یہاں تو قصہ کسی مقصد کی خاطر کہا جاتا ہے اور اس مقصد کی تبلیغ کے لیے جو موقع بھی مل جاتے اس سے فائدہ اٹھانے

إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ أَقَامُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾

اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی عذاب اگر انہیں دہریج نہ لے گا یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آجائے گی؟ تم ان سے صاف کہدو کہ

میں دریغ نہیں کیا جاتا۔ اب چونکہ لوگوں نے خود نبی کو جلا یا تھا اور قصہ سننے کے لیے کان متوجہ تھے۔ اس لیے ان کے مطلب کی بات تم کرتے ہی چند جملے اپنے مطلب کے بھی کہہ دیے گئے اور فایت و رجم اختصار کے ساتھ ان چند جملوں ہی میں نصیحت اور دعوت کا سارا مضمون سمیٹ دیا گیا۔

۱۰۵۔ اس سے مقصد لوگوں کو ان کی غفلت پر متنبہ کرنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز بجائے خود محض ایک چیز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نشانی بھی ہے جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو محض چیز ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ انسان کا سا دیکھنا نہیں بلکہ ہا فوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، اور پہاڑ کو پہاڑ اور پانی کو پانی تو جانور بھی دیکھتا ہے، اور انسانی ضرورت کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کا مصروف بھی جانتا ہے۔ مگر جس مقصد کے لیے انسان کو جو اس کے ساتھ سمجھنے والا دل بھی دیا گیا ہے، وہ صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے اور ان کا مصروف اور استعمال معلوم کرے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی حقیقت کی جستجو کرے اور ان نشانیوں کے ذریعہ سے اُس کا سراغ لگائے۔ اسی معاملہ میں اکثر انسان غفلت برت رہے ہیں اور یہی غفلت ہے جس نے ان کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اگر دلوں پر یہ قفل نہ چڑھایا گیا ہوتا تو انبیاء کی بات سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے اس قدر مشکل نہ ہو جاتا۔

۱۰۶۔ یہ فطری نتیجہ ہے اُس غفلت کا جس کی طرف ادھر کے فقرے میں اشارہ کیا گیا ہے جب لوگوں نے نشانِ راہ سے آنکھیں بند کیں تو میدانِ راستے سے ہٹ گئے اور اطراف کی چھاڑیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ اس پر بھی کم انسان ایسے ہیں جو منزل کو بالکل ہی گم کر چکے ہوں اور جنہیں اس بات سے قطعی انکار ہو کہ خدا ان کا خالق و رازق ہے۔ بیشتر انسان جن گمراہی میں مبتلا ہیں وہ انکارِ خدا کی گمراہی نہیں بلکہ شرک کی گمراہی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نہیں ہے بلکہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خدا کی ذات اللہ اس کی صفات، اختیارات اور حقوق میں دوسرے بھی کسی نہ کسی طرح شریک ہیں۔ یہ غلط فہمی ہرگز نہ پیدا ہوتی اگر زمین و آسمان کی ان نشانیوں کو نگاہِ حیرت سے دیکھا جاتا جو ہر جگہ اور ہر آنِ خدا کی وحدت کا پتہ دے رہی ہیں۔

۱۰۷۔ اس سے مقصد لوگوں کو جو نکاتا ہے کہ درصہ زندگی کو دوا نہ سمجھ کر اور حال کے امن کو دائم خیال کر کے فکرِ آل کو کسی آنے والے وقت پر نہ ٹالو۔ کسی انسان کے پاس بھی اس امر کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی صلتِ جہات غلاں وقت تک یقیناً باقی رہے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اچانک اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور کہاں سے کس حال میں وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تمنا، شب و روز کا تہرہ

وقف النبی
علیہ السلام

هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الشُّرَكِيِّ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَدَّا إِلَّا خَيْرًا خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

”میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک سچے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“

اے محمد! تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی، کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟

ہے کہ پردہ محبت ایک لو پہلے ہی نہیں دیتا کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا چھپا ہوا ہے۔ لہذا کچھ فکر کرتی ہے تو ابھی کہ وہ زندگی کی جس راہ پر چلے جا رہے ہو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کرو جو کو کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، اس کے درست ہونے کے لیے کوئی دینی حجت موجود ہے؟ اس کے راہ درست ہونے کی کوئی دلیل آتا رکائنات سے مل رہی ہے، اس پر چلنے کے جو نتائج تمہارے اہل خانہ کے لیے دیکھ چکے ہیں اور جو نتائج اب تمہارے تمدن میں رونما ہو رہے ہیں وہ یہی تصدیق کرتے ہیں کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔

۷۸۔ صوفیوں باتوں سے پاک جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ ان نقائص اور کمزوریوں سے پاک جو ہر مشرک و مفید سے کی بنا پر لازماً اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں، ان عيوب اور خطاؤں اور برائیوں سے پاک جن کا اس کی طرف منسوب ہونا شرک کا منطقی نتیجہ ہے۔

۷۹۔ یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو دو جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کو اگر کسی تفصیل عبارت میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات کی طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ شخص کل، ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان۔ سب بڑا جا ہوا اس کے تسمیہ کیسے مان ہیں کہ ہر ایک ایک مذہب و مذاہب نے اُسے اپنا پیغمبر مقرر کر دیا۔ لیکن یہ کوئی اولیٰ بات نہیں ہے جس سے آج دنیا میں پہلی مرتبہ انہی کو سابقہ میں آیا ہو۔ اس سے پہلے ہی خدا اپنے نبی بھیج چکا ہے اور وہ سب بھی انسان ہی تھے پھر یہ بھی

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا جَاءَهُمْ
 نَصْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ لَا يَرْجُوْنَ نَصْرًا مِّنَ الْقَوْمِ الْمَجْرُمِيْنَ ۝
 لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
 حَدِيْثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُوْنَ ۝

۱۲

(پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اُن سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور محرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاسکتا۔

اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اُٹھائے گئے وہ سب بہنوں کے رہنے والوں میں سے ہی تھے۔ مسیح، موسیٰ، ابراہیم، نوح (علیہم السلام) آخر کون تھے؟ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوتِ اصلاح کو قبول کر لیا اور اپنے بے بنیاد تخیلات اور بے گام خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تم خود اپنے تجارتی سفروں میں عادی، نمودار، مدین، اور قوم لوط وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو کیا وہاں کوئی سبق نہیں نہیں ملتا؟ یہ انجام جو انہوں نے دنیا میں دیکھا، یہی تو خدا سے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بدتر انجام دیکھیں گے۔ اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے، آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ ہتر ہوگا۔

یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کی تفصیل سے مراد خواہ مخواہ دنیا بھر کی چیزوں کی تفصیل لے لیتے ہیں اور پھر ان کو یہ پریشانی پیش آتی ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اور طب اور ریاضی اور عدسے علوم و فنون کے تفصیل کوئی تفصیل نہیں ملتی۔

تفسير القرآن (٢)

الرعد

(١٣)

الرعد

نام آیت ۱۳ کے فقرے وَتَسْبِيحُ الرَّحْمٰنِ بِحَمْدِہٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیْفَتِہٖ کے لفظ الرعد کا اس سورۃ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورۃ میں ہادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورۃ ہے جس میں لفظ الرعد آیا ہے، یا جس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔

زمانہ نزول | رکوع ۴ اور رکوع ۱ کے مفاہیم شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورۃ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورۃ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ انداز بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے، منافقین آپ کو ترک دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں، عوامین بار بار تمناؤں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی مجھزہ دکھا کر یہی لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، واللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی دست دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبراؤ، پھر آیت ۳۱ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آجائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعہ کی بھی کوئی نہ کوئی تاویل کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔

مرکزی مضمون | سورۃ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توجہ معاد اور رسالت کی خفایت ثابت کی گئی ہے، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی دروہانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سرسراہٹ حیات اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے نئے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ظہیر طرح طرح سے تخریب، ترہیب، ترغیب، اور شفقانہ تحقیق کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہی نہ ہٹ دھرمی سے باز آجائیں۔

دوران تقریریں جگہ جگہ منافقین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور ان

شبہات کو رخ کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا ملین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی، جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے مینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی ہے۔

آيَاتُهَا ۴۳ سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَرَاتِلُكَ اَيْتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱ اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ

آل۔ م۔ ر۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوئے، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا

احکام سے کی تمہید ہے جس میں مقصود کلام کچھ عقول میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی! تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل تقریر شروع ہو جاتی ہے جس میں منکرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے اور اس کے بارے میں ان کا رویہ کس قدر غلط ہے۔ اس تقریر کے سمجھنے کے لیے ابتدا ہی سے یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اس لیے اس کے سوا کوئی بندگی و عبادت کا حق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں یہی تین باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے۔ افہمی کو اس تقریر میں بار بار طریقے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور انہی کے متعلق لوگوں کے شبہات

الْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اپنی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے۔

۱۔ بالفاظ دیگر آسمانوں کو غیر محسوس اقدار مقرر کی ہماروں پر قائم کیا۔ بظاہر کوئی چیز نقصانے بسیط میں ایسی نہیں ہے جو ان بے حد حساب اجسام فکلی کو نقصانے ہوتے ہو۔ مگر ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام و مدار پر رد کے ہوتے ہیں اور ان عظیم اثران اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی۔

۲۔ اس کی تشریح کے لیے علامہ ہوسورۃ الاحزات عاشیہ علیہ۔ مختصر آبیان آتنا اشار کافی ہے کہ عرش یعنی سلطنت کا ستار کے مرکز پر اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمائی کہ جگہ جگہ قرآن میں جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پر فرمانروائی کر رہا ہے۔ یہ جہان بہت و بود کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ میں ہے، بیساکہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں، اور نہ مختلف خداؤں کی آمیج گاہ ہے، جسا کہ بہت سے دوسرے جاہل سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔

۳۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مخاطب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ اس کے خالق ہونے کی منکر تھی، اور نہ یہ گمان رکھتی تھی کہ یہ سارے کام جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں۔ اس لیے بجائے خود اس بات پر دلیل لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک مقابلے کا پابند بنایا ہے۔ بلکہ ان واقعات کو جنہیں مخاطب خود ہی مانتے تھے، ایک دوسری بات سے دلیل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس نظام کائنات میں حصہ وقت دار نہیں ہے جو ہمیں یہ قرار دینے پر مجبور کر رہا ہے کہ جو اس کی ہستی کا اور اس کے خالق و مدبر ہونے ہی کا قائل نہ ہو اس کے مقابلے میں یہ استدلال کیسے فیجہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے مقابلے میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہی دلائل ملاحظہ کے مقابلے میں وجود باری کے اثبات کے لیے بھی کافی ہیں۔ توحید کا سارا استدلال اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہم گیر اقتداء ایک بے عیب حکمت، اور بے خطا علم کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ آثار جس طرح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کے بہت سے فرمانروا نہیں ہیں، اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرمانروا ہے۔ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر حکمت کا تصور ایک نیکم کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم کے بغیر، اور سب کے جوہر کہ یہ خلق کا تصور ایک خالق کے بغیر صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بہت دھرم ہو، با بھر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو۔

۴۔ یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہم گیر اقتدار اس پر فرمانروا ہے بلکہ ایک زبردست

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝۲ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ
فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
أُنثَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۳

کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔

اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلارکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا
بھا دیے ہیں۔ اُسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔
ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

حکمت اس میں کام کر رہی ہے بلکہ اس کے تمام اجزاء اور اُن میں کام کرنے والی ساری قوتیں اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز
غیر فانی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چلتی ہے اور جب اُس کا وقت آن چڑھا ہوتا ہے تو
مٹ جاتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس نظام کے ایک ایک جزو کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح اس پورے نظام کے معاملے میں
بھی صحیح ہے۔ اس عالم طبیعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی و سرمدی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی وقت ضرور مقرر ہے جب
یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم برپا ہوگا۔ لہذا قیامت جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس کا آنا مستبعد نہیں بلکہ ذرا نا
مستبعد ہے۔

۶ یعنی اس امر کی نشانیاں کہ رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں ہیں۔ کائنات میں ہر طرف
اُن پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انھیں نظر آجائے کہ قرآن میں جن جن باتوں کا بیان لانے کی
دعوت دی گئی ہے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات اُن کی تصدیق کر رہے ہیں۔

۷ اور جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس عالم کا خالق و مدبّر
ایک ہی ہے، لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور عداوت الہی میں انسان کی حاضری، اور جزا و سزا کے متعلق رسول اللہ نے
جو خبریں دی ہیں ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں، ذرا غفٹی ہے اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے
پسلی حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ
دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل
ہو سکتا ہے۔

مذکورہ بالا نشانوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے :

ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور شمس و قمر کی تسخیر پر خود کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ جس خدا نے عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کیے ہیں، اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے کون کو فضائیں گردش دے رہی ہے، اُس کے لیے ذریعہ انسانی کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے، اُس کی حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور اور صاحب اختیار و ارادہ مخلوق بنانے کے بعد ابد اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب نہ لے، اُس کے ظالموں سے باز پرس نہ کرے، اُس کے مظلوموں کی داد دے نہ کرے، اُس کے نیکو کاروں کو جزا دے نہ کرے، اُس کے کبھی یہ پرچھے ہی نہیں کہ جو بیش قیمت امانتیں میں نے تیرے سپرد کی تھیں ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ ایک اندھا راہ جو تیرے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کار پر وازوں کے حوالے کر کے خواب غفلت میں سرشار ہو جاتا ہے، لیکن ایک حکیم و دانائے اس غلط بحثی و تغافل کشی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اس طرح آسمانوں کا مشاہدہ ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا ہے، بلکہ اس کے وقوع کا یقین بھی دلاتا ہے۔
اجرام فلکی کے بعد عالم رسی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے اُضحیٰ و دروز حقیقتوں (توحید اور آخرت) پر استشہاد کیا گیا ہے جن پر پچھلی آیات میں عالم مساوی کے آثار سے استشہاد کیا گیا تھا۔ ان قائل کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں سے پٹاؤ اور دریاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی شہادت دیتی ہیں کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف باختیار خدا ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مناسبتیں اور ہم آہنگیاں اور موافقتیں نہ پیدا ہو سکتی تھیں اور نہ مسلسل قائم رہ سکتی تھیں۔ الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ن کر پوری کائنات کے لیے تخلیق و تدبیر کا ایسا منصوبہ بناتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھائی جلی جائے اور کبھی ان کی مصالحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے۔

(۲) زمین کے اس عظیم الشان کوسے کا فضا سے بیحد میں صحت ہوتا، اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پٹاؤں کا ابھرنا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا، اس کی گودی میں طرح طرح کے بے حد حساب درختوں کا پھلنا، اور پیہم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں اُس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا، عقل و دانش کی نہیں، حماقت و بلاوت کی دلیل ہے۔

(۳) زمین کی ساخت میں، اُس پر پٹاؤں کی پیدائش میں، پٹاؤں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں، پھلوں کی قسم میں وود طرح کے پھل پیدا کرنے میں، اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا انتظام کرنے میں جو بے شمار حکمتیں اور

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزَاتٌ وَجَنَّتْ مِنَ الْأَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَ
 نَخِيلٌ صُنُوفٌ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْضِلُ بَعْضُهَا عَلَى
 بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔
 انگر کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھرے ہیں اور کچھ دوہرے۔
 سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب
 چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

صلحتیں پائی جاتی ہیں وہ پکار پکار کر شادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ کمال دہے کا حکیم ہے۔ یہ ساری
 چیزیں خموتی ہیں کہ یہ نہ تو کسی لمبے ارادہ طاقت کی کار فرما ہے نہ کسی کھلنڈے کا کھلونا۔ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک
 حکیم کی حکمت اور انتہائی باغ حکمت کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک نادان ہی ہو سکتا ہے جو یہ گمان
 کرے کہ زمین پر انسان کو پیدا کر کے اور اسے ایسی ہنگامہ آرائیوں کے مواقع دے کر وہ اس کو یونہی خاک میں گم کر دے گا۔

۱۰ یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھا ہے بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کر دیے ہیں جو متصل ہونے کے
 باوجود شکل میں، رنگ میں، مادہ ترکیب میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں، پیداوار اور کیمیائی یا معدنی خزانوں میں ایک
 دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر جتنی حکمتیں
 اور صلاحیتیں رکھتی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ دوسری مخلوقات سے قطع نظر صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا
 جائے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی مختلف اعضاء و مصالح اور زمین کے ان غٹوں کی گونا گونی کے درمیان جو مناسبتیں اور
 مطابقتیں پائی جاتی ہیں اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھیلنے پھولنے کے جو مواقع ہم پہنچے ہیں وہ یقیناً کسی حکیم کی فکر اور اس کے
 سوچے سمجھے منصوبے اور اس کے دانشمندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں۔ اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کے لیے بڑی ہٹلہ صری
 در کار ہے۔

۱۱ کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تنہا نکلتا ہے اور بعض میں ایک جڑ سے دو یا زیادہ
 تنے نکلتے ہیں۔

۱۲ اس آیت میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف
 بھی لطیف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکساں نہیں رکھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے مگر اس کے

وَأَنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ أَكُنَّا ثَرْبًا ۚ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ ۚ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
 بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ ۚ وَإِنَّ

اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہ لوگ بھلائی سے پہلے بُرائی کے لیے جلدی پچارہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی) عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

قطے اپنے اپنے رنگوں، شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہیں۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی ہے مگر اس سے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دوسرے پھل سے نوعیت میں متقدّم ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں مختلف ہے۔ ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ تھے نکلتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان باتوں پر شخص غور کرے گلاہ کبھی یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو گا کہ انسانی طبائع اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر اسی سورۃ میں فرمایا گیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا، مگر جس حکمت پر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکسانی کی نہیں بلکہ تنوع اور زنجارنگی کی متقاضی ہے۔ سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ جو وہی بے معنی ہو کر رہ جاتا۔

۱۲ یعنی ان کا آخرت سے انکار واصل خلا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے، بلکہ ان کے اسی قول میں یہ خیال بھی پوشیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا عاجز و درماندہ اور نادان و بے خود ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

۱۳ گردن میں طوق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہمت دھرمی کے، اپنی خواہشات نفس کے، اور اپنے آباد و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس کا ماننا سراسر عقلی

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۱۳ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ

تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔

یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ "اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترتی؟" — تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔

اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ یہ سمجھنا اس میں جتنا ہے اسے بھی وہ جانتا

ہے، اور انکار آخرت پر جے ہوئے ہیں اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے۔

۱۴ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو سزا دیا ہے تو اب آزمیے وہ عذاب آئیں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو ۱۴ اس کے آنے میں غلہ غراہ دیے گئے تھے، کبھی وہ چھوٹے انگلیں کہتے کہ سَتَنَّا بِحَبْلٍ لَّنَا فَمَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (خدا یا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر نہ اٹھا کر نہ اور کبھی کہتے کہ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ جَنَدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حَطَبًا مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَرْسِلْ عَلَيْنَا مَثَلِ الْفُلَيْنِ (خدا یا اگر یہ باتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور عذاب نازل کر دے)۔ اس بیت میں کفار کی انھی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نادان خیر سے پہلے شر مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو سنبھلنے کے لیے جو ملت ہی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملت کو جلد ہی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیانہ روش پر فوراً گرفت کر ڈالی جائے۔

۱۵ نشانی سے ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آپ کی بات کو اس کی حانیت کے دلائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ آپ کی سیرت پاک سے سبق لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی تیجاخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے اثر سے آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں رونما ہو رہا تھا۔ وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشرک مذہب اور ان کے اہل ایمانیت کی غلطیاں

الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ
جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝
لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ ۝

اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اُس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال داغ کرنے کے لیے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کترہ دکھایا جائے جس کے معیار پر وہ عمل علی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکیں۔

۱۶۔ یہ اُن کے مطالبے کا مختصر سا جواب ہے جو براہ راست اُن کو دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کونسا کثرہ دکھایا جائے۔ تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے۔ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگھا دو اور اُن کو غلط روی کے بُرے انجام سے خبردار کر دو۔ یہ خدمت ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم میں ایک نہ ایک ہادی مقرر کر کے لی ہے۔ اب تم سے یہی خدمت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور جس کا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے۔ یہ مختصر خطاب دے کر اللہ تعالیٰ اُن کے مطالبے کی طرف سے رخ پھیر دیتا ہے اور اُن کو متنبہ کرتا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہر جہاں کسی چومٹ راجہ کا لاج ہو۔ تمہارا واسطہ ایک ایسے خدا سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اُس کے ہاں تمہاری موت کا فیصلہ ٹھیکہ عدل کے ساتھ تمہارے اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اُس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔

۱۷۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے اعضاء اُس کی قوتوں اور قابلیتوں، اور اُس کی صلاحیتوں اور استعداد میں جو کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتی ہے۔

أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مَنْ قَالَ ۖ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۖ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔

وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی

۱۸ یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید برآں اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران کا بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کائنات زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرتے جلتے ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدائی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں شتر بے ہمار کی طرح زمین پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی نہیں جس کے سامنے وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، وہ دراصل اپنی شامت آپ بلاتے ہیں۔

۱۹ یعنی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا بچھلا بزرگ، یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا نہ تادور ہے کہ تم خدا کو کچھ ہی کرتے رہو، وہ تمہاری نذر وں اور نیا زوں کی دشوت لے کر تمہیں تمہارے بُرے اعمال کی پاداش سے بچالے گا۔

۲۰ یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ جہانیں چلائیں، یہ بجلیاں اٹھائیں، یہ کثیف بادل جمع کیے، اس بجلی کو بادش کا فدیہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا، وہ سورج و قمر ہے، اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی صفات میں بے عیب ہے، اور اپنی خدائی میں لاشریک ہے۔ جانوروں کی طرح سننے والے قرآن بادلوں میں صرخت گرج کی آواز ہی سنتے ہیں۔ مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں۔

خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ
يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۝۱۳ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا
الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۴ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کر دکھتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور (بسا اوقات) انہیں جس پر چاہتا ہے عین
اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال
بڑی زبردست ہے۔

اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ
ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف
ہاتھ پھیلا کر اُس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اُس تک پہنچنے والا نہیں۔
بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف! وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و

۱۳ فرشتوں کے جلال خداوندی سے رزق اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ بیان اس لیے کیا کہ شرکین ہر زمانے میں
فرشتوں کو دیر تا دیر معذور قرار دیتے رہے ہیں اعدائے گمان رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کی خدائی میں شریک ہیں۔ اس غلط خیال
کی تردید کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اقتدا پاؤں میں خدا کے شریک نہیں ہیں بلکہ فرمانبردار و خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے
اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔

۱۴ یعنی اس کے پاس بے شمار حربے ہیں اور وہ جس وقت جس کے خلاف جس حربے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے
سکتا ہے کہ چوٹ پڑنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چوٹ پڑنے والی ہے۔ ایسی تا دیر ملکی ہستی کے بارے
میں ہل بے سہجے جیسے جو لوگ انہی سیدھی باتیں کہتے ہیں انہیں کون خفہ نہ کہہ سکتا ہے؟

۱۵ پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے بطلب یہ ہے کہ حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے
اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے صرف اُسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۱۵
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ
 هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ

آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے
 جھکتے ہیں۔

ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو، اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب
 حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اُسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھیر لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و
 نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں

۵۲۳ سجدے سے مراد طاعت میں جھکنا، حکم بجالانا اور تسلیم غم کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ
 کر رہی ہے کہ وہ اس کے قاذون کی ملیح ہے اور اس کی شیت سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی۔ مومن اس کے آگے برضا و رغبت جھکتا ہے
 تو کافر کو جبراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کے قاذون فطرت سے ہٹنا اُس کی قدرت سے باہر ہے۔

۵۲۵ سائوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سائوں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گنا اس بات کی
 علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی ملیح اور کسی کے قاذون سے سحر ہیں۔

۵۲۶ واضح رہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت
 میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت
 میں بھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، کیونکہ اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آجاتا تھا اور شرک کے لیے کوئی مقول بنیاد باقی نہیں
 رہتی تھی۔ اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپ سادہ جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں
 جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کائنات کا رب کون ہے؟ تم کو
 درق دینے والا کون ہے؟ پھر حکم دیتا ہے کہ تم خود کہو کہ اللہ اور اس کے بعدیوں استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے
 ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں ان کی تمہندگی کیسے جا رہے ہیں؟

۵۲۷ اندھے سے مودودہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و شواہد پیچھے ہٹتے

وَالنُّورَ أَمْجَعُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۷﴾

یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھیرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اُس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ — کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب!

ہیں مگر وہ اُن میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کو دگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھا! اگر تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو آخر چٹم بینا دیکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے پھوڑے؟ جو شخص حقیقت کو انکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکر کس کھاتا پھرے؟

۲۵۸ روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حاصل تھی۔ اور تارکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں نیکو بن بھٹک رہے تھے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اپنی شیخ بھاکر اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا قبول کر سکتا ہے؟ تم اگر نور کے قدر شناس نہیں ہو تو نہ سہی لیکن جس نے اُسے پایا ہے، جو نور ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے، جو دن کے اجالے میں سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟

۲۵۹ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتیں اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیق کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی، لیکن جب مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جلی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آخر کس بنا پر شریک ٹھیرا لیے گئے؟

۲۶۰ اصل میں فقہ فقہاء استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے۔ یہ بات کہ ”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے“، مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کسی انکار نہ تھا۔ اور یہ بات کہ ”وہ یکتا اور قہار ہے“ اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ لامحالہ یکتا و یگنا زبے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے، پھر صلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، یا صفات، یا اختیارات، یا حقوق میں اس کی شریک ہو، اسی

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ طَرَفِ الْبَاطِلِ هَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئیں۔ اور ایسے ہی جھاگ اُن حائلوں پر بھی اُٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ گچھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

طرح وہ لا محالہ قمار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا میں تصورِ مخلوقیت میں شامل ہے۔ غلبہ کمال اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے۔ پس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی و عقلی قیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے۔

۱۳۵ اس مثال میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھیرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق بارش رحمت سے بھر پور ہو کر دعائیں دعاں ہو جاتے ہیں۔ اور اُس ہنگامہ و شور و شوش کو جو تحریکِ اسلامی کے خلاف مستکبرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اُٹھتے ہی سطحِ سطحِ باطنی اچھل کر دو دکھائی شروع کر دیتا ہے۔

۱۳۶ یعنی بیٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص رحمت کو تپا کر کارآمد بنانا۔ مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھرتا ہے اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی وہ نظر آتا رہتا ہے۔

لِّلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْخُسٰى وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهُ لَوْ
اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا وُفِّیْهُمْ جَهَنَّمُ وِیْسَ اِلَیْهَا ۝

وَقَالَ النَّبِیُّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَقَالَ النَّبِیُّ

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی اُن کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائے گا اور اُن کا ٹھکانا جہنم ہے، بہت ہی بُرا ٹھکانا۔

۳۳ یعنی اُس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان بچرانے کے لیے دنیا و مافیہا کی دولت دے ڈالنے میں بھی تامل نہ کریں گے۔

۳۴ بُری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی غلطی اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا جو مؤمنانہ کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔

قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسب اپنے اُن بندوں سے کرے گا جو اُس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں۔ بخلاف اس کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع فرمان بن کر رہے ہیں ان سے ”حساب سیر“ یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا، اُن کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کے عجزی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر اُن کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ سے ابو داؤد میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ مَنْ يَعْصِلْ سَوْءٌ يُجْزِیْہُ ”جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔“ اس پر حضور نے فرمایا عائشہ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کاٹا بھی اُس کو چھینا ہے، تو اللہ اُسے اُس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب معاف کر دیتا ہے؟ آخرت میں تو جس سے بھی محاسب ہو گا وہ سزا پا کر رہے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ نَاقِمًا مِّنْ اَوْفٰی کِتَابًا بِیٰحٰیثِیْہُ فَسَوَفَ یُحَاسِبُ حَسَابًا یَّکْسِرُہُ ”جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔“ حضور نے جواب دیا، اس سے مراد یہ ہے (یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں جو اس سے باز پرس ہوئی وہ تو میں سمجھ لو کہ مارا گیا۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى
 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
 يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اُسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اُن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابطہ کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں،

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور قریبی برادر ملازم کی چھٹی چھوٹی غلطی پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی خداری و خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابلِ لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں۔

۳۵ یعنی نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں۔

۳۶ یعنی خدا کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور خدا کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں بلکہ ہوش گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں ان کی سیرت و کردار کا وہ رنگ اور آخرت میں اُن کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔

۳۷ اس سے مراد وہ ازلی جہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ اعراف مائیں ۱۳۲ و ۱۳۵)۔ یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے، ہر ایک کی فطرت میں مضمر ہے، اور اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا اور اس کی ربوبیت سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ خدا کے رزق سے بچنا، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لینا اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا آپ سے آپ انسان کو خدا کے ساتھ ایک میثاق بندگی میں باندھ دیتا ہے جسے توڑنے کی جزا تو ذی شعور اور رنگ حلال آدمی نہیں کر سکتا اتنا یہ کہ نادانستہ کبھی ایسا نا اس سے کوئی انفرش ہو جائے۔

۳۸ یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی معاہدوں کی مدد سے پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح

مضمر ہے۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝۲۱ وَالَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝۲۲

اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بُری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے نفع میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور بُرائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھراٹھی لوگوں کے لیے

۳۹ یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے، اور خدا کی قربانہ داری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے کون کی پوری زندگی درحقیقت صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رعنا الہی کی امید پر اور آخرت کے پائدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

۴۰ یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر ہی سے کرتے ہیں۔ کوئی اُن پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں۔ کوئی اُن کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے، وہ جواب میں سچ ہی دیتے ہیں۔ کوئی اُن سے خواہ کتنی ہی خیانت کرے، وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا ہے:

لا تَكُونُوا اُمَّةً نَّقُولُونَ اَنْ	تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔
اَحْسَنَ النَّاسِ اَحْسَنًا وَاِنْ	یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی
ظَلَمُونَا ظَلَمْنَا - وَلٰكِنْ	کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔
وَطَنُوا اَنْفُسَكُمْ، اِنْ اَحْسَنَ	تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیکی
النَّاسِ اِنْ تَحْسَنُوا وَاِنْ اَسَاؤْا	کریں تو تم نیکی کرو۔ اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کر بڑے
فَلَا تَظْلَمُوْا۔	تم ظلم نہ کرو۔

اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے رُجے مجھے نُباتوں کا حکم دیا ہے۔ اعلان میں سے جا رہا نہیں آپ نے یہ فرمایا کریں خواہ کسی سے خوش ہو یا ناامان ہر حالت میں انصاف کی بات کوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق

جَعَلْتُ عَذَابَ يَدِّ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدِّ خُلُونِ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

یعنی ایسے باغ جو اُن کی ابدی قیامت گاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ
اجداد اور ان کی بیویوں اور اُن کی اولاد میں سے جو جو صلح ہیں وہ بھی اُن کے ساتھ وہاں جائیں گے۔
لہذا نہ ہر طرف سے اُن کے استقبال کے لیے آئیں گے اور اُن سے کہیں گے کہ ”تم پر سلامتی“ ہے
تم نے دنیا میں جس طرح مہر سے کام لیا اُس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ پس کیا ہی
خوب ہے یہ آخرت کا گھر! رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں،
جو اُن رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ
لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاٹتا رزق

ادا کر دے، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی معنی میں ہے وہ حدیث
جس میں حضور نے فرمایا کہ لَا تَقْنِيَنَّ مِنْ خَائِفِكَ ۝ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اور اسی معنی میں ہے حضرت
عمر کا یہ قول کہ ”جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اُس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اُس کے ساتھ خدا
سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔“

۴۱ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ لہذا نہ ہر طرف سے اُن کو سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ لہذا نہ ہر
اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہر آفت سے

يَقْدَرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا مَتَاعٌ ۝۳۱ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَاصِبُ ۝۳۲

دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک
متلعب قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ۷

یہ لوگ جنہوں نے (رسالت مہدی کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے کہتے ہیں "اس شخص پر
اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترتی"۔ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے
گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اُسی کو دکھاتا ہے جو اُس کی طرف رجوع کرتے۔

ہر حکیم سے، ہر شقت سے، اور ہر خطر سے ادا نہ پیشے سے محفوظ ہو۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمادہ مقررہ حاشیہ ۲۹)۔
۵۳۲ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جملہ کی طرح کفار کو بھی یہ عقیدہ عمل کے حسن و قبح کو دیکھنے کے بجائے
امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ اُن کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں خوبیاں ہیں
مل ملا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی گمراہ و بدکار ہو، اور جو تنگ مال ہے وہ خدا کا مغضوب ہے خواہ وہ کیسا ہی نیک
ہو۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو
اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر تنقید فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی و بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانوں کے تحت
رکھتا ہے جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے
جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی و معنوی حسن و قبح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرقی مراتب کی اصل بنیاد
اور اُن کی سعادت و شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس نے عکرو عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے غلط، کس نے عمدہ
او صاف کا اکتساب کیا اور کس نے بُرے او صاف کا۔ مگر نادان لوگ اس کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت
زیادہ ملی اور کس کو کم۔

۵۳۳ پھر مذکورہ کے آخر میں اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے اسے پیش نظر رکھا جائے۔ اب دوبارہ اُن کے
اسی اعتراض کو نقل کر کے ایک دوسرے طریقے سے اُس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

۵۳۴ یعنی جو اللہ کی طرف خمد و جود نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے اُسے زبردستی راہِ راست
دکھانے کا طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کی توفیق دے دیتا ہے جن میں وہ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ
لَهُمْ وَحَسَنَ مَا أَجْرُكَ ﴿۲۹﴾ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ سَرِيعُ الْإِلَهِ الْأَلَا هُوَ

ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے (اس نبی کی دعوت کو) مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے
اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے لوں کو اطمینان نصیب ہو کرتا
ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام
اے محمد! اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی
قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے
نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں

خود بسکنا چاہتا ہے۔ یہی سارے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں، ایک خلائق طلب
انسان کے لیے سبب فحشاء بنائے جاتے ہیں۔ شمع روشن بھی اُس کے سامنے آتی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے اُس کی
آنکھیں خیرہ ہی کرنے کا کام دیتی ہے یہی مطلب ہے آخر کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا۔

نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی طاقت میں بے نظیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم تمہاری صداقت
کا یقین آئے۔ جواب میں کہا گیا کہ تا دافرا تمہیں راہ راست نہ ملے گا بل سبب نشانیں کا فقدان نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی ہدایت
طلبی کا فقدان ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے نشان ماغ نہیں
بنتی، کیونکہ تم خدا کے راستے پر جانے کے خواہشمند ہی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی اور نشانی آئے تو وہ تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی
ہے، تم شکایت کرنے ہو کہ کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی مگر جو خدا کی راہ کے طالب ہیں، انہیں نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ انہیں
دیکھ دیکھ کر راہ راست پا رہے ہیں۔

۴۵۹ یعنی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۝ وَلَوْ أَنِّي فُرِيقًا مِّمَّنْ بَدَلْتُ بِهِ
الْجِبَالَ أَوْ قَطَعْتُ بِهِ الْأَرْضَ أَوْ كُلِّمْتُ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ يَلُّهُ
الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِيسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوِيَشَأَ اللَّهُ

اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مجاہد مادی ہے۔

اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مڑے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ (اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان (ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر) مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو

۵۴۶ یعنی اُس کی بندگی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو اُس کا شریک بنارہے ہیں، اور اُس کی نعمتوں کے شکر بے دوسروں کو ادا کر رہے ہیں۔

۵۴۷ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے۔ پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کوئی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی سورت کے ساتھ ایسی ایسی نشانیاں یکایک دکھا دی جائیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے؟ کیا تمہیں زن سے یہ خوش گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر ہے؟ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں کانتا کے آثار میں نبی کی پاکیزہ زندگی میں، صحابہ کرام کے انقلاب حیات میں نور حق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پائیں گے؟

۵۴۸ یعنی نشانوں کے دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مملکت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصد تو ہدایت ہے نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منرا لینا، اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو۔

لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصِيبَهُمْ
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ
وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ

سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل
ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ان پر راہوا یقیناً اللہ اپنے وعدے کی
خلاف ورزی نہیں کرتا، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے
ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔

پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے (اُس کے مقابلے میں یہ جساتیں کی جا رہی
ہیں؟) لوگوں نے اُس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ سائے نبی، ان سے کہو، (اگر واقعی وہ خدا کے اپنے
بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو

۳۱۔ یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں دکھانے کے مختلف

کی کیا حاجت تھی۔ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن ہی پیدا کر دیتا۔

۳۲۔ یعنی جو ایک ایک شخص کے حال سے فرداً فرداً واقف ہے اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی نیکی چھپی ہو

ہے نہ کسی بد کی بدی۔

۳۳۔ جساتیں یہ کہ اس کے ہمسرا اور مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہیں، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں اس کی

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يظَاهِرُونَ الْقَوْلَ بَلْ ذُنُوبَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَمَا

جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یونی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنابندی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی مخلوق کو شریک کیا جا رہا ہے، اور اس کی فدائی میں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہیں کوہم سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔

۵۲ یعنی اس کے شریک جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں ان کے معاملے میں تین ہی صورتیں ممکن ہیں :
ایک یہ کہ تمہارے پاس کوئی مستند اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اپنی صفات یا اختیارات یا حقوق میں شریک قرار دیا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو ذرا براہ کرم ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون کون اصحاب ہیں اور ان کے شریک خدا مقرر کیے جانے کی اطلاع آپ کو کس ذریعہ سے پہنچی ہے۔

دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ حضرات اس کے شریک بن گئے ہیں امداد آپ اس کو یہ اطلاع دینے چلے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو صفائی کے ساتھ اپنی اس پوزیشن کا اقرار کرو۔ پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے احمق ٹھٹھے ہیں جو تمہارے اس سراسر نوسٹو مسلک کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔

لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، امداد یہ ہے کہ تم بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے یونی جن کو چاہتے ہو خدا کا رشتہ دار ٹھہرا لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو دانا اور فریادرس کہہ دیتے ہو، اور جس کو خلع چاہتے ہو دعویٰ کر دیتے ہو کہ فلاں علاقے کے سلطان فلاں صاحب ہیں اور فلاں کام فلاں حضرت کی تائید و امداد سے ہوتا ہے۔

۵۳ اس شرک کو مکاری کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل جن اجرام فلکی یا فرشتوں یا امداد یا بزرگ انسانوں کو خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے، اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنایا گیا ہے، ان میں سے کبھی بھی کبھی نہ ان صفات و اختیارات کا دعویٰ کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو، تم تمہارے کام بنایا کریں گے۔ یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جانے کے لیے امداد کی کتابیں دیں جس سے ٹبانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا عقیدہ بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ان کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا اتوسیدھا کارنا شروع کر دیا۔

لَهُ مِنْ هَٰذَا ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
 أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۳۷ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ
 الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلُّهَا دَائِمٌ وَ
 ظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ
 النَّارُ ۝۳۸ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ

راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت
 کا عذاب اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس
 انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ ہی ہیں،
 اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے
 کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔

اے نبی! جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب کے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے
 خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہو

دوسری دہر شرک کو کمر سے تعبیر کرنے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ایک غریب نفس ہے اور ایک چھوڑ دیا ہوا ہے جس کے
 ذہن سے انسان دنیا پرستی کے لیے، اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے راہ فرار
 نکالتا ہے۔

تیسری دہر جس کی بنا پر مشرکین کے طرز عمل کو کمر سے تعبیر کیا گیا ہے آتی ہے۔

۱۴۵ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو
 مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی راست دہی کا یقین دلانے کے لیے اپنی اختیار کردہ چیز کو ہر طریقے سے استدلال
 کے لیے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی رو کردہ چیز کے خلاف ہر طرح کی باتیں چھانٹتی شروع کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا
إِلَيْهِ مَأْبٌ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِثْرٍ
وَلَا وَاقٍ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک
ٹھہرائوں۔ لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے
یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آچکا ہے لوگوں کی خواہشات
کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار رہا ورنہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔
اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے

فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا تو قانونِ فطرت کے مطابق ان کے یساعن کی گواہی، اور اس گواہی
قائم رہنے کے لیے ان کی نگاری خوشنابنا دی گئی اور اسی فطری قانون کے مطابق یہ راہِ راست پر آنے سے روک دیے گئے۔

۵۵۵ یہ ایک خاص بات کا جواب ہے جو اُس وقت مخالفین کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صاحب
واقعی دہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء لائے تھے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو آخر کیا بات ہے کہ یہ دو نصاریٰ جو پچھلے انبیاء
کے پیرو ہیں، آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیں کرتے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور بعض ناراض
ہے یہی خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو خدا کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے اور میں بہر حال دہی کی پیروی کر رہا ہوں۔

۵۵۶ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو
بھی اللہ بھجھتا ہے۔ بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشاتِ فحشانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

۵۵۷ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰ یدب فیما اور عصا لائے تھے۔ مسیح اندھوں کو
جیتا اور کورہیں کو تندرست کر دیتے تھے۔ صلح نے تو مثنیٰ کا نشان دکھایا تھا کہ تم کیا نشانی لے کر آئے ہو؟ اس کا جواب یہ

كِتَابٌ ۝ يَسْمُوحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝
وَأِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝^{۵۸} أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۚ

ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اُمُّ الْكِتَابِ اُسی کے پاس
اور اے نبی! جس بڑے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اُس کا کوئی حصہ خواہ ہم تھکے
جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھالیں، بہر حال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا
ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اسکا دائرہ
ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے

دیا گیا ہے کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی ہے اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھائی ہے۔ اللہ نے جس وقت جس کے
ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا مناسب سمجھا وہ ظہور میں آیا۔ اب اگر اللہ کی معلومت ہوگی تو جو کچھ وہ چاہے گا دکھائے گا۔ پیغمبر خود
کسی خدائی اختیار کا مدعی نہیں ہے کہ تم اس سے نشانی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو۔

۵۸ یہ بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھیں تو اس
نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہتے ہو کہ اُن میں تحریف ہو گئی ہے، اب وہ منسوخ ہیں اور اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا
ہے۔ مگر خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اور کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو سکتی
ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ اُسی خدا کی کتاب ہے جس نے توراۃ و انجیل نازل کی تھیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ توراۃ کے بعض
احکام کے خلاف ہے؟ مثلاً بعض چیزیں جنہیں توراۃ والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو۔ ان اعتراضات کے جوابات
بعد کی سورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ یہاں ان کا صرف ایک مختصر جامع جواب دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔
”اُمُّ الْكِتَابِ“ کے معنی ہیں ”اصل کتاب“ یعنی وہ منبع و سرچشمہ جس سے تمام کتب آسانی ملتی ہیں۔

۵۹ مطلب یہ ہے کہ تم اس کلمہ میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے تمہاری اس دعوت حق کو جھٹلایا ہے اُن کا انجام کیا
ہوتا ہے اور کب وہ ظہور میں آتا ہے۔ تمہارے پیرو جو کام کیا گیا ہے اُسے پوری کیسوتی کے ساتھ کیے چلے جاؤ اور فیصلہ یہ
چھوڑ دو۔ یہاں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر وہ اصل بات اُن مخالفین کو سنانی مقصود ہے جو جیلغ کے

وَهُوَ سَمِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ
الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ
لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

۱۴

اور اُسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں
چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری الشہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ
کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ میں گئے کہ انجام کس کا بغیر ہوتا ہے۔
یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی
گواہی کافی ہے اور پھر ہر اُس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔

انداز میں بار بار حضور سے کہتے تھے کہ ہماری جس شامت کی دھکیاں تم ہمیں دیا کرتے ہو، خودہ آکیوں نہیں جاتی۔
۵۶۰ یعنی کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے
اور چاروں طرف سے ان پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ”ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں“ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے۔ چونکہ دعوت حق
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ اس کے ہمیشہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے
پھیلنے کو اللہ تعالیٰ یوں تعبیر فرماتا ہے کہ ہم خود اس سرزمین میں بڑے چلے آ رہے ہیں۔

۵۶۱ یعنی راج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جھوٹ اور فریب اور ظلم کے ہتھیار استعمال
کیے جا رہے ہوں پچھلی تاریخ میں بار بار ایسی ہی چالوں سے دعوت حق کو شکست دینے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔
۵۶۲ یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے ہر وہ درجے اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں
پیش کر رہا ہوں وہ میری تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء نے کرائے تھے۔

تفہیم القرآن (۲)

ابراہیم

(۱۴)

ابراہیم

نام | رکوع ۶ کی پہلی آیت وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیْٓ اَجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا سے
 ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے
 بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے۔ یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام
 کا ذکر آیا ہے۔

زمانہ نزول | عام انداز بیان کے آخری دور کی سورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانہ
 ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ خصوصاً رکوع ۳ کی پہلی آیت وَقَالَ الْكَافِرُ الَّذِیْ اٰتٰی سُلَیْمٰنَ
 لَنُخْرِجَنَّكَ مِنَّا اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِیْ حِلْیَتِنَا (انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ
 یا تو تمہیں ہماری طاقت میں واپس آنا ہو گا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے) کا صاف اشارہ
 اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ کھپکھپی کا فرقہوں کی طرح
 اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تیار تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو
 اُن کے سے روٹیہ پر چلنے والی کھپکھپی قوموں کو دی گئی تھی کہ لَتَهْدِیَنَّکُمُ الظَّالِمِیْنَ (ہم ظالموں کو ہلاک کر کے
 رہیں گے) اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رووں کو دی جاتی رہی ہے کہ لَتَسْمِیَنَّکُمْ
 الْاَسْمَیَ مِنْ اٰتِیٰہِمْ (ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سر زمین میں آباد کریں گے)۔
 اسی طرح آخری رکوع کے تیسرے ہی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔

مرکزی مضمون اور مدعا | جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے
 اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے ان کو فحاش اور
 تنبیہ۔ لیکن فحاش کی بہ نسبت اس سورہ میں تنبیہ اور علامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس
 کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی سورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا اور اس کے باوجود کفار قریش
 کی ہڈ دھرمی، عناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم و جور میں بعد بروز اضافہ ہی جو تاجلا جا رہا تھا۔

ایٰ اٰتَمٰ ۵۲ سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ عَلَیْکَ رُکُوْعَاتُهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الرَّمٰکِیْتُ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۙ یٰ اٰدَمُ رَدِّہُمْ اِلٰی صَرَاطِ الْعِزِّ الَّذِیْزِ الْحَمِیْدِ ۝۱
اللّٰہِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝

آ۔ ل۔ ر۔ اے محمد! یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر چو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔

۱۔ یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے دھم میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو۔ بخلاف اس کے جس نے خدا کا راستہ پایا وہ علم کی روشنی میں آگیا، چاہے وہ ایک اُن پٹھہ دیا قی ہی کیوں نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ تم ان کو اپنے رب کے اذن یا اس کی توفیق سے خدا کے راستے پر لاؤ، تو اس میں مدہل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس راستہ پر لے آنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا انحصار سراسر اللہ کی توفیق اور اس کے اذن پر ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ ہدایت پاسکتا ہے، ورنہ پیغمبر جیسا کامل مبلغ اپنا پورا زور لگا کر بھی اس کو ہدایت نہیں بخش سکتا۔ رہی اللہ کی توفیق، تو اس کا قانون بالکل الگ ہے جسے قرآن میں مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق اُسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، خدا دھڑ دھری اور تعصب سے پاک ہو، اپنے نفس کا بندہ اور اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو، کھلی آنکھوں سے دیکھے، کھلے کانوں سے سنے، صاف دماغ سے سوچے سمجھے اور معقول بات کو بے لاگ طریقہ سے مانے۔

۲۔ "حمید" کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے، مگر دونوں نقطوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ محمود کسی شخص کو اُسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو۔ مگر حمید آپ خدا کا مستحق ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا

وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور سخت تہا کہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انھیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دے۔ اس لفظ کا پورا مفہوم ستودہ صفات، سزاوار احمد اور مستحق تعریف جیسے الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اپنی ذات میں آپ محمود کیا ہے۔

۱۷۰ یا بالفاظ دیگر جنہیں ساری فکر میں دنیا کی سہا آخرت کی پروا نہیں ہے۔ جو دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور سانشوں کی خاطر آخرت کا نقصان تو مول لے سکتے ہیں، مگر آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کے لیے ذیبا کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ، بلکہ کسی لذت سے محرومی تک برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا مفاد دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا وہاں اسے قربان کرتے چلے جائیں گے۔

۱۷۱ یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو کر رہے، ان کے ہر خیال، ہر نظریے اور ہر وہم و گمان کو اپنے عقائد میں داخل کرے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظریات فکر میں نہ رکھنے دے جو ان کی کھوپڑی میں نہ سماتا ہو، ان کی ہر رسم، ہر عادت اور ہر خصلت کو سند جواز دے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انھیں پسند نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ بندھا غلام ہو کہ جدھر چاہے اپنے شیطان نفس کے اتباع میں طریق اُدھر وہ بھی مڑ جائے اور کہیں نہ تو وہ انھیں ٹوکے اور نہ کسی مقام پر انھیں اپنے راستہ کی طرف مڑنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کی بات صرف اُسی صورت میں ملان سکتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کام میں

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيِهِ إِنَّ فِي

دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انھیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ اِنْ اِقَاتَا

ان کے لیے بھیجے۔

۵۰ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اُسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے، اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آتی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض مجزہ دکھانے کی خاطر کہیں یہ نہیں کیا کہ وہاں تو بھی ہندوستان میں اور وہ کلام سنائے چینی یا جاپانی زبان میں۔ اس طرح کے کرشمے دکھانے اور لوگوں کی عجاب پسندی کو اسودہ کرنے کی یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم و تلقین اور تفہیم و تبیین کی اہمیت زیادہ رہی ہے جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو۔

۵۱ یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ و تلقین اُسی زبان میں کرتا ہے جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی صلیب ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں۔ ہدایت اور ضلالت کا سرشتہ بہر حال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعہ سے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسی کلام کو الٹی گراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔

۵۲ یعنی لوگوں کا بطور خود ہدایت پالینا یا بھٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ وہ کلاً خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بالادستی سے مغلوب ہیں۔ لیکن اللہ اپنی اس بالادستی کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا کہ یونہی بغیر کسی معقول ہر کے جسے چاہے ہدایت بخش دے اور جسے چاہے خواہ مخواہ بھٹکا دے۔ وہ بالادست ہونے کے ساتھ حکیم و دانایا بھی ہے۔ اُس کے ہاں سے جس کو ہدایت ملتی ہے معقول و جودہ سے ملتی ہے۔ اور جس کو راہ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ خود اپنی ضلالت پسندی کی وجہ سے اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔

۵۳ آیات کا لفظ عربی زبان میں اصطلاحاً یا گارتا یعنی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیات اللہ سے

ذٰلِكَ لَا يَتِلَّكُلُ صَبَّارٌ شَكُورٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى
لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِّنْ اِلٰ
فِرْعَوْنَ يَسُومُوْكُمْ سُوًۢءَ الْعَذَابِ وَيَدْ يُنۢحِنُ اَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَعْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝
وَاِذْ تَاٰذَنَ رَبُّكُمْ لَیۡنَ شَكَرْتُمْ لَا زِيۡدًا لَّكُمْ وَلَیۡنَ كُفَرْتُمْ

میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ کے اُس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔
اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے
تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔
اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار نہ ہو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانِ نعمت

مرا تو ازبغ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانہ کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو اُن کے
اعمال کے لحاظ سے جرایا سزا دی ہے۔

۹ یعنی ان تاریخی واقعات میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی توحید خداوندی کے برحق ہونے
کا ثبوت بھی پاسکتا ہے اور اس حقیقت کی بھی بے شمار شہادتیں فراہم کر سکتا ہے کہ مکافات کا قانون ایک عالمگیر قانون ہے
اور وہ سراسر حق اور باطل کے علمی و اخلاقی امتیاز پر قائم ہے، اور اُس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دوسرا عالم یعنی
عالم آخرت ناگزیر ہے۔ نیز ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل عقائد و نظریات پر زندگی
کی عبادت اٹھانے کے بُرے نتائج معلوم کر سکتا ہے اور اُن سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

۱۰ یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف اُنہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی
آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزر نہ سکا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے اُن کا صحیح فائدہ ادا
کرنے والے ہوں۔ چھچھورے اور کم ظرف اور احسان شناس لوگ اگر ان نشانوں کا ادماک کر بھی ہیں تو ان کی یہ اخلاقی
کمزوریاں انہیں اس ادماک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتیں۔

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ

کو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے ہنسنے والے

اللہ یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال نہ کر گے، اور ہمارے احکام کے مقابلہ میں سرکشی و عجباً نہ برتو گے، اور ہمارا احسان مان کر ہمارے صلح فرمان نہ بنو گے۔

۱۲ اس مضمون کی تقریر بائبل کی کتاب استثنائات میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ اس تقریر میں حضرت موسیٰ اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم مقامات یاد دلاتے ہیں، پھر قہر کے ان تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے۔ پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر انھوں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے اور اگر نافرمانی کی مدوش اختیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خطبہ کتاب استثنائات کے ابواب نمبر ۴-۶-۸-۱۰-۱۱ اور ۲۸ تا ۳۰ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض بعض مقامات کمال درجہ موثر و عبرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں جن سے پورے خطبے کا اندازہ ہو سکتا ہے:

”مُن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور بیٹھتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا“ (باب ۶- آیات ۴-۷)

”پس اے اسرائیل! خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور ساری ہمت سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ آسمان اور زمین اور جہ کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔“ (باب ۱۰- آیات ۱۲-۱۴)

”اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو تجھ کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو ہارک ہوگا اور کھیت میں بھی ہارک۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے رو برو شکست دلائے گا۔ خداوند تیرے انبار خالوں میں اور سب

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ فَكَانَ اللَّهُ لَغَفِيًّا حَمِيدًا ۝

بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی قات میں آپ محمود ہے۔

کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دے گا..... جتھہ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کھلاتا ہے جتھہ سے ڈرائیں گی۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا اور خداوند جتھہ کو دم نہیں بلکہ سر نہیں رائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ (باب ۲۸- آیات ۱-۱۳)

”لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں جتھہ کو دیتا ہوں امتیاط سے عمل کرے تو یہ صعب نصیحتیں جتھہ پر ہوں گی اور جتھہ کو لگیں گی۔ شر میں بھی تو لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی لعنتی۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور بچھٹکارا اور اضطراب کو جتھہ پر نازل کرے گا۔ وہ جتھہ سے پیشی رہے گی آسمان جو تیرے سر پر ہے پتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خداوند جتھہ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا۔ تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا مگر ان کے سامنے سات سات راستوں سے بھاگے گا..... جودت سے تنگنی تو تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے بااثر کرے گا۔ تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو تانکستان لگائے گا پر اس کا پھل نہ کھا سکے گا۔ تیرا ذیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ بھوکا اور پیاسا اور تنگ اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیمت تیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے..... خداوند جتھہ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا۔ (باب ۲۸- آیات ۱۵-۶۴)

۱۳ اس جگہ حضرت موسیٰ اور اُن کی قوم کے معاملہ کی طرف یہ مختصر اشارہ کرنے سے مقصود اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم نیک حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفرانِ نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ فرما رہا ہے نہ نعمت کے ساتھ اُس کی یہ نعمت ہے کہ اُس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے درمیان پیدا کیا اور آپ کے ذریعہ سے اُن کے پاس عظیم الشان تعلیم بھی جس کے متعلق حضور بار بار قریش سے فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ واحدة تعطونہا تم لوگوں

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَاعَادُ وَنُوحٌ مَعَهُ
وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا
اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝۱۳

الثلاثہ

کیا تمہیں اُن قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے؛ اُن کے رسول جب اُن کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ ”جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اُس کی طرف سے ہم سخت غلجھان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“ رسولوں نے

بھا العرب و تندین لکھ بھا العجمہ“ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔

۱۴ حضرت موسیٰ کی تقریر اور ختم ہو گئی۔ اب براہ راست کفار مکہ سے خطاب شروع ہوتا ہے۔

۱۵ ان الفاظ کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف پیش آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا قریب ترین مفہوم وہ ہے جسے دعا کرنے کے لیے ہم اللہ میں کہتے ہیں کا دل پر ہاتھ رکھنا یا دستوں میں اٹھائی جاتی۔ اس لیے کہ بعد کا فقرہ صاف طور پر اظہار اور اچھے، دونوں مضامین پر مشتمل ہے اور کچھ اس میں غصے کا انداز بھی ہے۔

۱۶ یعنی ایسا شک جس کی وجہ سے اطمینان و نصرت ہو گیا ہے۔ یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کھلبلی مروجہ مانتی ہے اور انکار و مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اُس کی مخالفت۔ وہ چاہے کتنی ہی شدت کے ساتھ اُسے رد کریں اور کتنا ہی زور اُس کی مخالفت میں لگائیں دعوت کی سچائی، اس کی معقول و دلیل، اُس کی کھری کھری اور بے لاگ باتیں، اُس کی دل مرہ پڑنے والی زبان، اس کے حامی کی بے مبالغہ سیرت، اُس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا صریح انقلاب، اللہ اپنے صدق مقال کے عین مطابق کچھ پاکیزہ اعمال یا یہ ساری چیزیں دل میں لکھنے سے کچھ مخالفت کے دل میں بھی ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہیں۔ وہی اللہ حق

رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوْا
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَنْ مَا كَانَ
يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُوتُنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰ كَاٰتٍ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

کہا ”کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔“ انھوں نے جواب دیا ”تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ رسولوں نے کہا

کہ بے چین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے۔

۱۷ رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کو انتہے سے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السموات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے۔ پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟

۱۸ مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تعین اُن کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مصلحت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مصلحت عمل بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت تک بھی مدد ملتی ہو سکتی ہے۔ اسی ضمنوں کی طوفان سورہ رد کی آیت ۱۱۱ اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دے۔

۱۹ اُن کا یہ مطلب تھا کہ تم ہر حیثیت سے باطل ہم جیسا انسان ہی نظر آتے ہو۔ کھلتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بوجی بچے رکھتے ہو، بھوک، پیاس، بیماری، دکھی، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کمزوری میں ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی بدن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَنَصَرِينَا عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي

۱۱۱

”واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند ملا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آسکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی دلاہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیئے۔“ ع

آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ”یا تو تمہیں ہماری رقت میں دلایں آنا ہو گا حدیث

ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔

۱۲۰ یعنی کوئی ایسی سند جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور باتوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کو یقین آجائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔

۱۲۱ یعنی بلاشبہ ہم ہیں تو انسان ہی مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بصیرت کا طرہ عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے بنقل میں سے جس کو جو کچھ چاہے دے۔ ہم نہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھجوا دیں اور وہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر شکست ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں۔

۱۲۲ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہیوں

مَلَّتِنَا فَأَوْتَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ كَنُهِدَكَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾
 وَلَنُكَبِّتَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَارِي
 وَخَافَ وَعَبِيدِ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۵﴾
 مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿۱۶﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَ

ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب اُن کے رب نے اُن پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اُن کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اُس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اُنھوں نے فیصلہ چاہا تھا (تو یوں اُن کا فیصلہ ہوا) اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اُس کے لیے جہنم ہے۔ وہاں اُسے کچھ سوکا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور

کی بقت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور کسی رائج الوقت دین کی دیدنیں کرتے تھے۔ اس لیے اُن کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں۔ وہ نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد اُن پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ بقت آبادی سے نکل گئے ہیں۔ حالانکہ وہ نبوت سے پہلے ہی کبھی مشرکین کی بقت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام اُن پر لگ سکتا۔

۲۳ یعنی گھبراؤ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہ رہنے پائیں گے۔ اب تم جو تمہیں ماننے کا وہی یہاں رہے گا۔

۲۴ موطا طر ہے کہ یہاں اس تاریخی بیان کے پیرایہ میں دراصل کفار مکہ کو اُن باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ذکرِ لفظ ہر پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کا ہے مگر چپاں ہو رہا ہے۔ اُن حالات پر جو اس سورہ کے زمانہ نزول میں پیش آرہے تھے۔ اس مقام پر کفار مکہ کو، بلکہ مشرکین عرب کو گویا صاف صاف متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مستقبل اب اُس رویت پر منحصر ہے جو دعوتِ محمدیہ کے مقابلے میں تم اختیار کرو گے۔ اگر اسے قبول کرو گے تو عرب کی سرزمین میں رہ سکو گے، اور اگر اسے رد کرو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس بات کو تاریخی واقعات نے ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا۔ اس پیشین گوئی پر پورے پندرہ برس بھی نہ گئے تھے کہ سرزمینِ عرب میں ایک مشرک بھی باقی نہ رہا

لَا يَكَادُ يُبَسِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ ۱۸
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ

مشکل ہی سے اُتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگ رہے گا۔

جن لوگوں نے اپنے رب کے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اُس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اُڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پاسکیں گے یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو

۲۵ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ تک عراری، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی و سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں اُن کا پورا کائنات حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلہ سا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اٹایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ اُن کی نظر فریب تہذیب، اُن کا شاندار تمدن، اُن کی حیرت انگیز صنعتیں، اُن کی زبردست سلطنتیں، اُن کی مالیشان و نیورسٹیاں، اُن کے علوم و فنون اور ادب لطیف و کثیف کے انحاء ذخیرے، حتیٰ کہ اُن کی جہادیں اور اُن کی ظاہری نیکیاں اور اُن کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی کام نہ بچے، جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، سب کے سب آخر کار راکھ کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی اور عالم آخرت میں اُس کا ایک ذرہ بھی اُن کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اُسے خلا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پاسکیں۔

۲۶ یہ دلیل ہے اُس دعوے کی جو اوپر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہوتا

ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کا عظیم الشان کاغذ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے نہ کہ مائل پر؟ یہاں جو چیز

يَذْهَبُكُمْ وَيَا تَخْلُقْ جَدِيدًا ۱۹ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۲۰

تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اُس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔

حقیقت اور واقعیت پرستی نہ ہو بلکہ محض ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بنا کہ دی گئی ہو اُسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہو سکتی۔ اُس کے لیے قرار و ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اُس کے اعتماد پر کام کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر قصر تعمیر کرے وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اُس کا قصر کھڑا رہے گا تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ نقش قبول کرے اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ عمارتوں کے لیے مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے اُسے ناکام ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تمہیں حیرت کس لیے ہوتی ہے کہ خدا کی دس کائنات میں جو شخص اپنے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان کر (جس کی فی الواقع خدائی نہیں ہے) زندگی بسر کرے گا، اس کا پورا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ افسانہ یہاں خود مختار ہو یا خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو، تو اس جھوٹ پر اس خلافت واقعہ مفلوج بنے پر، اپنے پورے نظام فکر و عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری رائے میں پانی پر نقش کھینچنے والے احق کا بسا انجام نہ دیکھے گا تو اُس کے لیے اور کس انجام کی تم توقع رکھتے ہو؟

۲۱ دعوے پر دلیل پیش کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فقرہ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک مشبہہ کا ازالہ بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو ان آیتوں میں فرمائی گئی ہے تو یہاں ہر باطل پرست اور غلط کار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نادان! کیا تو سمجھتا ہے کہ اُسے فنا کر دینا اللہ کے لیے کچھ دشوار ہے؟ یا اللہ سے اس کا کوئی دشمن ہے کہ اس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقربا پروری کی بنا پر اُسے مجبوراً چھوٹ دے رکھی ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے اور خود جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطل پرست اور غلط کار قوم ہر وقت اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس خطرے کے عمل و فساد ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نشے میں مست نہ ہو جا کہ خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ملت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان اور اپنے باطل نظام فکر و عمل کی ناپائیداری کو محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پائیدار بنیادوں پر قائم کر لے۔

وَبَرَّسُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قَهَلْ أَنْتُمْ مُنْغِنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ قَالُوا الْوَهْدَانَا اللَّهُ لَهْدِيكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا
 أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصِيٍّ ۝۲۸ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ
 إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوئے گئے تو اس وقت ان میں سے جو
 دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ”دنیا میں ہم تمہارے تابع
 تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟“ وہ جواب دیں گے
 ”اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ
 ہم جزع فزع کریں یا صبر، بہر حال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں“ ۲۸

اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کے گمراہی کی ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے
 کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی

۲۸۔ روز کے صحن ہنر نکل کر سامنے آئے اور پیش ہوئے ہی کے نہیں ہیں بلکہ اس میں ظاہر ہونے اور کھل جانے
 کا مفہوم بھی شامل ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ترجمہ بے نقاب ہو کر سامنے آ جانا کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو بندے
 ہر وقت اپنے رب کے سامنے بے نقاب ہیں۔ مگر آخرت کی پیشی کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر
 ہوں گے تو انہیں خود بھی معلوم ہو گا کہ ہم اس احکم الحاکمین اور مالک یوم الدین کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں، ہمارا کوئی
 کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں چھپا ہوا کوئی ارادہ تک اس سے مخفی نہیں ہے۔

۲۹۔ یہ تفسیر ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنی کمزوری
 کو حجت بنا کر طاقت ور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم
 بنے ہوئے ہیں کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے
 پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر بھجودے گا۔

لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتَكُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُومُوْنِيْ وَلَوْ مُوَا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ

زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد دہی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے

۱۳۰ یعنی تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا۔ اس واقعہ سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جوں کی توہی نکلی۔ اور میں خود ماننا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے، جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیے، جن خوشنماؤں کے جال میں تم کو پھنسا، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، سب محض ڈھکوسلا ہے اور اگر ہوئی بھی تو فلاں حضرت کے تصدیق سے تم صاف بچ نکلو گے، بس اُن کی خدمت میں مذرونیاز کی رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھر و نجات کا ذمہ اُن کا، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایمینٹوں کے ذریعہ سے کھلاتا رہا، یہ سب محض دھوکا تھا۔

۱۳۱ یعنی اگر آپ حضرات یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ آپ خود راہِ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا، تو ضرور اسے پیش فرمائیے، جو چور کی سزا سو میری۔ لیکن آپ خود مانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلہ میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلہ میں بدی کی طرف آپ کو پکارا۔ ماننے اور نہ ماننے کے جملہ اختیارات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے۔ میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلاشبہ میرا خود ہوں اور اس کی سزا بھی پا رہا ہوں مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلے ہیں۔ اپنے غلام انتخاب اور اپنے اختیار کے غلط استعمال کی ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہیے۔

۱۳۲ یہاں پھر شرک و عقاد ہی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل ذر، یعنی شرک علی کے وجود کا ایک ثبوت قیاسی ظاہر بات ہے کہ شیطان کا عقاد ہی حیثیت سے تو کوئی بھی زخانی میں شرک ٹھیرتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے۔ سب اُس پرست ہی سمجھتے ہیں۔ البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اُس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحْبَبُونَ فِيهَا سَلَامٌ ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ

بُری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔

بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے

اور اُسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ فی صاحب جواب میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ اقل تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرما دیتا اگر وہ غلط ہوتا۔ دوسرے شرک علی کا صرف یہ ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پھلی سورتوں میں گزر چکے ہیں ادا گئے آرہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے ابا اور ربیان کرار با ب بن دون اللہ بتائے ہوئے ہیں دال عمران۔ (رکوع ۷)۔ جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیروں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام۔ رکوع ۱۶)۔ خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہے (الفرقان۔ رکوع ۴)۔ نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی جادات کرتے رہے ہیں (یس۔ رکوع ۴)۔ انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں طاعت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے وہ تمہارے ”شریک“ ہیں (الشوریٰ۔ رکوع ۳)۔ یہ سب کیا اُسی شرک علی کی نظیروں میں نہیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدہ کسی غیر اللہ کو خدائی میں شریک ٹھہرائے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی الرغم اُس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے۔ ایسا پیر و اود مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطاع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی علماء بیروش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی رد سے وہ اُس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرفاً اُس کا حکم بالکل وہی نہ ہو جو موقفاً شرکین کا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ الانعام حاشیہ ۸۷ و ۸۸)

۳۳ نتیجہ کے لغوی معنی ہیں دعا کے معنی عز۔ مگر اصطلاحاً معنی زبان میں یہ لفظ اس کلمہ پر مقدم یا کلمہ استعمال

کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگ آمنا سا مانا ہوئے ہر صبح پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ارعد میں اس کا ہم معنی لفظ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ لَهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۱۵ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، جس کی جڑ زمین میں گہری جی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

ما تو "سلام" ہے، یا پھر عینک سلیک لیکن پہلا لفظ استعمال کرنے سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور دوسرا لفظ مبتذل ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ استقبال کیا ہے۔

تَحِيَّةٌ هَذِهِ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے درمیان آئیں میں ایک دوسرے کے استقبال کا طریقہ ہوگا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح استقبال ہوگا۔ نیز سلام میں دعائے سلامتی کا مفہوم بھی ہے اور سلامتی کی مبارکباد بھی۔ ہم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مفہوم اختیار کیا ہے جو ترجمہ میں درج ہے۔

۱۵ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو "پاکیزہ بات" کے ہیں، مگر اس سے مراد ہے وہ قولی حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی رو سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار انبیاء اور کتب سماوی کا اقرار اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

۱۶ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اُسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی قانونِ فطرت اس سے نہیں ٹکرتا، کسی شے کی بھی اصل اور حقیقت اُس سے رہا نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اُس سے متصادم نہیں ہوتی۔ اسی زمین اور اُس کا پورا نظام اُس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اُس کا پورا عالم اُس کا خیر مقدم کرتا ہے۔

۱۷ یعنی وہ ایسا بار آور اور نیکو چیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اُس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، ہریت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگوار سی معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شجاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فصاحت، تمدن میں توازن، معنیت میں عدل و مساوات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور حدودِ چیمائی میں وثوق پیدا کرتا

كُشَجَرَةٌ خَيْثٌ اِجْتُمْتُ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۳۶﴾

ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اُس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔

ہے۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے۔

۳۶ یہ لفظ کلمہ طیبہ کی ضد ہے جس کا اطلاق اگرچہ ہر خلاف حقیقت اور مبینہ بر غلط قول پر ہو سکتا ہے، مگر یہاں اُس سے مراد ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے، عام اس سے کہ وہ دہریت ہو، الحاد و زندقہ ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو۔

۳۸ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کے خلاف ہے اس لیے قانونِ فطر کہیں بھی اُس سے موافقت نہیں کرنا۔ کائنات کا ہر ذرہ اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تردید کرتی ہے۔ زمین میں اُس کا بیج بونے کی کوشش کی جائے تو ہر وقت وہ اُسے اُٹھنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انہیں نیچے دھکیلتا ہے۔ انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کی آزادی اور عمل کی صلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بد ذات درخت کہیں گئے ہی نہ پاتا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس لیے جو نادان لوگ قانونِ فطرت سے اڑ بھڑک کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اُن کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے، اور فضا بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے بادل ناخواست کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے کڑوے، کسیلے، زہریلے پھل دیتا رہتا ہے، اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

کلمہ طیبہ اور کلماتِ خیر کے اس فرق کو ہر وہ شخص ماسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور عقلی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ وہ دیکھے گا کہ آغازِ تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ کو ایک ہی رہا ہے، مگر کلماتِ خیریت بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جاسکا، مگر کلماتِ خیریت کی فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اُن میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ کج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں اُن کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور شور رہا ہے آج اُن کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں کہ کبھی انسان ایسی ایسی باتوں کا بھی قائل رہ چکا ہے۔

پھر کلمہ طیبہ کو جب، جہاں، جس شخص یا قوم نے بھی صمیم معنوں میں اپنایا اُس کی خوشبو سے اُس کا ماحول مسطر ہو گیا اور اُس کی برکتوں سے صرف اسی شخص یا قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اُس کے گرد و پیش کی دنیا بھی اُن سے مالا مال ہو گئی۔ مگر کسی کلمہ خیریت نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی اُس کی سڑاند سے سارا ماحول متعفن ہو گیا۔ اور اُس کے کانٹوں کی چھین سے نہ اس کا ماننے والا امن میں رہا، نہ کوئی ایسا شخص جس کو اُس سے سابقہ پیش آیا ہو۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝۲۷

۲۷

ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت، دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ع

اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں تیشیل کے بیڑیہ میں اسی مضمون کو سمجھایا گیا ہے جو اوپر رکوع ۳ میں یوں بیان ہوا تھا کہ ”اپنے رب سے کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال اس راگھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ اور یہی مضمون اس سے پہلے سورۃ رعد رکوع ۲ میں ایک دوسرے انداز سے سیلاب اور گھلائی ہوئی دھاتوں کی تیشیل میں بیان ہو چکا ہے۔

۳۹ یعنی دنیا میں اُن کو اس کلمہ کی وجہ سے ایک پائدار نقطہ نظر، ایک مستحکم نظام فکر، اور ایک جامع نظریہ ملتا ہے جو ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شاہ کید کا حکم رکھتا ہے۔ سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی مستواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانہ کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتیں۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف اُن کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں اور دوسری طرف انھیں سعی و عمل کی راہوں میں بھٹکنے، ٹھوکر کھانے، اور تلون کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانی اور سرسراہٹ پریشانی اُن کو لاحق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اُس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ گویا اُس کی راہ درسم سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انھیں پہلے خبر نہ دے دی گئی ہو اور جس کے لیے انھوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لیے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے مرتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری ہی صورت حال سے اچانک سابقہ پیش آتا ہے۔

۴۰ یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو جھوٹ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ اور اُن کی مساحی کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ ان کا کوئی تیر بھی نشانہ پر نہیں بیٹھتا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ۚ بَعَثْنَاهُمْ لِيُصَلُّوا عَلَيْهَا وَيَبْسُ الْقَرَارِ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا
لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَتَّبِعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ
قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُعِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٍ ۖ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اُسے کفرانِ نعمت سے بدل ڈالا اور
(اپنے ساتھ) اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور
وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسرتجوئز کر لینے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔
ان سے کہو، اچھا منہ کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔

اے نبی! میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہدو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو
دیا ہے اُس میں سے کھلے اور چھپے (راہِ خیر میں) خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و
فروخت ہوگی اور نہ دوست و اُزداری ہو سکے گی۔

اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اُس کے

۴۱ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ وہ تو کافر نعمت ہیں۔ انہیں شکر کا
ہونا چاہیے اور اُس شکرگزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی مادیوں اپنے مال خرچ کریں۔

۴۲ یعنی نہ تو دماغ کچھ دے لاکر ہی نجات خریدی جاسکے گی اور نہ کسی کی مدد سے کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑے

پکڑے۔

۴۳ یعنی وہ اللہ جس کی نعمت کا کفران کیا ہوا ہے جس کی بندگی و اطاعت سے نہ ملتا ہوا رہا ہے جس کے ساتھ

فَلْخَرَجْ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝۳۲ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآبِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝۳۳ وَاشْكُرُوا مِنْ كُلِّ مَا
سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۴ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَ

عج
۱۲

ذریعہ سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے
مسخر کیا کہ سمندریں اُس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ جس نے سورج اور چاند
کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے
وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کہہ نہیں سکتے حقیقت یہ ہے
کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ع

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ پروردگار! اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے

زبردستی کے شریک ٹھہرانے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اودیہ احسانات ہیں۔

۳۴ ”تمہارے لیے مسخر کیا“ کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر
اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی مدد سے
تسخیر سموات و ارض انسان کا منتہائے مقصود ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ
نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں کشتی اگر
فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بھری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے
تو کبھی اُن سے نہریں نہ نکالی جاسکتیں۔ سورج اور چاند اور روز و شب اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی
ہی ممکن نہ ہوتی کجا کہ ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آسکتا۔

۳۵ یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا تمہیں کیا، تمہارے

بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے۔

اجْتَبَيْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَبْدًا لَّا صُنَامَ ۝۳۵ رَبِّ اِنَّهٗنَّ اَصْحٰكُنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَاَتَهُ مِثِّيْ ۝۳۶ وَمَنْ عَصٰنِيْ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۳۷ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادِیْ

اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے (مکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے) جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور ہیاں ہے۔ پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں

۴۶ عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب اُن خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے یہاں لاکھ کن تناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا، اُس کی دعاؤں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم تم پر کیے، اعدا ب تم اپنے باپ کی تناؤں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گمراہیوں اور بد اعمالیوں سے دے رہے ہو۔

۴۷ یعنی کہ۔

۴۸ یعنی خدا سے پھر کر اپنا گرویدہ کیا ہے۔ یہ مجازی کلام ہے۔ بت چونکہ بہتوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں اس لیے گمراہ کرنے کے فعل کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

۴۹ یہ حضرت ابراہیم کی کمال درجہ نرم دلی اور نوع انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کمال میں بھی انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آخر وقت تک عفو و درگزر کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ رزق کے معاملہ میں تو انھوں نے یہاں تک کہہ دینے میں دریغ نہ فرمایا کہ فَاَسَرُّرُقِ اٰهْلُکَ ۝۱۵ اَلْغَمَّ اَتَتْ مِنْ اَمْنٍ مِّنْهُمْ بِاللّٰہِ ۝۱۶ فَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ (البقرہ۔ رکوع ۱۵) لیکن جہاں آخرت کی پکڑ کا سوال آیا وہاں ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جو میرے طریقے کے خلاف چلے اُسے سزا دے ڈالیو، بلکہ کہا تو یہ کہ اُن کے معاملہ میں کیا عرض کر دوں۔ تو غفور و رحیم ہے۔ اور یہ کچھ اپنی ہی اہلاد کے ساتھ اس سراپا رحم و شفقت انسان کا مخصوص رویہ نہیں ہے، بلکہ جب فرشتے قوم کو جیسی بدکار قوم کو تباہ کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پر ہی رحمت کے اعلاز میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا۔ (ہودہ رکوع ۷)۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے رد و ردیساؤں کی گمراہی ثابت کر دیتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضور ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ بالادست اور حکیم ہیں ۝۱۷

(رکوع ۱۶)

غَيْرِ ذِي سَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۹﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ
وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۴۰﴾ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ
الدُّعَاءِ ﴿۴۱﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا

اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کی پاس لاسایا ہے۔ پروردگار! یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ
یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے،
شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ پروردگار! تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور
واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ ”شکر ہے اُس خدا کا جس نے
مجھ اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔
اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں)۔

۴۰۔ یہ اُسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھج کر آتا تھا،
اور اب دنیا بھر کے لوگ کھج کھج کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اُسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل،
نفل اور دوسرے سالانہ مذاق و ملاں پہنچتے رہتے ہیں، حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ
نک پیدا نہیں ہوتا۔

۴۱۔ یعنی خدا یا جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے اور جو جذبات میرے دل میں چھپے
ہوئے ہیں اُن سے بھی تو واقف ہے۔

۴۲۔ یہ جملہ مقررہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے قول کی تصدیق میں فرمایا ہے۔

وَتَقْبَلُ دَعَا^{۳۰} رَبِّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ^{۳۱} وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ^{۳۲}
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ^{۳۳} مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي
رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئَتُهُمْ هَوَاءٌ^{۳۴} وَ
أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ^{۳۵}
أُولَئِكَ تَكُونُوا آفَستُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ^{۳۶}

پروردگار! میری دعا قبول کر۔ پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو
اُس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا۔

اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے
اُس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے
ہیں، نظریں اوپر جی ہیں اور دل اُڑے جاتے ہیں۔ اُسے محمد! اُس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب
انہیں آئے گا۔ اُس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ”اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی سی صلت اور دے دے
ہم تیری دعوت کو بیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔“ (مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائیگا
کہ) کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے تمہیں کھا کھا کر کتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے؟

۳۵ حضرت ابراہیمؑ نے اس دعوے منفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے
وطن سے نکلے وقت کیا تھا کہ مَا سَأَلْتَهُمْ لَكَ سَرِيقٍ (مریم - ۳)۔ مگر صدیوں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا
تو انہوں نے اُس سے صاف بتی فرمادی۔ (التوبہ - ۱۲۴)

۳۶ یعنی قیامت کا جو ہولناک نظارہ اُن کے سامنے ہوگا اس کو اس طرح محسوس کئے دیکھ رہے ہوں گے

وَسَكَنَ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
 فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٣٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ
 اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٣٦﴾ فَلَا
 تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾
 يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ
 چکے تھے کہ ہم نے اُن سے کیا سلوک کیا اور اُن کی مثالیں دے دے کہ ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔
 انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر اُن کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ اُن کی
 چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ اُن سے ٹل جائیں۔

پس اسے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے
 خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اُس دن سے جبکہ زمین اور
 آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب
 گویا کہ ان کے دیدے پتھر اگئے ہیں، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر پٹے گی۔

۵۵ یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری بیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور
 انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے
 وہ کس طرح مات کھا گئے۔ مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیوں کرنے سے باز نہ آئے اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں
 فوٹو کا میاب ہوں گی۔

۵۶ اس جملے میں کلام کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر دراصل سننا نا آپ کے مخالفین کو
 مقصود ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور اُن کے
 مخالفین کو نیا دکھایا، ادب بھی جو وعدہ وہ اپنے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا اور اُن لوگوں کو جس
 نس کرے گا جو اُس کی مخالفت کر رہے ہیں۔

الْقَهَّارِ ۴۸ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۴۹
 سَرَابِ لَهُمْ مِّنْ قِطْرٍ إِن تَعْثَىٰ وَجُوهُهُم نَارٌ ۵۰ لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۵۱

حاضر ہو جائیں گے۔ اُس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے
 تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہروں پر چھائے جا رہے
 ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لینے
 کچھ دیر نہیں لگتی۔

۵۷ اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان
 بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبعی کو وہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اُس کے بعد نفع صور اول
 اور نفع صور آخر کے درمیان ایک خاص مدت میں جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کی موجودہ ہیئت
 بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبعیت، دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا۔ وہی عالم آخرت
 ہوگا۔ پھر نفع صور آخر کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے، اذہر نوزند
 کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے جس کے لغوی معنی سیٹھنے
 اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر رہا ہوگا
 یہیں عداوت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی اور قضیہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث
 سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، محض روحانی نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک اسی
 طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ
 وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔

۵۸ بعض تفسیرین و مفسرین نے قول ان کے معنی گندھک اور لبض نے پگھلے ہوئے تانبے کے بیان
 کیے ہیں، مگر حقیقت عربی میں مٹھیران کا لفظ زفت، قیر، رال، اور تارکول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ خِزَانَةٌ لَهُمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ وَلْيَذَكِّرُوا الْأَلْبَابَ ۝

یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اُن کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آجائیں۔ ع

تقديم القرآن (٢)

المحضر

(١٥)

الحجر

نام | چھ رکوع کی پہلی آیت **كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُسْلِمِينَ** سے ماخوذ ہے۔
زمانہ نزول | معنایں اور انداز بیان سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ و انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر و جحود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے۔

موضوع اور مرکزی مضمون | یہی دو مضمون اس سورے میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی تنبیہ لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے۔ اور تسلی و ہمت افزائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورہ تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عجز و تنبیہ، یا خالص جہاد و تہجد سے کام نہیں لیا ہے۔ صحت سے صحت و دھمکیوں اور بلا متوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا چنانچہ اس سورے میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قحط آدم و ابلیس بنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔

ایاتھا ۹۹ سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّافِقَاتِ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①

الحجرات

رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرْهُمْ

يَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَ

مَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَنصُورٌ ④ مَا تَسْبِقُ

آل - ۲ - یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن میں سے

بعد نہیں کہ ایک وقت وہ آجائے جب ہی لوگ جنہوں نے آج (دعوت اسلام کو قبول کرنے سے) انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاتس ہم نے نہ تسلیم کر دیا ہو۔ پھوڑا اٹھیں۔ کھائیں بیس، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالیں۔ کہے ان کو بھول جائیں یا یاد نہ آئے یہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس سے پہلے یہاں کیا کتاب تھی؟ اس کی کتاب لکھی جا چکی تھی۔ کوئی

۱۔ یہ اس سورہ کی غلط فہمی میری ہے جس کے بعد قرآن میں برکت ہے۔ یہ سورہ ہر جگہ ہے۔
قرآن کے لیے نہیں ہو لفظ اسف کے طور پر استعمال ہوا ہے اس وقت کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا تمام اوصاف و صفات ظاہر کر رہا ہے۔

۲۔ مطلب یہ ہے کہ کفر سے ہی ذرا ہم نے کچھ دیکھا کہ جس دن یزید آیا ہے، یہ یزید نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ساری کذب و استہزا کی صورتوں اور تہذیبوں سے اس پر چونکا بھی نہ تھا نہیں مزا نہیں دی گئی، اس لیے یہ بھی ہے۔ اس سے ہی ہم نے نہیں ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لیے بلے سے مل کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے، سمجھنے اور سمجھنے کے لیے اتنی محنت نہ کرے گی اور اس حد تک اس کی تہذیبوں اور خاندانوں کے باوجود پورے عمل کے ساتھ اس اپنی من مانی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بہت جب تک باقی رہتی ہے، اور یہی وہ ہے کہ ہوتی حد جس وقت تک آسیں جاتی، ہم دھیل دیتے رہتے ہیں۔ (۱)۔ عمل کی اشروع کے لیے ملاحظہ

مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ تَجْنُنُ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اُس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔
یہ لوگ کہتے ہیں ”اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟“ — ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بلکہ یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

ہو سورہ ابراہیم حاشیہ ۱۵

۳۔ ”ذکر“ کا لفظ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو سرا نصیحت میں کے آتا ہے۔ پہلے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ”ذکر“ تھیں۔ ”یہ قرآن“ بھی ”ذکر“ ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہیں ”یاد دلانا“، ”جو تیار کرنا“، اور ”نصیحت کرنا“۔

۴۔ یہ فقرہ دو لفظوں کے طور پر کہتے تھے۔ اُن کو تو تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نہ اسے تسلیم لینے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے تھے۔ دراصل اُن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ”اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے۔“ یہ اُسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے مبارکوں سے کہی تھی کہ ”إِنَّا سَأُولُكُمْ أَلَّذِي آمَرَ بِإِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ“، ”یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کا دماغ درست نہیں ہے۔“

۵۔ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب کسی قوم نے کہا بلاؤ فرشتوں کو اور وہ فوراً حاضر ہو گئے۔ نہ فرشتے اس غرض کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اگر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور پردہ غیب کو چاک کر کے وہ سب کچھ دکھا دیں جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَكْتُمُهُمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

اے محمد! ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انھوں نے اُس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح (سلاخ کے مانند) گزارتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اُس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان لانے کی بہت سی مدت بھی ہے اسی وقت تک ہے۔ جب تک کہ حقیقت بے نقاب نہیں ہوجاتی۔ اُن کے بے نقاب ہوجانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال۔

”حق کے ساتھ اترتے ہیں“ کا مطلب ”حق سے ڈرتے ہیں“ ہے۔ یعنی وہ اس لیے آتے ہیں کہ مائل کو شاکر حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔
۷ یعنی یہ ”ذکر“ اس کے لانے والے کو تم مجنون کہہ رہے ہو یہ ہمارا تازی یا ہوا ہے، اس نے خود نہیں گھڑا ہے۔ اس لیے بدگالی اس کو نہیں ہمیں دی گئی ہے اور یہ خیال تم اپنے دل سے کمال دکر تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے۔ یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے۔ نہ تمہارے مٹانے سے نہ اس کے ہمارے دبا سے نہ اس کے گام، نہ تمہارے طعنوں اور اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، نہ تمہارے روکے اس کی دھڑک سکے گی، نہ اس میں تعریف اور رد و بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔

۸ عام طور پر ترجمین و مفسرین نے نَسْلُكُهُ کی تفسیر استتار کی طرف، اور لَا يُؤْمِنُونَ بہ کی تفسیر ذکر کی طرف پھیری ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استتار کو مجرمین کے دلوں میں اُٹھ کر دیتے ہیں کہ وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے۔ اگرچہ غوی قاعدے کے لحاظ سے اس میں کوئی فحاش نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک خود کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ دونوں تفسیریں ذکر کی طرف پھرتی ہیں۔
مسائل کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پر دے کے ہیں، جیسے تاک کے کو سونے کے تاکے میں گزارنا جس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شتاب بن کر گلتا ہے اور اُن کے اندر سے اس کی ایسی آگ بھڑک اُٹھتی ہے کہ گویا کہ ایک گرم سلاخ تھقی جو سینے کے پار ہو گئی۔

اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ①٨

سُن گُن لے گئے۔ اور جب وہ سُن گُن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اُس کا چہچہا کرتا ہے۔

مصدق ہیں، عالم بالانک اُن کی رسائی نہیں ہے۔ اس سے دراصل لوگوں کی اُس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ سمجھے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر سکتے ہیں۔ قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے اُگے نہیں جا سکتے، انھیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔

۱۱۔ بسی وہ شیاطین جو اپنے وبار کو نیب کی خمریں لاکر۔ سینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت کماہن، جوگی، عامل اور فقیر نماہر و پیہ جب دانی کا ڈھونگ رچا یا کرتے ہیں، اُن کے پاس حقیقت میں عیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں۔ وہ کچھ سن گئے ہیں کہ کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اُن کی ساخت انسانوں کی یہ نسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تو ہے، لیکن فی الواقع اُن کے پتے کچھ پختا نہیں ہے۔

۱۲۔ "شہاب مبین" کے معنی "شعلہ روشن" کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے "شہاب ثاقب" کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی "تارکی کو جھینڈنے والا شعلہ"۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا نادرہ ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں مثلاً کائناتی شعاعیں۔ (Cosmic Rays) ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانہ رسال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دور میں سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضا سے بسبب سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط ۱۰ ایکڑ روزانہ ہے، جن میں سے دو کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی قسطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش ۲۰ میل فی سکند ہوتی ہے اور بسا اوقات ۵۰ میل فی سکند تک دیکھی گئی ہے۔ بار بار ایسا بھی ہوا ہے کہ برہمنہ آنکھوں نے ۴۰ ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ ۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک ۱۰ لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے، انسانی کھوپڑیاں بار بار ٹکرائیں۔ (جلد ۱۔ ۳۹۰-۳۹۱)۔ یہ دیکھا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف متیائین کی یہ رازیں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی حدود سے گزر کر فضا کے بسیدہ میں۔ اکثر ہر روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات ان کے لیے اس فضا کو مائل مائل اور زیادتی ہو کر۔

اس کے نتیجے میں یہ تھوڑی سی فوجیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ کد کراویہ ہوا ہے۔ بظاہر فصحاء و کل صافات

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَبْنَ فِيهَا رَوَّاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ^{۱۹} وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهَا
بِرَازِقِينَ^{۲۰} وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُكَ

ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اُس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک ہی تھی
مقدار کے ساتھ لگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور اُن بہت سی
خلوقات کے لیے بھی جن کے لائق تم نہیں ہو۔

کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں

شفاف ہے جس میں کہیں کوئی دیوار یا پھت بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فضا میں مختلف جگہوں کو کچھ ایسی غیر مرئی
فیصلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک شے کو دوسرے خطوں کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ انہی فیصلوں کی برکت ہے کہ جو شہاب
ثاقب دس کھرب روزانہ کے واسطے زمین کی طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر کھسک ہو جاتے ہیں اور مشکل ایک زمین کی سطح تک
پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں تہابی پتھروں (Meteorites) کے حوصلے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب خانوں میں موجود ہیں
ان میں سب سے بڑا ۶۴۵۱ پونڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر اٹلیٹ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر ۳۶ ۱/۲
ٹن کا ایک آہنی تودہ پایا گیا ہے جس کے دہاں موجود ہونے کی کوئی توجیہ سائنس دان اس کے سوا نہیں کر سکے ہیں کہ یہ بھی آسمان
سے گرا ہوا ہے۔ قیاس کیجیے کہ اگر زمین کی با آبی سرحدوں کو مضبوط حصاعل سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے
تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصار ہیں جن کو قرآن مجید نے ”مروج“ (محفوظ قلعوں) کے لفظ سے
تعبیر کیا ہے۔

۱۳ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نباتات کی ہر نوع میں
متناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند
سال کے اندر دوسری زمین پر بس وہی وہ نظر آتی، کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہ رہتی۔ مگر یہ ایک حکیم اور قادر مطلق
کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین پر آگ رہی ہیں اور ہر نوع کی پیداوار اپنی
ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نوع کی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشوونما کی
ایک حد مقرر ہے جس سے نباتات کی کوئی تم بھی بننا و نہ نہیں کر سکتی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت، ہر پودے
اور ہر نسل کے لیے جسم، اندام، رک و بار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ اور حساب و شمار کے ساتھ

إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ^{۲۱} وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخُزَيْنٍ^{۲۲} وَإِنَّا لَنَحْنُ مُنْجِي
وَمُخْرِجُ الْوَارِثُونَ^{۲۳} وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ^{۲۴} وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^{۲۵}

ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اُس پانی سے تمہیں
میراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔

زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ ہو گئے
ہیں اُن کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب
ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔

مقرر رکھی ہے۔

۲۱۔ یہاں اس حقیقت پر تنبیہ فرمایا کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام موجودات
کے معاملہ میں عام ہے۔ ہوا پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس
اور ہر قوت و طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے اور ایک مقدار مقرر ہے جس سے نہ وہ بڑھتی
ہے نہ جھکتی ہے۔ اسی تقدیر اور کمال درجہ کی حکیمانہ تقدیر ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لیکر آسمانوں تک یہ سب نظام کائنات
میں یہ توازن، یہ اعتدال، اور یہ تناسب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوتی، یا بہت سے حادثوں کی کارگر ہو
کار فرمائی کا نتیجہ ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ بے شمار مختلف اشیاء اور قوتوں کے درمیان ایسا مکمل توازن و تناسب قائم
ہوتا اور مسلسل قائم رہ سکتا؟

۲۵۔ یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض ماضی استعمال کے لیے ملا
ہوا ہے۔ آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یونہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ زحمت ہو جاؤ گے اور یہ سب چیزیں جوں کی توں ہمارے
خزانے میں رہ جائیں گی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٧﴾
وَالْبَآنِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّوْمِ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٩﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ يَّحْيِدِينَ ﴿٣٠﴾

ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے ٹوکھے گارے سے بنایا۔ اور اُس سے پہلے جنوں کو ہم ٹوکی پٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اُس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ”میں سڑی ہوئی مٹی کے... کھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اُسے پورا بنا سیکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ بھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔“

۲۷ یعنی اس کی حکمت یہ تھا کہ مٹی سے کہہ سب کو اکٹھا کرے اور اس کا علم سب پر اس طرح ہادی ہے کہ کوئی متعصب اس سے بھڑکے نہیں سکا، بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی درہ بھی اُس سے گم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص جتا۔ آخری کو متبعہ سمجھنا۔ یہ وہ خدا کی سبب حکمت سے نہایت، اور جو شخص جبران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہمارا ناک کا درہ ذرا تھوڑا سا گناہ ہم بڑے دربار دینا لے جائے گا، وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا۔

۲۸ جہاں قرآن اور امر کی عادت سے بڑھ کر ہے کہ انسان سیوا کی منازل سے ترقی کرتا ہو، البتہ یہ کہ حدود میں نہیں آیا ہے جیسا کہ نئے دور کے ”روایت“ سے مراد نہ صرف قرآن و شariat کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اُس کی تخلیق کی ابتداء براہ راست اس سے ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے صلصال میں حمایہ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ”خدا تعالیٰ...“ یہی سیاہ کچور کو کھینچتے ہیں جس کے اندر لو پیدا ہو سکی ہو یا مانا ظاہر ہو یا نہ ہو۔ مسنون... یعنی ہر ایک مٹی، پتھر، لٹری، صابن اور اعلیٰ، یعنی ایسی سڑی ہوئی مٹی میں مرنے کی وجہ سے چکنا چٹ پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرے... یہی ہیں مصدق اور مصبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جہاں کو بک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اُس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجھنے لگے یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنا یا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔

۲۹ سموہ گرم ہوا کہتے ہیں اور نارا کو سموہ کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اُس کے مٹی، آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہجرتے ہیں۔ اس سے اُن مقامات کی تشریح ہوتا ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے

فَبِعَدِّ الْمَلَائِكَةِ كُلِّهِمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳۱﴾ إِلَّا ابْلِيسَ ابْنِ آدَمَ يَكُونُ مَعَ
الشَّٰكِرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ لَا تَكُونُ مَعَ الشَّٰكِرِينَ ﴿۳۲﴾
قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ

چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟“ اس نے کہا ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی کے سُرکھے کہ جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔

۱۹ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جبر و روحِ نبھو کی نئی ہے وہ دراصل صفاتِ الہی کا ایک نسل یا پر تو ہے۔ جیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کے مجموعہ ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پر تو ہے جو اس کا بذرِ خاکی پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پر تو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا غلیف اور ملائکہ سمیت تمام موجوداتِ ارضی کا مجموعہ قرار پایا ہے۔

یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے، اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مَاءً كَأَجْزَاءِ قَامُوسِكَ عِنْدَكَ تِسْعَةً دَسَجِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَنْسَاءِ مِنْ جُزْءٍ أَقْصَا حِدٍّ أَفْوَينَ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَا حَمْدُ الْخَلَائِقِ حَتَّى تَوْفِقَهُ الدَّائِمَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَكَلِدِهَا خُشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (بخاری مسلم) : اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اُسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا گھر اٹھاتا ہے تاکہ اُسے ضرر نہ پہنچ جائے، تو یہ بھی اُسی حصہ رحمت کا اثر ہے، مگر جو پیر انسان کو دوسری مخلوقات پر نفیست دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پر تو اس پر ڈالا گیا ہے، اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔

یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کو جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفاتِ الہی میں سے ایک حصہ پانا الٰہیت کا کوئی جز یا لینے کا ہم معنی ہے۔ حالانکہ الٰہیت اس سے دراصل الٰہ ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پاسکے۔

۳۱ نقابل کے لیے سورہ بقرہ، رکوع ۲۱، ۲۲ اور سورہ اعراف، رکوع ۲، پیش نظر رہے۔ نیز

مَسْنُونٍ ۳۳ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۳۴ وَإِنْ عَلَيْكَ
 اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۳۵ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 مَبْعَثُونَ ۳۶ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۳۷ إِلَى يَوْمِ
 الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۳۸ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۳۹ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
 الْمُخْلِصِينَ ۴۰ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۴۱

گارے سے پیدا کیا ہے۔" رب نے فرمایا "اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روزِ جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔" اُس نے عرض کیا "میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اُس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اُٹھائے جائیں گے۔" فرمایا "اچھا تجھے مہلت ہے اُس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔" وہ بولا، "میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا اُسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دلفریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے اُن بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔" فرمایا "یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچاتا ہے۔"

ہمارے اُن عداشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے جو ان مقامات پر لکھے گئے ہیں۔

۲۱ یعنی قیامت تک تو طعن رہے گا ۱۰ اس کے بعد جب روزِ جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا

دی جائے گی۔

۲۲ یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں اُسی طرح

اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دلفریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔

بالفاظِ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اُس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے

ایسا خوشنا بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کا مہم داریوں اور آخرت کی باز پرس کو بھول جائیں گے اور غور تجھے بھی یا تو فراموش

کریں گے، یا تجھے یاد رکھنے کے پرہیز سے احکام کی خلاف ورزیاں کوں گے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٣﴾

بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف اُن بکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔

۲۲۔ هَذَا صَوْرَةٌ عَلَى مَسَدٍ قَائِمَةٍ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمہ میں بیان کیے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ هَذَا أَطْلُوْنِ حَقٌّ عَلَى أَنْ أُسْرَاجِهِ یعنی یہ بات درست ہے، میں بھی اس کا پابند ہو گا۔ ۲۳۔ اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں (یعنی عام انسانوں) پر مجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہو گا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے، البتہ جو خود ہی بکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی نہ چاہیں اُنہیں تیری راہ پر جانے کے لیے جھوڑ دیا جائے گا، انہیں ہم زبردستی اس باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔

پہلے معنی کے لحاظ سے مفسرین کا خلاصہ یہ ہو گا کہ زندگی کا طریقہ الٰہی کے سینے کا میدھا راستہ ہے، جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے اُن پر شیطان کا بس نہ چلے گا، انہیں اللہ اپنے لیے خالص فرمائے گا اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ وہ اس بھندے میں نہ پھنسے گا۔ البتہ جو لوگ خود بندگی سے مخوف ہو کر اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر جہنم جہنم وہ انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا، وہ اس کے پیچھے بھٹکتے اور دوسرے دوزخ تک پہنچ جاتے گے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہو گا: شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ وہ زمین کی زندگی کو اُن کے لیے خوشنابنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کی راہ سے مخوف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرطیں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے اُن بندوں کو مستثنیٰ کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرمائے۔ اس سے یہ غلط فہمی مٹ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے بوہنی جس کو جاہل کا خالص کرے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر مات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہو گا وہ تیری پیروی کرے گا۔ بالفاظِ دیگر جو بہکا ہو گا وہ تیری پیروی نہ کرے گا اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہو گا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے۔

۲۵۔ اس جگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝۳۶
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۳۷ اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۝۳۸

یہ جہنم جس کی وعید پیر و ان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے اُن میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔

واقعہ طور پر ذہن میں رکھا جائے۔ پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے قصود کفار کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے اذلی دشمن، شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اُس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرا نا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اُس کے پھندے سے نکال کر اُس بندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو اہل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے۔ لیکن تم عجیب۔ احمق و گم ہو کہ اپنے دشمن کو دوست، اور اپنے غیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔

اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصہ سے اُن پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔

تیسری بات جو اس قصے کے ذریعہ سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکا دے کہ تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اُس سے۔ دھوکا کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ اسکی مزید توضیح کیلئے ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم رکوع ۴ و حاشیہ ملاحظہ

۲۶ جہنم کے یہ دروازے اُن گمراہ میوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے کوئی افاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور خلق آزادی کے راستے سے، کوئی تبلیغ خلافت اور قیامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فساد و منکر کے راستے سے۔

۲۷ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں اور تھوڑے بہتے انداز سے ڈرتے ہوئے عبادت کی زندگی بسر کی ہو۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِحْوَائًا عَلٰی سُرٍّ مُّتَقِيلَيْن ۝
 لَا يَسْتَهْمِقُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ۝ نَبِيُّ
 عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 الْأَلِيمُ ۝ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

وقف لازم

اُن کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی
 بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انھیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ
 وہاں سے نکالے جائیں گے۔

اے نبی! میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ مگر اس کے
 ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔

اور انھیں ذرا ابراہیم کے ہمالوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اُس کے ہاں اور

۵۲۸۔ یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ کدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت
 میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔
 (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ معارف۔ حاشیہ ۳۲)

۵۲۹۔ اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ يقال لاھل الجنة ان
 لکما ان تصھوا ولا تمروضوا اھداً وان لکما ان تعیشوا فلا تموتوا ابداناً وان لکما ان نشبوا ولا
 تھرموا اھداً وان لکما ان تقیموا فلا تطعنوا اھداً۔ یعنی "اہل جنت اسے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ
 نند رہت رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی۔ اور اب تم ہمیشہ جان
 رہو گے، کبھی بڑھا پاؤ تم پر نہ آئے گا۔ اور اب تم ہمیشہ تقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔" اس کی مزید تشریح
 اُن آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے
 کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اُسے بلا سعی و مشقت ملے گا۔

۳۔ یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصل قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اُس کو سمجھنے

فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۵۳﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُنِّي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلَيْكَ ۖ قِيمَ تُبَشِّرُون ۖ ﴿۵۴﴾ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاطِئِينَ ﴿۵۵﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّاثُونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

کہا ”سلام ہو تم پر“ تو اُس نے کہا ”ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے“ اُنھوں نے جواب دیا ”ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے میاں کے بشارت دیتے ہیں“ ابراہیم نے کہا ”کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو سہی کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟“ اُنھوں نے جواب دیا ”ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو“ ابراہیم نے کہا ”اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں“ پھر ابراہیم نے پوچھا ”اے فرستادگان الہی! وہ مہم کیا ہے جس پر آپ تعصبات تشریف لائے ہیں؟“ وہ بولے، ”ہم ایک مجرم قوم کی طرف

کے لیے سورے کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھا ضروری ہے۔ اس سورے کے آغاز میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ”اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے؟“ اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ”فرشتوں کو ہم لے نہیں آتا دیا کرتے“ انھیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں۔ اب اُس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں تھتوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں انھیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ”حق“ تو وہ سے سے لے کر فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے، اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لوط پر پہنچے تھے۔ اب تم خود دیکھو کہ تمہارے یاس ن میں سے کونسا حق لے کر فرشتے آسکتے ہیں۔ ابراہیم والے حق کے نائن ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو۔ اب کی اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہت ہو جسے لے کر وہ قوم لوط کے ہاں نازل ہوئے تھے؟

۵۳۔ تعال کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ہود رکوع ۷ مع حواشی۔

۵۴۔ یعنی حرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت، جیسا کہ سورہ ہود میں بھراحت بیان ہوا ہے۔

۵۵۔ حضرت ابراہیم کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی

فَجْرَمِينَ ۝۵۰ اَلَا اِلٰهُ لُوْطٍ اِنَّا لَسَجُوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۵۱ اَلَا
اَمْرَاۗتَهُ قَدَرْنَا اِثْنًا لِّمَنِ الْغٰثِرِيْنَ ۝۵۲ فَلَمَّا جَاءَ اِلٰهُ لُوْطٍ
اَلْمُرْسَلُوْنَ ۝۵۳ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُوْنَ ۝۵۴ قَالُوْا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝۵۵ وَاتَيْنَاكَ بِاٰتٍ وَّ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۵۶ فَاَسْرِ
بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْبَيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ

بھیجے گئے ہیں۔ صرف لوط کے گھروالے مستثنیٰ ہیں، ان کو ہم بچالیں گے، سوائے اُس کی بیوی کے جس کے لیے (اللہ فرماتا ہے کہ) ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اُس نے کہا ”آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔“ انھوں نے جواب دیا، ”نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ تم میں سے کوئی پلٹ کر

حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اور کوئی بڑی ہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جاتے ہیں

۵۲۷ اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا پیمانہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم

میںے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ جس ”ایک مجرم قوم“ کہہ دینا بالکل کافی تھا۔

۵۲۸ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف رکوع ۱۰، سورہ ہود رکوع ۷۔

۵۲۹ یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت

لوط بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارۃً اور روایات سے صراحۃً معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لوگوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے۔ اور حضرت لوط اپنی قوم کی بد معاشری سے واقف تھے اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے صافوں کو واپس بھی نہیں کیا جاسکتا، اور انہیں ان بد معاشریوں سے بچانا بھی مشکل ہے۔

۵۳۰ یعنی اس غم میں سے اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھیک نہ پائے۔

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ
ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَايِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَ
جَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ

نہ دیکھتے۔ بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اُسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی بڑکاکٹ دی جائے گی۔

اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارستے بیتاب ہو کر لوٹ کے گھر چڑھ آئے۔ لوٹنے کہا تبھائیو اب یہ

۳۸ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلٹ کر دیکھتے ہی تو تمہارے نبی و رسول جیسا کہ بائبل میں بیاں ہوا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی و رسول کی آوازیں اور سرور و عمل میں کثرت و شہ کے یہ نہ ٹھہرتا۔ یہ نہ تماشہ دیکھنے کا وقت ہے، اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا۔ ایک لمحہ ہی اگر تم نے معذرت قوم کے علائقہ میں دم لے یا تو بید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ گزند پہنچ جائے۔

۳۹ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کہ ہاں جند خوبصورت عمارتوں کا آجانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اُس کے گھر پر بادشاہوں کا ایک زورمند آئے اور علاقہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے عمارتوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ اُن کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ اُن کی قوم میں کوئی اخلاقی جس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی الاعلان یہ زیادتیاں کرتے جھٹے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدعاشیوں کا حملہ اس بے ہاکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہورہا ہوگا۔

تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں اُن کا ایک خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جس سے یوں زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیلامی مسافر اُن کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستہ میں شام ہو گئی اور اسے عبوراً ان کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زادراہ تھا۔ کسی نے اُس نے میزبانی کی درخواست نہ کی۔ بس ایک درخت کے نیچے آڑ گیا۔ مگر ایک سدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اُسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اُسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اُس کا گدھا اُس کے رین اور مال تجارت سمیت اُڑا دیا۔ اس نے شور مچایا۔ مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ بلکہ بستی کے لوگوں نے اُس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اُسے بحال باہر کیا۔

ضَيِّفِي فَلَا تَقْضَوْنَ^{۲۸} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْشَوْنَ^{۲۹} قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ^{۳۰} قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ^{۳۱}

میرے ہمان ہیں، میری فیضیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ڈسوانہ کرو۔ وہ بولے ”کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے شیعے دار نہ بنو؟“ لوط نے عاجز ہو کر کہا ”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں!“

ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط کے گھروالوں کی بغیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام ایعزر کو سدھم بھیجا۔ ایعزر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدھی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ ایعزر نے اُسے شرم دلائی کہ تم بیکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو۔ مگر جواب میں سر باز ادا ایعزر کا سر بچھاڑ دیا گیا۔

ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے اُن کے شہر میں آیا اور کسی نے اُسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بد حال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوط کی بیٹی نے اُسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پتھرایا۔ اس پر حضرت لوط اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔

اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلوذ کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظلم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بغیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مرجاتا اور پیاس کے کپڑے تار کر اس کی لاش کو بدھنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برہر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو شمشوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انھوں نے ایک بلخ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس بلخ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ ہدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پھدی داستان کو سمیٹ کر صرف دو فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمِنْ قَبْلِ كَاثُرًا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ (وہ پہلے سے بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے) اور اِيَّاكُمْ كُنَّا قَوْمًا لِّسْرِ جَالٍ وَكَفَّطْعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ بِنَا دِيَكُمْ اَنْعَمُكُمْ (تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو)۔

۴۰ اس کی تشریح سورہ ہود کے حاشیہ ۷۷ میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ وہ بالکل تنگ آچکا تھا اور بد معاش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پروا ہو کر اُس کے ہاتھوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۲﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ﴿۴۳﴾ فَجَعَلْنَاهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا
مِّن يَّسْجَلٍ ﴿۴۴﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۴۵﴾ وَإِنَّهَا

تیری جان کی قسم اے نبی! اُس وقت اُن پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے۔

آخر کار پو پھٹتے ہی اُن کو ایک زبردست دھماکے نے آیا اور ہم نے اُس بستی کو ٹل پٹ کر رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔

اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ اور وہ علاقہ (جہاں

اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ سورہ ہود میں واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اُس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوط کو بد معاشوں کے اس حملہ کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ اُن کے معان و حقیقت فرشتے ہیں وہ اُس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند سافراط کے ہیں جو ان کے ہاں آکر ٹھہرے ہیں۔ انھوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اُس وقت کھولی جب بد معاشوں کا ہجوم مازن کی قیام گاہ پر پل پڑا اور حضرت لوط نے تڑپ کر فرمایا قَوَّاقِبَ لَیْ یُّبَکِّدُ قَوَّاقِبَ اَیُّوْمَیْ اِلٰی سُرُجٍ شَدِیدٍ یہی دکاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اُن سے کہا کہ اب تم اپنے گھروالوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نشے کے لیے چھوڑ دو۔ واقعات کی اس ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط نے یہ الفاظ کس تنگ موقع پر عاجز آکر فرمائے تھے۔ اس سورہ میں چونکہ واقعات کو اُن کی ترتیب وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اُس خاص پہلو کو خاص طور پر نمایاں کرنا مقصود ہے جسے ذہن نشین کرنے کی خاطر ہی یہ قصہ بیان نقل کیا گیا ہے اس لیے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے ابتداء ہی میں اپنا تعارف حضرت لوط سے کراچے تھے اور ہ اپنے مہانوں کی آبرو بچانے کے لیے اُن کی یہ ساری فریاد و فغان محض ایک ڈرامائی انداز کی تھی۔

الگ یہ نگہ ہوتی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی ذریت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش خدائی انفجار

(Volcanic eruption) کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر اُن پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھر اڑا دیا ہو۔

لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَئِنْ كَانَ
 أَصْحَابُ الْآيَةِ ظَالِمِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَلَهُمَا لِيَامٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾
 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٥١﴾ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا
 عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَانُوا يُخْفُونَ مِنِ الْجِبَالِ بُيُوتًا

یہ واقعہ پیش آیا تھا، گزرگاہ عام پر واقع تھے، اُس میں سامانِ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو صاحبِ ایمان ہیں۔

اور ایک دوسرے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی اُن سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے
 اُجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔

حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات اُن کے پاس بھیجیں، اپنی
 نشانیاں اُن کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے

۴۷ یعنی حجاز سے شام، اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستہ میں پڑتا ہے اور عربی قافلوں کے
 لوگ تباہی کے اُن آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحرِ روط (بحیرہ مردار) کے مشرق
 اور جنوب میں واقع ہے اور خصو صیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ
 دیرانی پانی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں دیکھی گئی۔

۴۸ یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا۔ مذہب اُن کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے
 اور اُن کے پورے علاقے کو بھی۔ رہا ایک، تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا۔ اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں۔

۴۹ مدین کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔

۵۰ یہ قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر الحار سے چند میل کے
 فاصلہ پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہ راہ عام پر ملتا ہے اور قافلوں کے واسطے وادی میں سے ہو کر گزرتے
 ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے
 ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پساؤں میں قوم ثمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انھوں نے

أَمِينٌ ۝۸۲ قَاخَذَ ثَمُومُ الصَّيْحَةِ مُصْبِحِينَ ۝۸۳ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۸۴ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝۸۵
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۸۶ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا

اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے اُن کو صبح ہوتے آیا
اور اُن کی کمائی اُن کے کچھ کام نہ آئی۔

ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سبب جو حادثات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور
فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد! تم ان لوگوں کی بہیو دگیوں پر (شریفانہ درگزر سے
کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی
چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ اُن کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے
ہیں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی، فانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف حاشیہ ۷۵)
۵۸۶ یعنی اُن کے وہ سنگین مکانات جو انھوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اُن کے اندر بنائے تھے ان کی کچھ
بھی حفاظت نہ کر سکے۔

۵۸۷ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر
باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستہ میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آرہا ہے، اس سے گھبراؤ نہیں۔
یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل
پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ۔ لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے
ہے نہ کہ باطل کے لیے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم حاشیہ ۲۵، ۲۶، ۲۷ تا ۳۹)

۵۸۸ یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کمال غلبہ و تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے
کہ اس کی گرفت سے نکل سکے۔ اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو
اسے بھی وہ جانتا ہے اور جن تھکنڈوں سے یہ تمہاری سچی اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اُن کا بھی اسے علم
ہے۔ لہذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق

مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۵۹﴾ لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۰﴾

ہیں جو بار بار دُہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اُس متلّع دنیا کی طرف
آنکھ نہ ڈھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال
پر اپنا دل گڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکنا اور (نہ ماننے والوں سے)
فیصلہ چکا دیا جائے گا۔

﴿۵۹﴾ یعنی سورۃ فاتحہ کی آیات۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ سات بڑی بڑی سورتیں بھی لی ہیں جن
میں دو دوسو آیتیں ہیں، یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاحزاب اور یونس یا انفال و قوہ لیکن سلف
کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سورۃ فاتحہ ہی مراد ہے۔ بلکہ امام بخاری نے دو مرفوع روایتیں بھی اس امر کے ثبوت
میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوح من المثنیٰ سے مراد سورۃ فاتحہ بتائی ہے۔

﴿۶۰﴾ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ
تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کارِ نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے
ہی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔
مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے
کاروبار معاشی مقاطعہ کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا مولیٰ تھے جن کی کوئی
معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کتے اور اطراف و فواحش کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی
زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی و روحانی
تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرکارِ ان قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر
طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم حکمتِ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا
کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی
مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمایا ہے اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں
اور آخر کار بالکل مفلس و تالانچ ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

﴿۶۱﴾ یعنی اُن کے اس حال پر کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی
خوبیاں سمجھ بیٹھے ہیں، خود اُس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت

قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۹۰﴾ كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿۹۱﴾
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۲﴾ قَوْمًا بِكُفْرِهِمْ كُنُسًا لَهُمْ
 أَجْزَعُونَ ﴿۹۳﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ فَأَصْدَاكَ رِبَا تُؤَمِّرُ وَ
 أَعْرَضَ عَنِ الشُّرَكِيِّينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۶﴾
 الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾

الربیع

کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کر دینے والا ہوں۔ یہ اُسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے اُن تفرقہ
 پر دازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے
 رب کی، ہم ضرور ان سب پر چھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

پس اُسے نبی! جس چیز کا تھیں حکم دیا جا رہا ہے اُسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے
 والوں کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جنہوں نے
 اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اُس کی سنی اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے اڑی چڑی کا زور صرف کیے
 ڈالتے ہیں۔

۵۵۲ اس گروہ سے مراد یہود ہیں۔ ان کو مُقْتَسِمِیْن اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا
 اس کی بعض باتوں کو مانا، اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی و بیشی کر کے بیسیوں فرقے بنا لیے۔ ان کے قرآن تو ہے
 مراد توراہ ہے جو ان کو اُسی طرح دی گئی تھی جس طرح اُمت محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے۔ اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے
 سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ ۱۰ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
 بِبَعْضٍ دَکَاہُ کِتَابِ اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو
 کی جا رہی ہے یہ میری ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے، تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے
 عبرت دلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت بست کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری
 آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب سوچ لو، کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۷﴾ فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۸﴾ وَاعْبُدْ سَرَّابَكَ
 حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾

ذکر

ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجالاؤ، اور اُس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ ع

۵۲۳ یعنی تبلیغ حق اور دعوتِ اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے۔ ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی۔ تم میں صبر بھی پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گلیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔

تفہیم القرآن (۲)

النخل

(۱۶)

النحل

نام | رکوع ۹ کی آیت **وَاذْخُلِ السَّابِقَ إِلَى النَّحْلِ** سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔

زمانہ نزول | متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ **شکوہ** :
رکوع ۴ کی پہلی آیت **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنِّي بَعْدَ مَا ظَلَمُوا** سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔

رکوع ۴ کی آیت **مَنْ كَفَرَ بَاذْنِهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ** الایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

رکوع ۵ کی آیات **وَمَنْ يَرْبِ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبًا** . **اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُونَ** کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو ہفت سالہ قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورہ کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔

اسی رکوع ۵ میں ایک آیت ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیت ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب الیہ ہے۔

ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی مکہ کے آخری دور ہی ہے، اور اسی کی تائید سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔

موضوع اور مرکزی مضمون | شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فحاشی، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زبرد و توبیخ۔

مباحث | سورہ کے آغاز بغیر کسی تنبیہ کے یک بحث ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار کو بار بار کہتے تھے کہ ”جب ہم تمہیں بھٹلا چکے ہیں اور حکم کہتا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آئیں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔“ اس بات کو وہ بالکل نیکیہ کلام کی طرح اس لیے

دُہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ مرتع ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بیوقوفو! خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر ٹلا کھڑا ہے، اب اس کے ڈٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ بلکہ جو ذرا سی صلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین بار بار یکے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں :

(۱) دل مگتے دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔

(۲) منکرین کے اعتراضات، شکوک، محضرتوں اور حیلوں کا ایک ایک کے جواب دیا جاتا ہے۔

(۳) باطل پر اصرار اور حق کے مقابلہ میں استکیار کے بُرے نتائج سے ڈرا جاتا ہے۔

(۴) اُن اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلہ میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا، جس کا انھیں دعویٰ تھا، محض خالی غلی مان مینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی کتنا ہے جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں۔

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفا کاریوں کے مقابلہ میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔

آيَاتُهَا ۱۲۸ سُورَةُ النِّحْلِ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا ۱۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ①
یُنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ

آگیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالادبر تر ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس رُوح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل

۱ یعنی میں وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اُس کے ظہور و نقاد کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں یا تو اس کے انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا، یا پھر اس لیے کہ کفار قریش کی سرکشی و بد عملی کا بیمانہ لہر نہ ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آگیا تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں (اللہ اعلم بالصواب) کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے اُن کے تجدد و انکار کی آخری سرحد پہنچ کر ہی اُسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم اُن کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اُن پر تباہ کن عذاب آجاتا ہے یا پھر نبی اور اس کے پیروں کے ہاتھوں ان کی جوڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے۔ مگر آٹھ دس سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔

۲ پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کا باہمی ربط سمجھنے کے لیے پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آجاتا خدا کا وہ فیصلہ جس کے تم ہمیں ڈراؤے دیا کرتے ہو، اس کے پیچھے دلائل ان کا یہ خیال کار فرما تھا کہ اُن کا شرک نہ مذہب ہی برحق ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خواہ مخواہ اللہ کا نام لے لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جسے اللہ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد اُس کے پیچھے ہوئے بنی ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اُس پر ہماری شامت نہ آجاتی۔ اس لیے خدائی فیصلے کا اعلان کرتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوا کہ اس کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا

اَنْ اَنْذِرُوْا اَنْتُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝۲ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۳

فرمادیتا ہے (اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو) ”آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے“
لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اُس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اُس شرک
سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

شریک ہو۔

۳ یعنی روبرو نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے۔ یہ وحی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی
میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے صرح کا لفظ
استعمال کیا گیا ہے۔

۴ فیصلہ طلب کرنے کے لیے کفار جو پہنچ کر رہے تھے اس کے پس پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا انکار بھی موجود تھا، اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ اور اس کے معاً بعد آپ کی نبوت کا اثبات فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے
کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے
ہر پرچہ کو یہ شخص نبوت کر رہا ہے۔

پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، تو یہ کفار کے اُن اعتراضات کا جواب ہے
جو وہ حضور پر کرتے تھے کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجتا تھا تو کیا بس محمد بن عبد اللہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا، بلکہ اور طائفہ کے
سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑ سکی! اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کا جواب
اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، اور یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے
کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے آپ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔

۵ اس فقرے سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ مدح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی ہے یہی ایک
دعوت ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔ کوئی
دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی ناراضی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر، اور اس کی نافرمانی کے تاریخ بدکا اندیشہ انسانی اخلاق
کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے۔

۶ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات جس کی دعوت خدا کے
پیغمبر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی خیالی گود کہ دھندلا

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَاةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَلَا تَنَامُ
خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ
أَنْفُسَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

اُس نے انسان کو ایک فراسی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑاڑی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ اُن میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انھیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انھیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب

نہیں ہے بلکہ ایک سرسبز بنی بقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی، اللہ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی، کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہیں منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تمہارے اس شرک کا سکھ کس جگہ رواں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تریں وہم و گمان کے سوا واقیت کا شائبہ تک نہیں ہے؟ — اس کے بعد آثار کائنات سے اور خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔

۱۷ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے لطف کی حقیر سی بوند سے وہ افسانہ پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے جہتیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس انسان کو خدا نے لطف جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی خودی کا طیفان تو دیکھو کہ وہ خود خدا ہی کے مقابلہ میں جھگڑنے پر آمادہ ہے۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اُسی استدلال کی ایک کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کی گئی ہے (جس کی تشریح ہم اس سلسلہ بیان کے آخر میں کریں گے)۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت انسان کو تنبیہ کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہنسی کو دیکھ۔ کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچا، کس جگہ تو نے ابتداء پرورش پائی، پھر کس راستے سے تو برآمد ہو کر دنیا میں آیا، پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہوا تو جوانی کی عمر کو پہنچا، اعداب اپنے آپ کے

لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ

بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اُس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنیں۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے قاصد کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جب کہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔

بھول کر تو کس کے منہ آ رہا ہے۔

۷۷ یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خیر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔

۷۹ توحید اور رحمت و ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارۃً نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی ہے۔ اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے :

دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن ہیں اور عملاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت توحق نہیں ہو سکتے۔ سچائی تو ایک ہی ہے اور صحیح نظریہ حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اُس سچائی کے مطابق ہو۔ اور عمل کے بے شمار ممکن راستوں میں سے صحیح راستہ بھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو۔ اس صحیح نظریہ اور صحیح راہ عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے۔ کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف اُن ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اونچے درجے کا جانور ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہو ا کرتی ہیں۔ مگر یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہے۔ یہ اگر پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔

اب غور کرو کہ جس خدا نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے یہ کچھ مروسا مان مہیا کر کے رکھا اور جس نے وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی دقیقہ سنجی کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا، کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اس نے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہو گا؟

یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعہ سے کیا گیا ہے۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کونسا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو بالواسطہ کی

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ
لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّمَرَاتِ لَآتٍ فِي ذَلِكَ آيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ۷

وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے
ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں لگاتا
ہے اور زیتون، اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی
نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

صحیح دریافت ہیں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور نہ تم یہی کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں
کیا ہے۔ کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر بدگمانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری
پرورش اور تمہارے نشوونما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو روٹی تارکیوں میں
بٹکنے اور شکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔

۱۷ یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو جو فروع انسان کی رہنمائی کے لیے اس نے
خود اپنے اوپر عائد کی ہے، اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کے
مانند برسر ہدایت بنا دیتا لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا۔ اُس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار حقوق کو جو دین
لانے کی تقاضی تھی جو اپنی پسند اور اپنے انتخاب صحیح اور غلط، ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی
کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیے گئے، عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، خواہش اور ارادے کی طاقتیں
بخشی گئیں، اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کیے گئے، اور باطن و ظاہر میں ہر طرف بے شمار
ایسے اسباب رکھ دیے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور ضلالت، دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے حسنی
ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر راست رو بنا دیا جاتا۔ اور ترقی کے اُن بلند ترین مدارج تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو
صرف آزادی کے صحیح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
 بِأَمْرِ ۙ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَذْكُرُونَ ﴿۱۴﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِّنْهُ لَحْمًا
 طَرِيًّا وَتَسَخَّرُ بِمَا فِيهِ جَلِيَّةٌ تَلْبَسُوهَا ۚ وَتَرَى الْفُلَ لَكَ
 مَوَازِيءَ ۚ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾

اُس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اُسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اُس کے شکر گزار بنو۔

جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے۔ اور اس کے امتحان کا مشنا بھی پیدا ہوا اور راہِ راست بھی معقول ترین طریقہ سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔
 ۱۱ مینی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

وَالْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتْ دِيَارَ النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔

۱۵ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی زقاریں انقباض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں اور اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر منضبط (Regulate) کرنا ہے۔

۱۶ یعنی وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہیں۔

۱۷ یعنی خدا نے ماری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھ دی بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامت (Landmarks) سے متماز کیا۔ اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہو، جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم نشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں۔ لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے اور وہ ہیں تارے جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے۔

یہاں پھر توحید اور رحمت اور جہت کی دیووں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دیبل رسالت کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کو پڑھتے ہوئے ذہن خود جو دامن مضمون کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس خدا نے تمہاری مادی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے ہیں کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے اتنا بے پروا ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے؟ جتنا ہر جہ کہ مادی زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصان سے بدتر ہے۔ کم ہے۔ پھر جس رپ رحیم کو ہماری مادی فلاح کی اتنی فکر ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے لیے راستے بناتا ہے ہیٹوں میں نشانات راہ کھڑے کرتا ہے، صحراؤں اور سمندروں میں ہم کو صحیح سمت سفر بتانے کے لیے آسمانوں پر قندیلیں روشن کرتا ہے، اس سے

أَفَسَنَ يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾ وَإِنْ

پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اگر تم

یہ بدگمانی کیسے کی جاسکتی ہے کہ اس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا، اور اُسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی سراپا منیر روشن نہ کیا ہوگا؟

۱۵ یہاں تک آفاق اور انفس کی بہت سی نشانیاں جو پہلے در پہلے بیان کی گئی ہیں ان سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے وجود سے بے کر زمین، آسمان کے گوشے گوشے تک مدھر چاہے نظر دوڑا کر دیکھ لے، ہر چیز پیغمبر کے بیان کی تصدیق کر رہی ہے اور کہیں سے بھی شرک کی — اور ساتھ ساتھ دہریت کی بھی — تائیدیں کوئی شہادت غلط نہیں ہوتی۔ یہ ایک، حقیر لوہند سے بڑا چاقا اور حجت اور استدلال کرتا انسان بنا کھڑا کرنا۔ یہ اُس کی ضرورت کے عین مطابق بہت سے جانور پیدا کرنا جن کے بال اور کھال، خون اور دودھ، گوشت اور پیچیدہ، ہر چیز میں انسانی قوت کے بہت سے مطالبات کا جی نگہ اس کے ذوق جمال کی مانگ تک کا جواب موجود ہے۔ یہ آسمان سے بارش کا انتظام، اور یہ زمین میں طوع طرح کے پھلوں اور غلوں اور چاروں کی روئیدگی کا انتظام جس کے بے شمار شعبے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان کی بھی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ رات اور دن کی باقاعدہ آمد و رفت، اور یہ چاند اور سورج اور تاروں کی انتہائی منظم حرکات، جن کا زمین کی پیداوار اور انسان کی مصلحتوں سے اتنا گہرا ربط ہے۔ یہ زمین میں سمندروں کا وجود اور یہ ان کے اندر انسان کی بہت سی طبی اور جمالی طلبوں کا جواب۔ یہ پانی کا چند مخصوص قوانین سے جکڑا ہوا ہونا، اور پھر اس کے یہ فائدے کہ انسان سمندر جیسی ہوتا کہ چیز کا سینہ چیرتا ہوا اس میں اپنے جہاز چلاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر اور تجارت کرتا پھرتا ہے۔ یہ دھرتی کے سینے پر پہاڑوں کے آبشار اور یہ انسان کی ہستی کے لیے اُن کے فائدے۔ یہ سطح زمین کی ساخت سے لے کر آسمان کی بلند فضائوں تک بے شمار محلاتوں اور امتیازی نشاںوں کا پھیلاؤ اور پھر اس طرح ان کا انسان کے لیے مفید ہونا۔ یہ ساری چیزیں صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایک ہی ہستی نے یہ منصوبہ بنوایا ہے، اُسی نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سب کو ڈیزائن کیا ہے، اُسی نے اس ڈیزائن پر ان کو پیدا کیا ہے، وہی ہر ان اس دنیا میں نہتی چیزیں بناتا کہ اس طرح لارہا ہے کہ مجموعی حکیم اور اس کے نظم میں خدا فرق نہیں آتا، اور وہی زمین سے لے کر آسمانوں تک اس عظیم الشان کارخانے کو چلا رہا ہے۔ ایک، یہ قوت یا ایک جھٹ دھرم کے صواہر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ یا یہ کہ اس کمال درجہ منظم، مربوط اور متناسب کائنات کے مختلف کام یا مختلف اجزاء مختلف مخلوق کے آفریدہ اور مختلف خلاقوں کے زیر انتظام ہیں؟

۱۶ یعنی اگر تم یہ مانتے ہو جیسا کہ فی الواقع کفار مکہ بھی مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشرکین بھی مانتے ہیں

کہ خالقِ اشدی ہے اور اس کائنات کے اندر تمام اشیاء مخلوق جوئے شرکیہ میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے،

تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۸
يَعْلَمُ مَا تُشْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝۱۹ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۲۰ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا

اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔
حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی
چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اور ان کو

تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کیسے ہوئے نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی طرح بھی اُس کے
مانند ہو؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اپنی خلق کی ہوئی کائنات میں جو امتیازات خالق کے ہیں وہ ان غیر خالقوں کے بھی ہوں، اور
اپنی مخلوق پر جو حقوق خالق کھاصل ہیں وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہوں؟ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ خالق اور غیر خالق
کی صفات ایک جیسی ہوں گی، یا وہ ایک جنس کے افراد ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے درمیان باپ اور اولاد کا رشتہ ہو گا؟

۱۸ پہلے اور دوسرے فرقے کے درمیان ایک پوری داستان اُن کی چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر
جیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کے بے پایاں احسانا
کا ذکر کرنے کے معاً بعد اس کے غفور رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا بال بال
اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نکالے، بے وفائیوں، غدا ریلوں
اور سرکشیاں سے دبے رہا ہے، اور پھر اس کا محسن کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ سالہا سال ایک
نمک حرام شخص کو اور صد ہا برس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو
ظالم خالق کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات
صفات، اختیارات، حقوق، سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور نعم کی نعمتوں کا شکر غیر نعموں کو
ہوا کر رہے ہیں، پھر بھی نعمت دینے والا لا تعد نعمت دینے سے نہیں رکتا۔ وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور نعم ماننے کے باوجود
اس کے مقابلے میں سرکشی و نافرمانی ہی کو اپنا شیوہ اور اس کی اطاعت سے آزادی ہی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں، پھر
بھی مدت العمر اس کے بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ اُن پر جاری رہتا ہے۔

۱۹ یعنی کوئی اس حق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا اور شرک اور مصیبت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہونا کچھ اس

يَسْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٧﴾
لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ

کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھایا جائے گا۔ ۱۶

تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اُن کے دلوں میں انکار میں کر رہا ہے
اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً اُن کے سب کرتوت جانتا ہے، چُپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ ۱۷

وہ سچ ہے کہ اللہ کو لوگوں کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے۔ یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط فہمی نہیں ہے جو بے خبری کی وجہ سے ہوا
ہو۔ یہ تو وہ علم اور درگزر ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہونے کے باوجود کیا ہوا
ہے اور یہ وہ فیاضی و مافی ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔

۱۹ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے،
یارجن، یا شیطاں، یا کلدی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحاب قبور ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے اور شیطاں تو زندہ ہیں،
ان پر اصحابِ غیرِ اَحْیَا کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور کلدی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا
کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب
لا محالہ اس آیت میں اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر مہرولی
انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین مانا، شکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش، اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت
روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے
تھے تو ہم عرض کر س گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا؟
کہ عرب کے متحد قبائل، ربیعہ، غسان، کلب، ثقیف، قُضَاع، کِنَان، حِمْیَر، کَعْب، رکندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور
یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب بُری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ پھر مشرکین
عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنالیا تھا۔ بخاری میں
ابن عباس کی روایت ہے کہ وَدّ، شِوَاع، یَغُوث، یَعُوق، نَسْرِیہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا دیے۔
حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اَسَاف اور نَاطِلہ دونوں انسان تھے۔ اسی طرح کی روایات لات اور منات اور عترت کے
بارے میں بھی موجود ہیں۔ اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی عدایات میں آیا ہے کہ لات اور عترت اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ

لَا يَجِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۲۳ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ
 قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۲۴ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ ۝۲۵ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ
 مَا يَزِدُّونَ ۝۲۶ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ

۲۶

لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔

اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں: جی
 وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ
 بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اُن لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے
 ہیں۔ دیکھو! کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں! ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ
 (حق کو نیچا دکھانے کے لیے) ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے اُن کے مکر کی عمارت

یاں جاٹا لات کے ہاں اور گرمی غریبی کے ہاں بسر کرتے تھے، شُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔

یعنی آخرت کے انکار نے اُن کو اس قدر غیر ذمہ دار، بے فکر اور دنیا کی زندگی میں مست بنا دیا ہے کہ اب انہیں کسی
 حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں رہا، کسی صداقت کی ان کے دل میں قدر باقی نہیں رہی، کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر
 رعایت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں رہے، اور انہیں یہ تحقیق کرنے کی پروا ہی نہیں رہی کہ جس طریقے پر وہ چل رہے ہیں وہ
 حق ہے بھی یا نہیں۔

۱۱۔ یہاں سے تقریر کا رخ دوسری طرف پھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں جو شرارتیں
 کفار مکہ کی طرف سے جو رہی تھیں، جو جھٹیں آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھیں، جو جیلے اور بہانے ایمان نہ لانے کے لیے
 گھڑے جا رہے تھے، جو اعتراضات آپ پر وارد کیے جا رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے اور ان پر فحاشی
 زجر اور نصیحت کی جاتی ہے۔

۱۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف و اکناف میں پھیلا تو کچھ کے لوگ جہاں کہیں جاتے
 تھے اُن سے پرچھا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں جو صاحب نبی بن کر اُٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟
 اس کے مضامین کیا ہیں؟ دہن و دینہ اس طرح کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے جن سے

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ
أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ
تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ

جر سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اُوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رُخ سے اُن پر عذاب
آیا جدھر سے اُس کے آنے کا اُن کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اُنہیں ذلیل و خوار کرے گا۔
وہ اُن سے کہے گا ”بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم (اہل حق سے) جھگڑے
کیا کرتے تھے؟“ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے ”آج دوائی اور بدبختی ہے
کافروں کے لیے۔“ ہاں، اُنہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں
گرفتار ہوتے ہیں تو (سرکشی چھوڑ کر) فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ”ہم تو کوئی قصور نہیں
سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اُس کو اپنے
اور آپ کی نبوت کے معاملے سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہے۔

۲۳ پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے ماسح کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود
بھرنے کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو ماسح میدانِ شریں ایک ستاٹا چھابائے گا۔ کھانا
و شریکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اُن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے اور
اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی۔

۲۴ یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خدا بطور تشریح فرما رہا ہے جن لوگوں نے اسے
بھی اہل علم ہی کا قول سمجھا ہے انھیں بڑی تاویلوں سے بات بنانی پڑی ہے اور پھر بھی بات پوری نہیں ہو سکی ہے۔
۲۵ یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی دُھیں دن کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔

مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ فَاذْخُلُوا
أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾

کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں مگر کیسے نہیں رہے تھے! اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بُرا ٹھکانا ہے تکبروں کے لیے۔

۲۶ یہ آیت اور اس کے بعد مالی آیت، جس میں قبض روح کے بعد متغیروں اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں "قبر" کا لفظ مجازاً اعمالِ برّ و نیک کے لیے استعمالی ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری پہلی سے لے کر بے ثبات بعد الموت کے پہلے جھلکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ منکرین حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی رو میں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سراپیمہ ہو جاتی ہیں اور فوراً سلام ٹھونک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور جہنم ماحصل ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کی رو میں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجالاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی، احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے؟ ایسی رہنمائی مضمون سورہ نساء رکوع ۴ کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے قبض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذابِ برزخ کی تصریح سورہ بقرہ رکوع ۵ میں کی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ "ایک سخت عذاب اُن کو گھیرے ہوئے ہے، یہی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پھر جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدیدتر عذاب میں داخل کرو۔"

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے نہ کہ بالکل معدوم ہو جانے کا جسم سے علیحدہ ہوجانے کے بعد روح معدوم نہیں ہو جاتی بلکہ اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی مداخلاتی اکتسابات سے بنی تھی۔ اس حالت میں روح کے شعور و احساس، مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خواب سے جتنی جلتی ہوئی ہے۔ ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے معاملے

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَحْمَتُكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكِنَّ الْأَخْصَرِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ”بہترین چیز اتری ہے“۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں، جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، پیش کیا جانا، سب کچھ اُس کیفیت سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر پھانسی کی تار تلخ سے ایک دن پہلے ایک مُدانے خواب کی شکل میں گزرتی ہوگی۔ اسی طرح ایک پاکیزہ رُوح کا استقبال اور پھر اُس کا جنت کی نشاوت سنا، اور اُس کا جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے متمتع ہونا، یہ سب بھی اُس ملازم کے خواب نے بتا جلتا، ہوگا جو حُشیں کار کر دے گی کے بعد سرکاری ملاوے پر ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوتا ہو اور وعدہ ملاقات کی تار تلخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی آمد دل سے لہر پڑے ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ خواب یک نعت بفتح موبہ دوم سے ٹوٹ جائے گا اور یکا یک میدانِ حشوں اپنے آپ کو جسم مدوح کے ساتھ زندہ پاکر ہر مین حیرت سے کہیں گے کہ یٰوَيْلَتَا مَنِ بَعَثْنَا مَنْ هَؤُلَاءِ (اسے یہ کون ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھالایا؟) مگر اہل ایمان پر سے اطمینان سے کہیں گے کہ هٰذَا أَمَّا دَعَاؤُكُمْ وَصَدَقَ الْوَعْدُ سَلَوْن (یہ وہی چیز ہے جس کا رحلی نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان سچا تھا)۔ مجرمین کا ذریعہ احساس اُس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنی خراب گاہ میں (جہاں بستر موت پر انھوں نے دنیا میں جان دی تھی) شاید کوئی ایک گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے اور اب چانک اس حادثہ سے آنکھ کھلتے ہی کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اہل ایمان پورے ثباتِ قلب کے ساتھ کہیں گے کہ لَقَدْ بَشَّرْنَا بِكَ يَا رَبُّ اللَّهُ إِنِّي يَوْمَ الْبَعْثِ دَلِكُمْ تَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اللہ کے دفتر میں تو ہم مدحِ حشر تک لٹھے رہے ہو اور یہی روزِ حشر ہے مگر تم اس چیز کو جانتے نہ تھے)۔

۵۳۷ یعنی کے سے باہر کے لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور راست باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی ذاتی جوئی تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کا جواب بھولے اور بددیانت کافروں کے جواب سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ بھوٹا پردہ پیگنڈا نہیں کرتے۔ وہ عوام کو بہکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ حضور کی حد آپ کی ذاتی جوئی تعلیم کی تشریفات کو تھے ہیں اور لوگوں کو صحیح صورت حال سے آگاہ کرتے ہیں۔

كَلِمَةٍ فِيهَا مَا يَشَامُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ
تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ
رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

اور سب کچھ وہاں عین اُن کی خواہش کے مطابق ہو گا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ اُن متقیوں کو جن کی رُوحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔“

اے محمد! اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آپہنچیں، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟^{۲۹} اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انھوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر سلسلہ

۲۸ یہ ہے جنت کی اصل تعریف۔ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس کسی امیر کبیر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے، نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان ہے۔ مگر جنت کے ہر ملکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ اس کا ہر ارمان نکلے گا۔ اس کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ اس کی ہر چاہت عمل میں آکر رہے گی۔

۲۹ یہ چند کھلے بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرماتے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا، تم ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھاؤ۔ دلائل سسٹم کا ثبوت دے دیا۔ کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں پیش کر دیں۔ کسی ذی فہم آدمی کے لیے شرک پر جیسے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ ایک حق سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تامل کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آکر مہرہ تر

وَمِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى
الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنْ

ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ع

یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اُس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اُس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ

زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے؟ یا خدا کا عذاب سر پر آجائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد مانیں گے؟
۳۴۔ مشرکین کی اس جھٹ کو سورہ انعام رکوع ۸ کی آخری آیتوں میں بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ عطا اور اس کے حواشی اگر نگاہ میں رہیں تو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ (ملاحظہ ہو سورہ انعام حواشی ۱۲۴ تا ۱۲۶)

۳۵۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اپنی گمراہی اور بد اعمالی کے لیے جھٹ بنا رہے ہو۔ یہ تو بڑی پرانی دلیل ہے جسے ہمیشہ سے بگڑے ہوئے لوگ اپنے خمیر کو دھوکا دینے اور نامحول کا منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرنے رہے ہیں۔ یہ مشرکین کی جھٹ کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا پورا لطف اٹھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ ابھی چند سطروں پہلے مشرکین کے اُس پروپیگنڈا کا ذکر گزر چکا ہے جو وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ ”اجی، وہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔“ گویا ان کو نبی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب نئی بات کو نسی لائے ہیں، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفان فوج کے وقت سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں۔ اس کے جواب میں یہاں ان کی ایک دلیل (جسے وہ بڑے زور کی دلیل سمجھتے ہوئے پیش کرتے تھے) کا ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرات، آپ ہی کون سے ماڈرن ہیں، یہ مایہ ناز دلیل جو آپ لائے ہیں اس میں قطعی کوئی انجھ موجود نہیں ہے، وہی قیالوسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے۔

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ تَحَرُّصَ عَلَى هُدَاهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُخِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۲﴾

۳۱ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد! تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حویں ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔

۳۲ یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختار تخیل و تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے پسند جواز بنا سکتے ہو جبکہ ہم نے ہدایت میں اپنے رسول بھیجے اعلان کے ذریعہ سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اس طرح جبکہ ہم پہلے ہی معقول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گمراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آڑ لے کر تمہارا اپنی گمراہیوں کو جائز ٹھہراتا صاف طور پر یہی معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم سمجھنے والے رسول بھیجنے کے بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پکڑ کر تم کو غلط راستوں سے کھینچ لیتے اور زبردستی تمہیں راستہ دو بناتے۔ (مشیت اور رضا کے فرق کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ انعام حاشیہ ۵۷)

۳۳ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بعض نے اس کی بات مانی (اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا) اور بعض اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ انعام حاشیہ ۵۷)

۳۴ یعنی تجربے سے بڑھ کر تحقیق کے لیے قابل اعتماد کوئی اور کوئی نہیں ہے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تاریخ انسانی کے پے درپے تجربات کیا ثابت کر رہے ہیں۔ خطاب الہی فرعون و آل فرعون پر آیا یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر؟ صالح کے جھٹلانے والوں پر آیا یا انہماکوں پر؟ ہود اور نوح اور دوسرے انبیاء کے منکر بن پر آیا یا مومنین پر؟ کیا واقعی ان تاریخی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے شرک اور شریعت سازی کے انکاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری رضا حاصل تھی؟ اس کے برعکس یہ واقعات تو صریحاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تمناؤں اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ يُسَبِّحُ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا

یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ”اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا“۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اُس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ (رہا اس کا امکان تو)، ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے

گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری حیثیت ایک حد تک از کتاب جہانم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے اور پھر ان کا فیصلہ خوب بھر جانے کے بعد ڈوب دیا جاتا ہے۔

۳۵۔ یہ حیات بعد الموت اور قیامِ حشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ دنیا میں جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے حقیقت کے بارے میں بے شمار اختلافات رونما ہو رہے ہیں۔ انہی اختلافات کی بنا پر نسلوں اور قوموں اور خانہ دلوں میں بھوٹ پڑھ ہے۔ انہی کی بنا پر مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے الگ مذہب، الگ مانتے، الگ تمدن بنائے یا اختیار کیے ہیں ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے مختلف زمانوں میں جان، مال، آبرو، ہر چیز کی بازی لگا دی ہے۔ اور بے شمار مواقع پر ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی سخت کشاکش ہوئی ہے کہ ایک نے دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی ہے، اور شیعہ والے نے سنیوں سے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا ہے عقل چاہتی ہے کہ ایسے اہم اور سنجیدہ اختلافات کے متعلق کبھی تو صحیح اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ فی الواقع ان کے اندر حق کیا تھا اور باطل کیا، راستی پر کون تھا اور ناراستی پر کون۔ اس دنیا میں تو کوئی امکان اس پر دے کے اُٹھنے کا نظر نہیں آتا۔ اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں حقیقت پر سے پردہ اٹھ نہیں سکتا۔ لہذا لامحالہ عقل کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے۔

اور یہ صرف عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ ان اختلافات اور ان کشمکشوں میں بہت سے فریقوں نے حصہ لیا ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے اور کسی نے سہا ہے۔ کسی نے قربانیاں کی ہیں اور کسی نے ان قربانیوں کو وصول کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے اور اس سے اپنی

لَيْسَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنْبُوهُنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
لَنَجْزِيَنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُرِيتُ

اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں "ہو جا" اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ ع
جو لوگ ظلم سننے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دیں گے
اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے
بھروسے پر کام کر رہے ہیں (کہ کیا اچھا انجام اُن کا منتظر ہے)۔

اُسے محمد! ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے
اور کھربوں انسانوں کی زندگیاں بڑے یا بھلے طرز پر متاثر ہوئی ہیں۔ آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ
مطلیہ امن کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس دنیا کا نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے طور کا محفل نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا ہونی
چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر ہو سکیں۔

۵۳۶ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت چلا
اٹھانا کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی املا سے کو پرار کرنے کے لیے کسی مہوسا مان
کسی سبب اور وسیلے اور کسی سازگاری احوال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ہر املا وہ محض اس کے حکم سے پورا ہوتا ہے۔ اس کا
حکم ہی مہوسا مان وجود میں لاتا ہے۔ اس کے حکم ہی سے اسباب و مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا حکم ہی اس کی مراد کے
عین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے۔ اس وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی مجرد حکم سے وجود میں آئی ہے، اور دوسری دنیا بھی
آگاتا صرف ایک حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے۔

۵۳۷ یہ اشارہ چنانچہ مہاجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ ہو کر کٹے سے جیش کی طرف
ہجرت کر گئے تھے۔ منکرین آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد یکایک مہاجرین جیش کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک لطیف نکتہ
پوشیدہ ہے۔ اس سے قصور و کفار کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالمو! یہ جفا کاریاں کرنے کے بعد اب تم مجھے جو کہ کبھی تم سے
باز پرس اور مظلوموں کی وادہ داری کا وقت ہی دے گئے گا۔

إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اُس تسلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو اُن کے لیے اتاری گئی ہے،

۳۸ یہاں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض وہی ہے جو پہلے بھی تھا، انبیاء پر ہرچکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین نے بھی آپ پر بار بار کیا تھا کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، پھر ہم کیسے مان لیں کہ خدا نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

۳۹ یعنی اہل کتاب، اور وہ دوسرے لوگ جو چاہے سکرند علماء نہ ہوں مگر بہر حال کتب آسمانی کی تعلیمات سے واقف اور انبیاء سابقین کی سرگزشت سے آگاہ ہوں۔

۴۰ تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے، اور ”ذکر النبی“ کے منشا کے مطابق اُس کے نظام کو چلا کر بھی۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً، ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ”ذکر“ فرشتوں کے ذریعہ سے بھی بھیجا جاسکتا تھا۔ براہ راست چھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جاسکتا تھا۔ مگر محض ذکر بیع دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی۔ اُس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ”ذکر“ کو ایک قابل ترین انسان لے کر آئے۔ وہ اس کو تقویٰ تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے جو نہ مانیں اور مخالفت اور مزاحمت کریں اُن کے مقابلہ میں وہ اُس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ”ذکر“ کے حاملین کی شان کے شایان ہے۔ جو ان میں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے، ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے، اعلان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ”ذکر“ کے منشا کی شرح ہو۔

یہ آیت جس طرح اُن منکرین نبوت کی حجت کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ”ذکر“ بشر کے ذریعہ سے آنے کو نہیں مانتے تھے، اُسی طرح آج یہ اُن منکرین حدیث کی حجت کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ”ذکر“ کو لے لینا چاہتے ہیں۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی صرف ذکر پیش کر دیا تھا یا اس کے قائل ہوں کہ ملتے

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ
أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

اوتنا کہ لوگ (خود بھی) غور و فکر کریں۔

پھر کیا وہ لوگ جو (دعوتِ پیغمبر کی مخالفت میں) بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں منساے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب آئے

کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ذکر ہی قابلِ اعتماد حالت میں باقی رہ گیا ہے نبی کی تشریح یا نزاتی ہی نہیں رہی یا باقی ہے بھی تو ہر دے کے لائق نہیں ہے، غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں، ان کا مسلک بہر حال قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے۔

اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے اس منشا ہی کو فوت کر دیا جس کی خاطر ذکر کو فرشتوں کے ہاتھ بھیجنے یا براہِ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا۔

اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے (سداۃ اللہ) یہ فضلِ حرکت کی کہ اپنا ”ذکر“ ایک نبی کے ذریعہ سے بھیجا۔ کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی وہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کے ملبومہ شکل میں نازل ہو چکے ہو سکتا تھا۔

اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو وہ اصل یہ قرآن اور نبوت محمدیؐ کا دونوں کے نسخ کا اعلان ہے جس کے بعد اگر کوئی مسلک محتول ہوتی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوت اھدیٰ وحی کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصدِ نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر اختیار فرمایا ہے اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے منشا کی توضیح کرے۔ اب اگر منکرینِ حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دو نتیجے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قرآنِ انبیاء کی حیثیت سے نبوت محمدیؐ ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اُس طرح کا رہ گیا جیسا ہر مادہ صالح اور شعیب علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اُسورہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے، صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بعد ختمِ نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔

ساتھ۔ یہ کہ اگر لائقِ نبی کی تشریح و تبیین کے بغیر خدا اپنے پیغمبر کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔

کے سامنے والے خواہ کتنے ہی اندر سے چیخ و پکار کر اسے بھلے خود کافی قرار دیں، مگر حق سست کی حمایت میں

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝
 أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَسَدُوفٌ رَحِيمٌ ۝
 إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَقَّهُوْا ۚ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
 سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ۝
 فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاتَبَةٍ وَالْمَلَكِيَّةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انھیں پکڑ لے جبکہ انھیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکے ہوئے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خواہ رحیم ہے۔

اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گزرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہارِ عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے،

گو ان چست کی بات ہرگز نہیں چل سکتی اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی مدد سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تاہم اللہ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکارِ حدیث کے فدیے سے دین کی جڑ کھود رہے ہیں۔

یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہمہ گیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے، الٰہیت میں کسی کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادے ہونے کی کھلی علامت ہے اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت۔

یعنی زمین ہی کی نہیں، آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ پوری دیتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھہراتے آئے ہیں دراصل غلام اور تابعدار ہیں، ان میں سے بھی کسی کا خداوندی میں کوئی حصہ نہیں۔ مگر اس آیت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں بلکہ آسمانوں

کے ستاروں میں بھی ہیں۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ
 اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَ هَارُونَ إِتِمَامًا هُوَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ فَمَا يَكُنِي
 قَارِئُكُمْ بِكُمْ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
 وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
 ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ
 الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرَاقُكُمْ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

اپنے رب سے جہاں کے اُدپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ع

اللہ کا فرمان ہے کہ ”دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اُسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اُسی کا دین (ساری کائنات میں) چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟

تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اُسی کی طرف دوڑتے ہو۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو کیا ایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو (اس مہربانی کے شکرِیے میں) شریک کرنے لگتا ہے؟

۵۲۳ دو خداؤں کی نفی میں دوسے زیادہ خداؤں کی نفی آپ سے آپ شامل ہے۔

۵۲۴ دوسرے الفاظ میں اسی کی اطاعت پر اس پر دے کا رفاۃ ہستی کا نظام قائم ہے۔

۵۲۵ بالفاظ دیگر کیا اللہ کے بھائے کسی اور کا خوف اور کسی اور کی ناراضی سے بچنے کا جذبہ تمہارے نظام زندگی

کی بنیاد بنے گا؟

۵۲۶ یعنی یہ توحید کی ایک صریح شہادت تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ۖ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْهَا
كُمْتُمْ تَفْتَخِرُونَ ۚ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ ۚ وَلَهُمْ مَا
يَشْتَهُونَ ۚ ۝۵۷ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ۝۵۸ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کرو، غنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ضرورتاً سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹا تم نے کیسے گھر لیے تھے؟ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہتے ہیں؟ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بُری خبر کے بعد کیا

تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت ابھرتی ہے جو اللہ کے سوا کسی الٰہ کسی رب، اور کسی مالک ذی اختیار کو نہیں جانتی۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النعام حاشی ۲۹۷ و ۲۹۸)

۵۷۷ یعنی اللہ کے شکر یہ کہ ساتھ ساتھ کسی بزرگ یا کسی دیوی دیوتا کے شکر کے لیے بھی نیازیں اور نذریں چڑھانی شروع کر دیتا ہے اور اپنی بات بات سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی اس مہربانی میں ان حضرت کی مہربانی کا بھی دخل تھا، بلکہ اللہ ہرگز مہربانی نہ کرتا اگر وہ حضرت مہربان ہو کر اللہ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے۔

۵۷۸ یعنی جن کے متعلق کسی مستند ذریعہ علم سے انہیں یہ تحقیق نہیں ہو سکتی کہ اللہ میاں نے ان کو واقعی شریک خدا نامزد کر رکھا ہے، اور اپنی خدائی کے کاموں میں سے کچھ کام یا اپنی سلطنت کے علاقوں میں سے کچھ علاقے ان کو سونپ رکھے ہیں۔

۵۷۹ یعنی ان کی نذر، نیاز اور بھینٹ کے لیے اپنی آمدنیوں اور اپنی اراضی کی پیداوار میں سے ایک مقرر حصہ الگ

نکال رکھتے ہیں

۵۸۰ مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ

بَشِّرْ بِهِ أَيُّسُّكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ
 أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ
 السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ
 يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
 يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

۵۴۸

کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذات کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے؟ — دیکھو
 کیسے بُرے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں بُری صفات سے متصف کیے جانے کے
 لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بڑی صفات ہیں،
 وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ ع

اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو رُوئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا لیکن
 وہ سب کو ایک وقت مقرر تک قہمت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آجاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی
 بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انھیں ناپسند ہیں
 یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔

۵۵۱ مینی بیٹے۔

۵۵۲ یعنی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر موجب ننگ و عار سمجھتے ہیں، اسی کو خدا کے لیے بلا تامل تجویز
 کر دیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک شدید جہالت اور گستاخی ہے، مشرکین عرب
 کی اس حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کے تعلق ان کے تصور کی ہستی واضح کی جائے اور یہ
 بتایا جائے کہ مشرکانہ عقائد نے اللہ کے معاملہ میں ان کو کس قدر جوی اور گستاخ بنا دیا ہے اور وہ کس قدر بے جس ہو چکے ہیں کہ
 اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی تباہت تک محسوس نہیں کرتے۔

وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِذْبَ أَنَّ لَهُمُ لُحُنتٌ لِأَجَرٍ أَنَّ لَهُمُ
النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَمْ يَعْلَمِ
عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿۶۳﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ
الَّتِي هُتِفَ فِيهَا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُوسُفُونَ ﴿۶۴﴾ وَاللَّهُ أَنزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے
اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ ضرور یہ سب سے پہلے اُس میں پہنچائے جائیں گے۔

خدا کی قسم، اُسے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں (اور پہلے بھی یہی
ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے اُن کے بُرے کرتوت انہیں خوش نما بنا کر دکھائے (اور رسولوں کی بات
انہوں نے مان کر نہ دی)۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سر پرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا
کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر
کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے اُن لوگوں کے لیے
جو اسے مان لیں۔

(تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ) اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک
مُردہ پڑی ہوئی زمین میں اُس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے

۵۵۳ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کے نزول سے ان لوگوں کو اس بات کا بہترین موقع ملتا ہے کہ وہ اہل علم
تقلید کی تخیلات کی بنا پر جن بے شمار مختلف مسکوں اور مذہبوں میں یہ بٹ گئے ہیں اُن کے بجائے صداقت کی ایک ایسی پابند
بنیاد پائیں جس پر یہ سب متفق ہو سکیں۔ اب جو دُکھ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس نعمت کے آجانے پر یہ اپنی پھٹی رات

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ مِمَّا
فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَغْالِ الشُّرَبِيُّ ﴿٥٦﴾
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

مُسْنَعًا وَالْوَلَدِ كَيْفَ ۚ ع

اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ اُن کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان
ہم ایک چیز تھیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔
(اسی طرح) کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تھیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی
ہی کو ترجیح دے رہے ہیں وہ تباہی اور ذلت کے سوا اور کوئی انجام دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تو سیدھا راستہ وہی پائے گا اور
وہی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوگا جو اس کتاب کو مان لے گا۔

۵۵۳ یعنی یہ منظر ہر سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی
کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس بھوس ہے، نہ بیل بوٹے، نہ پھول پتی، اور نہ کسی قسم کے حشرات الارض۔ اتنے میں بارش کا
موسم آگیا اور ایک دو چھینٹے پڑتے ہی اُسی زمین سے زندگی کے چشے اُبھنے شروع ہو گئے۔ زمین کی تہوں میں دبی ہوئی بے شمار
جوڑیں یکایک جی اٹھیں اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو گئی جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی۔
بے شمار حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گرمی کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا، یکایک پھر اُسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے
پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو، اور پھر بھی تمہیں نبی کی زبان سے یہ
سُن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حیرت کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے
کہ تمہارا مشاہدہ بے عقل حیوانوں کا سا مشاہدہ ہے۔ تم کائنات کے کرموں کو تو دیکھتے ہو، مگر اُن کے پیچھے خالق کی قدرت اور
حکمت کے نشانات نہیں دیکھتے۔ ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ نبی کا بیان سُن کر تمہارا دل نہ پکارا تھا کہ فی الواقع یہ نشانیاں اُس کے
بیان کی تائید کر رہی ہیں۔

۵۵۴ ”گوبر اور خون کے درمیان“ کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اُس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے
اور دوسری طرف فضلہ۔ گوانہ یا جانوروں کی منقب اُناٹ میں اُسی غذا سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت، رنگ
بڑا ناندے اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ پھر خاص طور پر مویشیوں میں اس چیز کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی
ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد انسان کے لیے بھی یہ بہترین غذا اکثر مفید اور فراہم کرتے رہتے ہیں۔

وَرَزَقْنَا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ وَأَوْحَىٰ
رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

بنالیتے ہو اور پاک رزق بھی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔
اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیلوں

۵۵۵ اس میں ایک ضمنی اشارہ اس مضمون کی طرف بھی ہے کہ پھلوں کے اس عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش غذا بن سکتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑکرا کر کھل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی قوت انتخاب پر منحصر ہے کہ وہ اس سرچشمے سے پاک رزق حاصل کرتا ہے یا عقل و خرد ذائل کر دینے والی شراب۔ ایک اور ضمنی اشارہ شراب کی حرمت کی طرف بھی ہے کہ وہ پاک رزق نہیں ہے۔

۵۵۶ وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے مواء کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ انشاء (دل میں بات ڈال دینے) اور الہام (ضمنی تعلیم و تلقین) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و مدرسہ میں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو قرآن میں وحی، الہام اور انشاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ الہام کو اولیاء اور بندگانِ خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اور انشاء نسبتاً عام ہے۔

لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے (وَأَوْحَىٰ فِي قُلُوبِ سَمَكٍ أَمْرًا خَمِ السَّجْدَ)۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنا گیتی ہے (يَوْمَ يَعِدُ وَنَحَدُّ أَهْبَاسًا هَآءَا يَا أَنْ سَرَبَكَ أَوْحَىٰ كَهَا)۔ لہٰذا کہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں (لَا ذِي يُعْطَىٰ سَرَبَكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أَوْ مَعَكُ)۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی (فطری تعلیم) کے ذریعہ سے سکھایا جاتا ہے جیسا کہ آیت زیر بحث میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے۔ پھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نو زائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو خورد و گداز اور تھکن و تجشس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صاحبِ واسطے، یا فکر و عمل کی صحیح راہ سمجھائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ مَّا سَأَىٰ أَنْ أَصْنَعَهُ)۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں جتنی میثدا ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، افاتین، مفکرین اور مصنفین نے جو معرکے کے کام کیے ہیں، ان سب میں اس وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں

مَتَّاعِي شُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ
رَبِّكِ ذَٰلِكَ يُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی
راہوں پر چلتی رہ۔ اس کھسی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شراب نکلتا ہے جس میں شفا ہے
لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

ایک بات آئی یا کوئی تدبیر سوچ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا، اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے
انھیں حاصل ہوئی تھی۔

ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام نوازے جاتے ہیں اور یہ وحی اپنی
خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی
طرف سے آ رہی ہے۔ اُسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر
شتمل ہوتی ہے۔ اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعہ سے نوح انسانی کی رہنمائی کرے۔

۵۵۷ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اُس پر سے نظام اور طریق کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھوں کا
ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی
غذا کے لیے پیہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے
ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انھیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس ایک مقرر نظام
جس پر ایک گئے بندھے طریقے پر ٹکڑے کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزار ہا برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔

۵۵۸ شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کے اندر شفا ہونا
نسبتاً ایک حقیقت ہے اس لیے اس پر متنبہ کر دیا گیا شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر
پھولوں اور پھلوں کا رس، اور ان کا گلو کو زاپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ کہ وہ خود بھی نہیں مڑتا اور دوسری
چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اس میں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جا
چنانچہ الگوہل کے بجائے دنیا کے فرقہ دو ساز میں وہ صدیوں اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید بلیں شہد کی کبھی
اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص بڑی پرانی کثرت سے پائی جاتی ہو تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اَرْذَلٍ

اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو

ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا سترہن جو ہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں خدا نے پیدا کی ہے۔ شہد کی کمی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے، اور مختلف باقی دواؤں کے جوہر اس سے نکلا کر ان کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔

۵۹ اس پر سے بیان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے جن کی صداقت ثابت کرنا ہے۔ کفار و مشرکین دوسری باتوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ آپ آخرت کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جو اخلاق کے پورے نظام کا نقشہ بدل ڈالتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ صرف ایک اللہ کو معبود اور مطاع اور مشکل کشا و فریادرس قرار دیتے ہیں جس سے وہ پورا نظام زندگی غلط قرار پاتا ہے جو شرک یا دہریت کی بنیاد پر تعمیر ہوا ہو۔ دعوت محمدی کے انہی دونوں اجراء کو برحق ثابت کرنے کے لیے یہاں آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بیان کا مدعا یہ ہے کہ اپنے گرد پیش کی دنیا پر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، یہ آثار جو ہر طرف پائے جاتے ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں یا تمہارے اوہام و تخیلات کی؟ بنی کتا ہے کہ تمہارے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تم اسے ایک آن ہوئی بات قرار دیتے ہو۔ مگر زمین ہر بارش کے موسم میں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اعادہ خلق نہ صرف ممکن ہے بلکہ روز قمار کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بنی کتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ تمہارے دہریے اس بات کو ایک بے ثبوت دعویٰ قرار دیتے ہیں۔ مگر موشیوں کی سخت کھجوروں اور انگوروں کی بناوٹ اور شہد کی مکھیوں کی خلقت گواہی دے رہی ہے کہ ایک حکیم اور رب رحیم نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، مدد کیونکر ممکن تھا کہ اتنے جانور اور اتنے درخت اور اتنی مکھیاں مل جل کر انسان کے لیے ایسی ایسی نفیس اور لذیذ اور مفید چیزیں اس باقاعدگی کے ساتھ پیدا کرتی رہیں۔ بنی کتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش اور حمد و ثنا اور شکر و وفا کا مستحق نہیں ہے۔ تمہارے مشرکین اس پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور اپنے بہت سے معبودوں کی نذر دنیا زبجا لانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں اور یہ انگور اور یہ شہد جو تمہاری بہترین غذائیں ہیں، خدا کے سوا اور کس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں؟ کس دیری یا دیر تا یا ولی نے تمہاری رزق رسانی کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں؟

۶۰ یعنی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تمہاری پرورش اور رزق رسانی کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی اور موت، و دوزخ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے نہ موت دینے کا۔

الْعَمْرِ لَكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَآدٍ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ

پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے
اور قدرت میں بھی۔ ع

اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ
فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں
اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟
اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے

۵۶۱ یعنی یہ علم جس پر تم ناز کرتے ہو اور جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر تم کو شرف حاصل ہے، یہ بھی خدا
کا بخشا ہوا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے یہ عبرت ناک نظر دیکھتے رہتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتا
ہے تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو قتل سکھاتا تھا، کس طرح گوشت کا ایک ٹوٹھڑا بن کر رہ جاتا ہے جسے اپنے تن بدن
کا بھی ہوش نہیں رہتا۔

۵۶۲ زمانہ حال میں اس آیت سے جو عجیب و غریب معنی نکالے گئے ہیں وہ اس امر کی بدترین مثال ہیں کہ قرآن
کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ایک آیت کے الگ معنی لینے سے کیسی کیسی لاٹائل تاویلیں کاغذ
کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو اسلام کے فلسفہ معیشت کی اصل اور قانون معیشت کی ایک اہم دفعہ ٹھہرایا ہے۔ ان کے
نزدیک آیت کا منشا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انھیں اپنا مدق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف
مزدور ڈال دینا چاہیے، اگر نہ لڑائیں گے تو اللہ کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے۔ حالانکہ اس پورے سلسلہ کلام میں قانون معیشت
کے بیان کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اوپر سے تمام تقریرات شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات میں ہوتی چلی آ رہی
ہے اور آگے بھی مسلسل ہی مضمون بدل رہا ہے۔ اس گفتگو کے سچ میں کیا ایک قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَيْنَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔

کونسا ملک ہے؟ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بالکل عکس مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریے میں اللہ کے ساتھ اس کے بے امتیاز غلاموں کو بھی شریک کر لو اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حقدار ہیں؟

ٹھیک ہی استدلال، اسی مضمون سے سورہ روم (رکوع ۴ کے آغاز) میں کیا گیا ہے۔ وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں: ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شَيْءٍ كَأَنَّ فِي مَالِكِهِم مَّا تَكُونُونَ لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَتَوَلَّوْنَ أَهْلَهُم بِغُلُوبٍ كَثِيرَةٍ بَعِيدَةٍ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے۔ کیا تمہارے اُس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام شریک ہیں حتیٰ کہ تم اودھ اس میں برابر ہو؟ اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو؟ اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

دونوں آیتوں کا تقابل کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی مثال استعمال کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہے۔

شاید لوگوں کو غلط فہمی آقید غمۃ اللہ یجحدون کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ انھوں نے تمثیل کے بعد متصلاً یہ فقرہ دیکھ کر خیال کیا کہ چونکہ وہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے زیر دستوں کی طرف رزق نہ پھیر دینا ہی اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ حالانکہ جو شخص قرآن میں کچھ بھی نظر رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ غیر اللہ کو ادا کرنا اس کلمہ کی نگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ یہ مضمون اس کثرت سے قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ تلاوت و تدبیر کی عادت رکھنے والوں کو اس میں اشتباہ پیش نہیں آسکتا، البتہ اندکسوں کی مدد سے اپنے مطلب کی آیات نکال کر مضامین تیار کرنے والے حضرات اس سے ناواقف ہو سکتے ہیں۔

فہمۃ النبی کے انکار کا یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس فقرے کا یہ مطلب صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ جب یہ لوگ ملک و مملوک کا فرق خوب جانتے ہیں، اودھ خود اپنی زندگی میں ہر وقت اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو کیا پھر ایک انسان کے معاملہ میں انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ اُس کے بندوں کو اس کا شریک و سہم ٹھیرائیں اور جو نعمتیں انھوں نے اُس سے پائی ہیں اُن کا شکر یہ اُس کے بندوں کو ادا کریں؟

أَفِيَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

پھر کیا یہ لوگ (یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی) باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انھیں رزق دینا ہے زمین سے

۵۶۳ باطل کو مانتے ہیں، یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمیں بنانا اور بگاڑنا، ان کی مرادیں برفانا اور دعائیں سننا، انھیں اولاد دینا، ان کو روزگار دلانا، ان کے مقدمے جتوانا، اور انھیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور لگے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے۔

۵۶۴ اگرچہ مشرکین مکہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی انھیں انکار نہ تھا، لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر یہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی چیزوں کا شکر یہ بھی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انھوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سند کے اس نعمت بخشی میں خیل اور حصہ داڑھیاں رکھا تھا۔ اسی چیز کو قرآن ”اللہ کے احسان کا انکار“ قرار دیتا ہے۔ قرآن میں یہ بات بطور ایک قاطعہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکر یہ غیر محسن کو ادا کرنا اصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے طفیل، یا فلاں کی رعایت سے، یا فلاں کی سفارش سے، یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے، یہ بھی مدہل اس کے احسان کا انکار ہی ہے۔

یہ دونوں اصولی باتیں سراسر انصاف اور عقل عام کے مطابق ہیں۔ ہر شخص خود بادی تا مل ان کی معقولیت سمجھ سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کیا کہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت اُٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کا شکر یہ ادا کر دیتا ہے جس کا اس امداد میں کوئی دخل نہ تھا۔ آپ چاہے اپنی فراخ دلی کی بنا پر اُس کی اس بیہودگی کو نظر انداز کر دیں اور آئندہ بھی اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر اپنے دل میں یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ ایک نہایت بدتمیز اور احسان فراموش آدمی ہے۔ پھر اگر دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ اس شخص نے یہ حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیک دلی اور فیاضی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اُس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے، دراصل ایک یہ واقعہ نہ تھا، تو آپ لا محالہ اسے اپنی توہین سمجھیں گے۔ اُس کی اس بیہودہ تاویلی کا صریح مطلب آپ کے نزدیک یہ ہو گا کہ وہ آپ کے سخت بدگمان ہے اور آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیق انسان نہیں ہیں، بلکہ محض ایک دستِ نمر اور یارِ باش آدمی ہیں، چند لگے بندھے دوستوں کے توشل سے کوئی آئے تو آپ اس کی مدد ان دوستوں کی خاطر کر دیتے ہیں،

شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؛ پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک تو ہے غلام، جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ — الحمد للہ، مگر اکثر لوگ اس میں سی

د نہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔

۶۵۔ ”اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو“، یعنی اللہ کو دنیوی بادشاہوں اور راجوں اور حاکموں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح کوئی ان کے صاحبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض و عرض نہیں پہنچا سکتا اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قہر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے عزیزین کے درمیان گھبرا بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام نہ واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا۔

۶۶۔ یعنی اگر مثالوں ہی سے بات سمجھنی ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مثالیں دے رہے ہو وہ غلط ہیں، اس لیے تم ان سے غلط نتیجے نکال بیٹھتے ہو۔

۶۷۔ سوال اور الحمد للہ کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے بھرتے کے لیے خود لفظ الحمد للہ ہی میں مبلغ اشارہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی زبان سے یہ سوال سن کر مشرکین کے لیے اس کا یہ جواب دینا تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ دونوں برابر ہیں۔ لامحالہ اس کے جواب میں کسی نے صاف صاف اقرار کیا ہو گا کہ واقعی دونوں برابر نہیں ہیں، اور کسی نے اس اندیشے سے خاموشی اختیار کر لی ہو گی کہ اقرار ہی جواب دینے کی صورت میں اس کے منطقی نتیجے کا بھی اقرار کرنا ہو گا اور اس سے خود بخود ان کے شرک کا ابطال ہو جائے گا۔ لہذا نبی نے دونوں کا جواب پا کر فرمایا الحمد للہ۔ اقرار کرنے والوں کے اقرار پر بھی الحمد للہ اور خاموش رہ جانے والوں کی خاموشی پر بھی الحمد للہ۔ پہلی صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کا شکر ہے، اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آتی۔ دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ”خاموش ہو گئے“ الحمد للہ۔ اپنی ساری برکت دھرمیوں کو اپنی

لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَنَ يُوَجِّهُهُ الْيَأْتِ
بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝۵۸ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا

بِإِذْنِهِ

بات کو نہیں جانتے۔

اشد ایک اور مثال دیتا ہے۔ دو آدمی ہیں۔ ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے
آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی جھلا کام اُس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے
کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہِ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ ع
اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی

دو فوج کو برابر کہہ دینے کی ہمت تم بھی نہ کر سکتے۔

۶۸ یعنی باوجودیکہ انسانوں کے درمیان وہ مترشح طور پر با اختیار اور بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں، اور
اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی دونوں کے ساتھ الگ الگ طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے جاہل و نادان بنے ہوئے ہیں کہ
خالق اور مخلوق کا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق کی ذات اور صفات اور حقوق اور امتیازات، سب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک
سمجھ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ طرزِ عمل اختیار کر رہے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ عالمِ اسباب
میں کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے نہ کہ گھر کے غلام سے۔ مگر بدافیت سے حاجات طلب کرنی بوقی کانت
کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے۔

۶۹ پہلی مثال میں اللہ اور بنادنی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیاری کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا
تھا۔ اب اس دوسری مثال میں وہی فرق اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ اور
ان بنادنی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک با اختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام۔ بلکہ
مزید برآں یہ فرق بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام با اختیار خود کر سکتا ہے۔
اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار اُس کے آقا کی ذات پر ہے۔ اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا
سکتا۔ بخلاف اس کے آقا کا حال یہ ہے کہ صرف ناطق ہی نہیں ناطق حکیم ہے، دنیا کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور صرف

كَلِمَةِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اقْرَبُ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بَطْوٰنٍ اَمَهْتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔
اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اُس نے
تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔

فائل بخاری نہیں، فائل برحق ہے، جو کچھ کہتا ہے راستی اور صحت کے ساتھ کہتا ہے۔ بناؤ یہ کوئی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور
ایسے غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو؟

۱۷ بعد کے فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل جواب ہے کفارِ مکہ کے اُس سوال کا جو وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ قیامت آنے والی ہے جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی۔ یہاں اُن کے
سوال کو قتل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

۱۸ یعنی قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی مگر اس کی آمد سے پہلے تم دُور سے اس کو آتے دیکھو گے
کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لیے تیاری کر سکو۔ وہ تو کسی روز اچانک چشمِ زدوں میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آجائے گی۔ لہذا
جس کو خور کرنا ہو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور اپنے رویہ کے متعلق جو فیصلہ بھی کرنا ہو جلدی کر لے۔ کسی کو اس بھروسے پر نہ رہنا
چاہیے کہ ابھی تو قیامت دُور ہے، جب آنے لگے گی تو اللہ سے معاملہ درست کریں گے۔ توحید کی تقریر کے درمیان
یہ ایک قیامت کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کے انتخاب کے سوال کو محض
ایک نظری سوال نہ سمجھ بیٹھیں۔ انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایک فیصلے کی گھڑی کسی نامعلوم وقت پر اچانک آجانے والی ہے
اور اُس وقت اسی انتخاب کے صبح یا غلط ہونے پر آدمی کی کامیابی دنا کامی کا مدار ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد پھر وہی سلسلہ تقریر شروع
ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔

۱۹ یعنی وہ ذرائع جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی مافیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو۔
انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جائزہ کا نہیں ہوتا۔ مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذرائع
علم (سماعت، بینائی، اور عقل و تفکر) ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے نام موجوداتِ ارضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔
۲۰ یعنی اُس خدا کے شکر گزار جس نے یہ بے بہا نعمتیں تم کو عطا کیں۔ ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اللہ کا

اَلَمْ يَرْوُا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
 اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۶﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ
 مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا
 تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ رِقَاعِمْكُمْ ؕ وَمِنْ اَصْوَافِهَا
 اَوْبَارُهَا وَاشْعَارُهَا اَنَاقًا وَمَتَاعًا اِلَى حَبِيْطٍ ؕ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ
 مِّنْ اَخْلَاقِ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ

کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا کے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں، انہ
 کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان
 لاتے ہیں۔

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جانے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہار
 لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام، دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اُس نے جانوروں
 کے صوف اور اُون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو
 زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں
 سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی

ہو سکتی ہے کہ ان کا نور سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک خدا ہی
 کی آیات نہ دیکھے، اور اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک ہی بات نہ سوچے کہ میرا وہ حسن کون ہے جس نے یہ انعامات
 مجھے دیے ہیں۔

﴿۵۷﴾ یعنی چمڑے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت ہے۔

﴿۵۸﴾ یعنی جب کبھی کرنا چاہتے ہو تو انھیں آسانی سے تہ کو کے اٹھا لے جاتے ہو اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو

سَرَّابِيلَ تَغِيَتِكُمْ اخْرَا وَسَرَّابِيلَ تَغِيَتِكُمْ يَا سَكْمُ كَذَلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۸۲﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ

پوشاکین بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرماں بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں قوائے محمدؐ، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں بیش تر لوگ ایسے آسانی سے اُن کو کھول کر ڈیرا جھایتے ہو۔

۸۱ سردی سے بچانے کا ذکر کیا تو اس لیے نہیں فرمایا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا بھلی درجہ ہے اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی، یا پھر اسے خاص طور پر ایسے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جن ملکوں میں نہایت مہلک قسم کی بادِ سموم چلتی ہے وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ممالک میں اگر آدمی سر، گردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ بچے تو گرم ہوا اُسے تجھلس کر رکھ دے۔ بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پورا منہ تک پیٹ لینا پڑتا ہے۔

۸۲ یعنی زور بکتر۔

۸۳ تمام نعمت یا تکمیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی ضروریات کا پوری جزر و سر کے ساتھ جائزہ دیتا ہے اور پھر ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتا ہے۔ مثلاً اسی معاملے کو لیجیے کہ خارجی اثرات سے انسان کے جسم کی حفاظت مطلوب تھی۔ اس کے لیے اللہ نے کس کس پہلو سے کتنا کتنا اور کیسا کچھ سو سامان کیا، اس کی تفصیلات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہ گویا لباس اور مکان کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ یا مثلاً غذا ہے کہ معاملہ کو لیجیے۔ اس کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کیسے کیسے تو نعمات کے ساتھ کسی کسی جزئی ضرورتوں تک کا لحاظ کہ اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ذرائع فراہم کیے، اُن کا اگر کوئی جائزہ لینے بیٹھے تو شاید مضائقہ آتا۔ غذا اور اشیاء غذا کی فرست ہی ایک نقیم جلد ہن جاتے۔ یہ گویا تنذیر کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ اسی طریقہ سے اگر انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر رکھا ہے۔

الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا
الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْهُمْ عَذَابًا أَوْفَوْكَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

شُرک کیا تھا اپنے ٹھیرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے "اے پروردگار! یہی ہیں ہمارے
وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔" اس پر اُن کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ
"تم جھوٹے ہو۔" اُس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پر دنیاوی فوجیں
ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ
سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اُس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔

ہوتے ہی آدمی کی ملت عمل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جزا و سزا ہی کا استحقاق باقی رہ جاتا ہے۔

۸۶ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بجائے خود اس واقعہ کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں صلیبت کا ہی مشکل کشائی
کے لیے پکارا کرتے تھے، بلکہ وہ آل وہ اس واقعہ کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اس پر اپنی رضامندی و ذمہ داری کا انکار کریں گے۔
وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو، نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو
خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تم نے اگر ہمیں مسیح اللہ عام اور محیب الدعوات اور دستگیر و فریادرس قرار دیا تھا تو یہ
قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی اور اس کے ذمہ دار تم خود تھے۔ اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں پیٹنے کی کوشش
کیوں کرتے ہو۔

۸۷ معنی وہ سب غلط ثابت ہوں گی جن جن سہاروں پر وہ دنیا میں بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے
سارے گم ہو جائیں گے کسی فریادرس کو دعاؤں فریادہی کے لیے موجود نہ پائیں گے۔ کوئی مشکل کشا ان کی مشکل حل کرنے کے
لیے نہیں ملے گا۔ کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ یہ میرے متوسل تھے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔

۸۸ معنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو راہ خدا سے روکنے کا۔

وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٥٨٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(اے محمد! انھیں اُس دن سے خبردار کر دو) جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے
ایک گواہ اُٹھا کھڑا کریں گے جو اُس کے مقابلہ میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں
شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب
تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت
ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تسلیمِ حق کر دیا ہے۔ ع

اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے

۵۸۶ یعنی ہر ایسی چیز کی وضاحت جس پر ہدایت و ضلالت اور فلاح و خسران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لیے
ضروری ہے، جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ غلطی سے رُک تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ع۔ اور اس کی ہم معنی آیات
کا مطلب یہ ہے: ہر گز قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ اسے نباتت کے لیے قرآن سے مائیں اور فزون کے
بجانب عجیب و غریب معانی کا سامنے کر دیتے ہیں۔

۵۸۷ یعنی جو نزل آج اس کتاب کو مان میں گے اور اطاعت کی راہ اختیار کر لیں گے ان کو یہ زندگی کے ہر معاملہ
میں نیچ رہنمائی دے گی اور اس کی پیروی کی وجہ سے اُن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور انھیں یہ کتاب خوشخبری دے گی کہ فیصلے
کے دن اللہ کی عدالت سے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے وہ صرف یہی نہیں کہ ہدایت
اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب خدا کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز
اُن کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی۔ کیونکہ پیغمبر ثابت کر دے گا کہ اس نے وہ چیز انھیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور
باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔

۵۸۸ اس مختصر فقرے میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستگی کا

اختصار ہے:

پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور انصاف قائم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاک طریقہ سے دیا جائے۔ اور توازن میں "اعطاء کم" نہ "اعطاء کثرت" سے ادا کیا جائے، مگر یہ فقط غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے نواہ مخاہ یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذہیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم نصف نصف کی بنیاد پر ہو۔ اور پھر اسی سے عدل کے معنی مساویانہ تقسیم حقوق کے سمجھے گئے، جس سے بالآخر توازن کے خلاف ہے۔ دراصل عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن اور تناسب ہے نہ کہ برابر ہی۔ بعض چیزیں سب سے عدل سے شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے، مثلاً حقوق شہریت میں۔ مگر بعض دوسری چیزیں تو ایسی ہیں۔ مثلاً مال کی فلاح عدل سے۔ مثلاً والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی و اخلاقی مساوات اور اعلیٰ درجے کی خدایات انجام دینے والوں اور کم تر درجے کی خدایات اور کم تر درجے کے درمیان مساوات کی مساوات۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات نہیں بلکہ توازن و تناسب ہے، اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ بشر کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی، اور سیاسی و تمدنی حقوق پوری ایمان داری کے ساتھ ادا کیے جائیں۔

دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، نیا نیا معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی اور گنہگار باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس دھانا، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا، اور خود اپنے حق سے کچھ کم کرنا۔ یعنی ہو جانا۔ یہ انصاف سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جہان اور اس کا کمال ہے۔ عدل اور معاشرے کے زائد اور بچوں کے زائد سے بچتا ہے تو احسان اس میں خوش گواریاں، درشنیں پیدا کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس نیک دہرے میں رہ سکتا ہے اس کا ہر فرد ہر وقت تائب تزلزل کر کے۔ کھٹکتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اسے دینا۔ نہ کہ اس کے چھوڑے اور دوسرے کا حق ہے۔ اور اسے بھلائی اور اتنا ہی دیدے۔ ایسے ایک ٹھنڈے اور کھترے معاشرے میں کشمکش فتنہ ہوئی مگر محبت اور صلہ گنہگاری اور عالی ظرفی اور نثار اور اخلاص وغیر خواہی کی قدروں سے وہ محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و صلوات پیدا کرنے والی اور اجتماعی محاسن کو نشرو نہادینے والی قدریں ہیں۔

تیسری چیز جس کا اس آیت میں کم دیا گیا ہے صلہ رسی ہے جو رشتہ داروں کے معاملے میں انسان کی ایک خاص خاص صفت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے بلکہ خوشی دہنی میں ان کا نزدیک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار رہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت اپنی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا نہ لگائے۔ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے نزدیک افراد کو پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال

وَالْبَيْعُ بَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ① وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے
اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں بچتے کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر

افراد پر ہے، پھر وہ مردوں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں
کا ہے، پھر وہ مردوں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں
وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ متعدد مادیات میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین، اس کے
بیوی بچے، اس کے بھائی بہن ہیں، پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں، اور پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں۔ اور یہی اصول ہے
جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو بھور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہیں، اللہ
ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہو تو اس پر
اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحد (Unit) اس طرح اپنے اپنے
افراد کو سنبھال لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حفاظت، اور اخلاقی حیثیت سے کتنی
پاکیزگی و بلندی پیدا ہو جائے گی۔

۵۸۹ اور اگر کئی تین بھائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تین بھائیوں سے روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو، اور
اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔

پہلی چیز فحشاء ہے جس کا اطلاق تمام ہیروہ اور شرماک افعال پر ہوتا ہے۔ ہیروہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت
تبیح ہو، فحش ہے، رشقا، بخل، زنا، برہنگی، دغا بازی، جمل قوم لوٹا، محرمات سے نکاح کرنا، چوری، شرب نوش، بھیک مانگنا،
گالیاں بکنا اور بد کلامی کرنا وغیرہ۔ اسی طرح علی الاملان بڑے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے، رشقا جھوٹا پردہ پگھلانا،
تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، عریاں تصاویر، عورتوں کا
بن سوز کر منظر عام پر آنا، علی الاعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا، اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا اور
ناز و داد کی نمائش کرنا وغیرہ۔

دوسری چیز فتنہ کا ہے جس سے مراد ہیروہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے
ہیں اور تمام شرائع النبیہ نے جس سے منع کیا ہے۔

تیسری چیز بقی ہے جس کے معنی ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست دلازی کرنا، خواہ وہ حقوق

كَفَيْلًا لَّانَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ
عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ

گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اُس عورت کی سی نہ ہو جائے
جس نے آپ ہی محنت سے سوت کا تا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو
آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا اختیار بنا تے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے
حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعہ سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے،
خاتم کے ہوں یا مخلوق کے۔

۹۰ یہاں علی الترتیب تین قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی
کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وہ عہد جو انسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو، اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ عہد
جو ایک انسان یا گروہ نے دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لیکر
اپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو۔ یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو۔
اس کی اہمیت اوپر کی دونوں قسموں کے بعد ہے۔ لیکن پابندی ان سب کی ضروری ہے اور خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی
رد مانگیں ہے۔

۹۱ یہاں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اہم بدترین قسم پر طاعت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد
ہوتی ہے اور جسے بڑے بڑے اور بچے درجے کے لوگ بھی کار ثواب سمجھ کر کرتے اور اپنی قوم سے داد پاتے ہیں۔ قوموں اور گروہوں
کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں رہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ
کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطر یا تو اسے ملائیہ توڑ دیتا ہے یا درپردہ اس کی خلاف ورزی کر کے
تاجانز نامہ اٹھاتا ہے۔ یہ حرکتیں ایسے ایسے لوگ کر گزرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے مستباز ہوتے ہیں۔ اور
ان حرکتوں پر صرف یہی نہیں کہ ان کی جہدی قوم میں سے طاعت کی کوئی آواز نہیں اٹھتی، بلکہ ہر طرف سے ان کی پیٹھ ٹھونکی جاتی
ہے اور اس طرح کی چال بازیوں کو ڈپلومیسی کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرماتا ہے کہ ہر معاہدہ دراصل معاہدہ
کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہے اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت
میں مؤاخذہ سے نہ بچ سکیں گے۔

وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اشد کی مشیت یہ ہوتی (کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو) تو وہ تم سب کو ایک ہی اُمت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے

۹۲ یعنی یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہو گا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا ہے ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون۔ لیکن بہر حال، خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو، اداس کا حریف باطل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلہ میں ہمدشمنی اور کذب و افتراء اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اشد کے امتحان میں ناکام ثابت ہو گا۔ کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، طریق کار اور ذرائع میں بھی صداقت ہی چاہتی ہے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ اُن مذہبی گروہوں کی تنبیہ ہے۔ عیسے فرمائی جا رہی ہے جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فرقہ مقابل خدا کا مانع ہے اس لیے ہمیں حق پہنچنا ہے کہ اسے جس طریقہ سے بھی ممکن ہو رک پہنچائیں۔ ہم پاپوں کوئی پابندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں بھی صداقت، امانت اور وفائے عہد کا لحاظ رکھیں۔ ٹھیک یہی بات سنی جو سر کے یہودی کہا کرتے تھے کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ۔ یعنی مشرکین عرب کے معاملہ میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اُن سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے، جس چال اور تدبیر سے بھی خدا کے پیاروں کا بھلا ہو اور کافروں کو دک پہنچے وہ بالکل روا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔

۹۳ یہ پچھلے مضمون کی مزید توضیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اشد کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور بُرے ہر طریقہ سے اپنے مذہب کو (جسے وہ خدائی مذہب سمجھ رہا ہے) فروغ دینے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی یہ حرکت سراسر اشد تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اشد کا منشا واقعی یہ ہوتا کہ انسان سے مذہبی اختلاف کا اختیار چھین لیا جائے اور چاروں اچار سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا میرزا بنا کر چھوڑا جائے تو اس کے لیے اشد کو اپنے نام نہاد، طرفداروں کی اور ان کے ذہین ہتھکنڈوں سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ کام تو وہ خود اپنی تخلیقی طاقت سے کر سکتا تھا۔ وہ سب کو مومن و فرماں بردار پیدا کر دیتا اور کفر و معصیت کی طاقت چھین لیتا۔ پھر کس کی مجال تھی کہ ایمان و طاعت کی راہ سے بال برادر ہی جنبش کر سکتا ؟

مَنْ يَشَاءُ وَلَسْتَ لَنْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
 السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾
 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرورت سے تمہارے اعمال کی بازپرس ہو کر رہے گی۔
 (اور اے مسلمانو!) تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنالینا
 کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس مجرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو
 اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے نیکو فہم سے فائدے کے
 بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ نے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم بانو۔ جو کچھ تمہارے
 پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے،

۹۴ یعنی انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی اللہ نے خود ہی دی ہے، اس لیے انسانوں کی راہیں دنیا میں مختلف
 ہیں۔ کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہمارا کر دیتا ہے، اور کوئی راہ راست کا طالب
 ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے۔

۹۵ یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے
 برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے دُک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے
 اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو۔

۹۶ یعنی اس عہد کو جو تم نے اللہ کے نام پر کیا ہے، یا دین الہی کے فائدہ میں ہے، نہ ہی حیثیت سے کیا ہو۔

۹۷ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بڑے فائدے کے بدلے بیچ سکتے ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو

فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے ہمد کی قیمت میں بھڑا ہے۔ اس لیے اس پیش ہا چیز کو اس چھوٹی چیز کے عوض بیچنا بہر حال
 خسارے کا سودا ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ یہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں) ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔

۹۸ ”صبر سے کام لینے والوں کو“، یعنی ان لوگوں کو جو ہر طرح اور خواہش اور جذبہ فحاشی کے مقابلہ میں حق اور راستی پر قائم رہیں، ہر قسم نقصان کی روک تھام کریں جو اس دنیا میں راستبازی اختیار کرنے سے پہنچتا ہو، ہر قسم فائدے کو ٹھکرا دیں جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہو، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں آنے والا ہے۔

۹۹ اس آیت میں مسلم اہل کفر و فساد کی گروہوں کے اُن تمام کم نظر اور بے صبر لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور یہ ہر گامی کی روشنی اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اس صحیح رویہ سے محض آخرت ہی نہیں جنتی دنیا بھی بنتی ہے جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاکباز اور معاملہ کے کھر سے ہوتے ہیں ان کی دنیوی زندگی بھی بے ایمان اور بد عمل لوگوں کے مقابلہ میں صراطِ مستقیم پر ہوتی ہے۔ جو سچا اور سچی عزت اپنی بے داغ میرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں آتیں جن کی ہر کامیابی گندے اور گھناؤنے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ بوریانہ نشین ہو کر بھی قلب کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس شہدائت سے بہرہ مند ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنیٰ صاحبہ بھی محلوں میں رہنے والے فساق و فجار نہیں پاسکتے۔

۱۰۰ یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ بالفاظ دیگر جس شخص نے ضامیں جھوٹی اور بڑی، ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی اُسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾
 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
 مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مُشْرِكُونَ

پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اُسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے ہمکانے سے شرک کرتے ہیں۔ ۱۰۰
 جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں۔ اور اشد بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا

۱۰۰ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس زبان سے اُھُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہہ دیا جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں یہ خواہش اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن دوسروں سے محفوظ رہے، غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، قرآن کی ہدایت کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر سے حاصل کیے ہوئے خیالات کی آمیزش سے قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ آدمی کے دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سبک بڑھ کر جس چیز کے منہ سے بھڑک رہا ہے کہ ابن آدم قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور اخذ ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلطیوں میں پھنسانے کے لیے ایڑی چوٹی کماندہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کی دداندا زبیاں اسے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دیں۔ کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پاسکے گا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نکال سکے گی۔ اس سلسلہ کا سہم یہ آیت جس غرض کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کر ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین کہ قرآن مجید پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلے تمہید کے طعنے پر یہ فرمایا گیا کہ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں مقرر وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کی گمراہ کن دوسرے اندازیوں سے چوکنا ہو امدان سے مستقل رہنے کے لیے اشد سہاوا مانگے۔ حدیث شیطان کبھی آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے

يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّطٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ

نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ

۱۰۲ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اور بار بار ایک ہی معاملہ میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے دو دو تین تین حکم بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً شراب کا معاملہ، یا زنا کی سزا کا معاملہ۔ لیکن ہم کو یہی لینے میں ہاس بنا پڑتا ہے کہ سورہ نحل کی یہ آیت کئی دور میں نازل ہوئی ہے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس فقہ میں بتدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی۔ اس لیے ہم یہاں ”ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے“ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی دہی مضمون آجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں جمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرنے ہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علیم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی۔ اللہ کوئی انسان کی طرح ناقص العلم تصور راہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے، رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے، اور ایک بات ٹھیک مٹیحتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقہ سے بات کرے۔ یہ تو انسانی حکم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آرہی ہیں۔

۱۰۳ ”روح القدس“ کا لفظی ترجمہ ہے ”پاک روح“ یا ”پاکیزگی کی روح“۔ اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبریلؑ کو دیا گیا ہے۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آرہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ نہ خائف ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور وہ اپنی طرف سے کئی پیشی کر کے کہہ کر اور بناوے۔ نہ کتاب و معتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑے کہ اللہ کے نام سے بیان کر دے۔ نہ بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی نغزمن کی بنا پر دھوکے اور فریب کے کام لے۔ وہ سراسر ایک مقدس و مظهر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لاکر پہنچاتی ہے۔

أَمْتُوا وَهْدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَبَىٰ وَهَذَا السَّانِ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

کرتے اور فرماں برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انھیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔

ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجیب ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی

۱۰۲ یعنی اُس کے بتدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے، جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قربت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے جس کے سبب وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی کبھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقہ سے بات بھانے اور کبھی دوسرے طریقہ سے، کبھی ایک پیارے بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لاسکیں اور ایمان لانے کے بعد علم دقیق اور فہم مہلک میں پختہ ہو سکیں۔

۱۰۵ یہ اس بتدریج کی دوسری مصلحت ہے یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرمانبرداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات و کارہوں وہ بروقت ملے دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ نہ انھیں قبل از وقت بھیجا مناسب ہو سکتا ہے، اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔

۱۰۶ یہ اُس کی تیسری مصلحت ہے یعنی یہ کہ فرماں برداروں کو جن مزاہمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اللہ جس جس طرح انھیں مستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے، اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ متواتر ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ حیران و پریشان نہ ہو سکیں۔

۱۰۷ روایات میں مختلف اشخاص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کبار کچھ ان میں سے کسی پر یہ گمان کرتے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَغْتُرِّي
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَذِبُونَ ۝ ۱۵ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ لَا مَنَ
أَكْرَاهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأَيْمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

آیات کو نہیں مانتے اللہ بھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دروناک عذاب ہے۔ (جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پختہ ہو تب تو خیر) مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے

ایک روایت میں اس کا نام تجر بیان کیا گیا ہے جو عامر بن المحضر کا ایک رومی غلام تھا۔ دوسری روایت میں محمد بن طلحہ بن عبد العزیز کے ایک غلام کا نام بیان کیا گیا ہے جسے عائشہ یا عییش کہتے تھے۔ ایک اور روایت میں یسار کا نام بیان کیا گیا ہے جس کی کیفیت ابو کلینہ تھی اور جو کہ کی ایک حدیث کا یہودی غلام تھا۔ ایک اور روایت بھٹان یا بلعام نامی ایک رومی غلام سے متعلق ہے۔ بہر حال ان میں سے جو بھی ہو، کفار کہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص تورات و انجیل پڑھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہے، بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو حاصل وہ تصنیف کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے لے کر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت کے مخالفین آپ کے خلاف اقتراہ و مازیاں کرنے میں کس قدر بے باک تھے، بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس کی نظیر اس وقت دنیا بھر میں کہیں موجود تھی اور نہ آج تک پائی گئی ہے۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو اس کے مقابلہ میں ایک بھی غلام جو کچھ تورات و انجیل پڑھ لیتا تھا، قابل تر نظر آتا تھا اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ گوہر نایاب اس کو تلے سے چمک حاصل کر رہا ہے۔

عَظِيمٌ ۱۰۶ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآٰخِرَةِ ۝
وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۱۰۷ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ

بُذَا عَذَابٍ ۝ یہ اس لیے کہ انھوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اُن لوگوں کو راہِ نجات نہیں دکھاتا جو اُس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے

۱۰۸ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”جھوٹ تو معلوم گھر کر رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔“

۱۰۹ اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے جن پر اُس وقت سخت منظام قیود مسلط تھے۔ انھوں نے اپنی بدعادتوں سے دست بردار ہو کر اللہ کی راہ میں شہداء بننے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا اور دل سے تہا لا عقیدہ کفر سے محفوظ رہا، تو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دیا میں جا رہے ہو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے۔ بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہو تو آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا۔ ورنہ مقامِ عزیت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم نکال دیا جائے، مگر وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی نظیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف غنابث بن اُرت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی چوٹی پگھلنے سے آگ بجھ گئی مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ چنانچہ جہنم میں جن کو رہے کی ذرہ پنہا کر چھوڑا جاتا ہے وہ پھوٹ کر رہتا ہے، پھر پتہ پتہ چل کر گھسیٹا گیا مگر وہ اصدا حد ہی کہتے رہے۔ حبیب بن زید بن عامر ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو میلہ کڑا کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ سیر کو نبی مان میں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دھاتے رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انھوں نے جان دے دی۔ دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد امدان کی حالتہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابلِ برداشت اذیت دی گئی کہ آخر کار انھوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار اُن سے کہنا چاہتے تھے۔ بھروسہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما اثرکت حتی مسیتک و ذکرتک اذنتک بنفیرک یا رسول اللہ مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو جبرا امدان کے مجبوروں کو چھان نہ دیا۔ حضور نے ہنسا کہ کھیت تجھ قلبک۔ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کیا مطمئننا بالایمان۔ ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ اس پر حضور نے فرمایا ان عادونا کفونا۔ اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر بھی باتیں کہہ دینا۔

اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَعِيرُهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾
 لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
 لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَاصْبَرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
 يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ

جمع

دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ٹر لگا دی ہے۔ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ
 آخرت میں یہی نتائج میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب (ایمان لانے
 کی وجہ سے) وہ مستائے گئے تو اٹھوڑنے لگے گھبرا جھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور
 صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ (ان سب کا فیصلہ اُس دن ہوگا) جبکہ ہر
 متنفس اپنے ہی سچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور
 کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر
 طرف سے اس کو بفرارغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔

۱۰۸۔ یہ قریہ ان لوگوں کے بارے میں فرمائی گئی ہے جنہوں نے راہ حق کو دشمن یا کرا یا مان سے توبہ کر لی تھی
 اور پھر اپنی کافر و شرک قوم میں باٹے تھے۔

۱۱۱۔ اشارہ ہے ہاجریں جہنم کی طرف۔

فَإِذَا قَهَّ اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٧﴾
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
 وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٨﴾ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ رِزْقَ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
 اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ ﴿١١٩﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَنَحْمًا يَخْزِيهِ وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ

تب اللہ نے اس کے ہاشندوں کو ان کے کر توتوں کا یہ مزا چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ اُن کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا۔ مگر انھوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے اُن کو آیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔

پس اے لوگو! اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سُود کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اُرد کا نام

۱۱۷۔ یہاں جس بستی کی مثال پیش کی گئی ہے اس کی کوئی نشان دہی نہیں کی گئی۔ نہ مفسرین یہ تعین کر سکے ہیں کہ یہ کونسی بستی ہے۔ بظاہر این جاس ہی کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خود کئے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں خوف اور بھوک کی جن مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کے مردودہ قحط ہو گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے بعد کئی سال تک اہل مکتہ پر مستط رہا۔

۱۱۸۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کے نزول کے وقت وہ قحط ختم ہو چکا تھا جس کی طرف اشارہ

گرد چکا ہے۔

۱۱۹۔ یعنی اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کے قائل ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو حرام و حلال کے خود مختار نہ بنو۔

جس رزق کو اللہ نے حلال و طیب قرار دیا ہے اسے کھاؤ اور شکر کرو۔ اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام و نجس ہے اس پر ہمیشہ کدو۔

بِهِۦ فَسِنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَانَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵﴾
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا
 حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى
 اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَمُنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ

لیا گیا ہو۔ البتہ جھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھائے، بغیر اس کے کہ وہ قاذون الہی کی
 خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے
 اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور
 وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے اقرار باندھتے ہیں وہ
 ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے۔ آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے

۱۵ یہ حکم سورۃ بقرہ (دکوع ۲۱)، سورۃ مائدہ (دکوع ۱۱) اور سورۃ انفام (دکوع ۱۸) میں بھی گزر چکا ہے۔

۱۶ یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سماعتیل و تحريم کا حق کسی کو بھی نہیں، یا بالفاظ دیگر قاذون ساز
 صرف اللہ ہے۔ دوسرا جو شخص بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرأت کرے گا وہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا، اِن یہ کلام قاذون
 الہی کو سندان کر اُس کے فرامین سے استنباد کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں چیز یا فلاں فعل جائز ہے اور فلاں ناجائز۔

اس خود محنت ادا تحلیل و تحريم کو اللہ پر جھوٹ اور اقرار اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اس طرح کے احکام لگاتا ہے اس کا
 یہ فعل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے وہ کتاب الہی کی سند سے بے نیاز ہو کر جائز
 یا ناجائز کہہ رہا ہے اسے خدا نے جائز یا ناجائز بھیج دیا ہے۔ یا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے تحلیل و تحريم کے اختیارات سے
 دست بردار ہو کر انسان کو خود اپنی زندگی کی شریعت بنانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے جو دعویٰ بھی وہ کرے
 وہ لا محالہ جھوٹ اور اللہ پر اقرار ہے۔

۱۷ یہ پورا پورا اگر اُن اعتراضات کے جواب میں ہے جو مذکورہ بالا حکم پر کیے جا رہے تھے۔ کفار

مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

کر چکے ہیں۔ اور یہ اُن پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ اُن کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے آپ پر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے
 جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب

مجھ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں قواعد بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جن کو تم نے حلال کر دکھا ہے۔ اگر وہ نبوت
 خدا کی طرف سے تھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اور اگر وہ بھی خدا کی طرف سے تھی اور یہ تمہاری شریعت بھی خدا کی
 طرف سے ہے تو دونوں میں یہ اختلاف کیسا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بہت سی حرمت کا جو قانون
 تھا اس کو بھی تم نے اٹا دیا ہے۔ یہ تمہارا اپنا خود مختار اند فقل ہے یا اللہ ہی نے اپنی دو شریعتوں میں دو تضاد حکم
 دے رکھے ہیں؟

۱۸ اشارہ ہے سورۃ انعام کی آیت وَ عَلَى الَّذِينَ بَيْنَ هَٰذِهِمَا آخِزِينَ كُلٌّ فِي ظُلْمٍ ۝ (رکوع ۱۸)

کی طرف جس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں پر ان کی ٹاٹھریوں کے باعث خصوصیت کے ساتھ کون کونسی چیزیں حرام
 کی گئی تھیں۔

اس جگہ ایک اشکال پیش آتا ہے۔ سورۃ نحل کی اس آیت میں سورۃ انعام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ انعام اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک مقام پر سورۃ انعام میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا لَكُمْ
 اَلَّا تَأْتُوا مَعَآذِرَکُمْ اَسْمًا فُلُوْا عَلَیْہِ وَقَدْ فُضِّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ (رکوع ۱۴)۔ اس میں سورۃ نحل کی طرف
 صاف اشارہ ہے کیونکہ کی سورۃ انعام کے سوا بس ہی ایک سورۃ ہے جس میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کونسی سورۃ پہلے نازل ہوئی تھی اور کونسی بعد؟ ہمارے نزدیک اس کا صحیح جواب یہ ہے
 کہ پہلے سورۃ نحل نازل ہوئی تھی جس کا حوالہ سورۃ انعام رکوع ۴ کی مذکورہ بالا آیت میں دیا گیا ہے۔ بعد میں کسی موقع پر
 کھاد کہ سورۃ نحل کی ان آیتوں پر وہ اعتراضات وارد کیے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت سورۃ انعام نازل ہو چکی
 تھی۔ اس لیے ان کو جواب دیا گیا کہ ہم پہلے، یعنی سورۃ انعام میں بتا چکے ہیں کہ یہودیوں پر پسند چیزیں خاص طور پر حرام
 کی گئی تھیں۔ اور چونکہ یہ اعتراض سورۃ نحل پر کیا گیا تھا اس لیے اس کا جواب بھی سورۃ نحل ہی میں جملہ معترضہ کے
 طور پر درج کیا گیا۔

لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۹ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۲۰ شَاكِرًا اِلَّا نِعْمَةً اٰجَتَبْتَنِيْ وَهٰذَا
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۲۱ وَاَتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً مُّوَلَّاهُ
فِي الْاٰخِرَةِ لِمَنِ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۲۲ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ
اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۲۳

اُن کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا
مطیع فرمان اور ایک سوا۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو
منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے
ہوگا۔ پھر ہم نے ہماری طرف یہ وحی بھیجی کہ ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

۱۱۹ یعنی وہ اکیلا انسان جو اپنے خدا ایک امت تھا۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام
کا علمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علمبردار تھی۔ اس اکیلے بندہ خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا
تھا۔ وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ تھا۔

۱۲۰ یہ مترضین کے پہلے اعتراض کا عمل جواب ہے۔ اس جواب کے دو اجزاء ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی شریعت
میں تضاد نہیں ہے، جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر گمان کیا ہے، بلکہ
دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم
کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام
کا طریقہ ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ کثرت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں۔ مثلاً یہودی اونٹ
نہیں کھاتے، مگر کثرت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ یہودیوں کے ہاں شتر مرغ، بط، خوکش وغیرہ حرام ہیں، مگر کثرت ابراہیمی میں
یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اس جواب کے ساتھ ساتھ کفار کہہ کر اس بات پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم سے کوئی واسطہ ہے
نہ یہودیوں کو، کیونکہ تم دونوں ہی مشرک کر رہے ہو۔ کثرت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیرو ہے تو وہ یہ نبی مصلح کے ساتھی ہیں جن کے
مقتادہ اعمال میں مشرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

لِنَمَّا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲۴﴾
أَدْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَلَدْنَا لِمِ

رہا سبت، تو وہ ہم نے اُن لوگوں پر سبت کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا،
اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے
رہے ہیں۔

اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے

۱۲۱۔ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اس میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کہ سبت بھی یہودیوں
کے لیے مخصوص تھا اور سبت ابراہیمی رسمِ حرمت سبت کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ اس بات کو خود کفار مکہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے
صرف اتنا ہی اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا کہ یہودیوں کے ہاں سبت کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو یہ ابتدائی حکم میں نہ تھیں
بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کر دی گئی تھیں۔ قرآن مجید کے اس
اشارے کو آدمی ابھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ ایک طرف بائبل کے اُن مقامات کو نہ دیکھے جہاں سبت کے احکام
بیان ہوئے ہیں مثلاً لفظ ہو خروج باب ۲۰، آیت ۸ تا ۱۱۔ باب ۲۳، آیت ۱۲ و ۱۳۔ باب ۳۱، آیت ۱۴ تا ۱۶۔
باب ۳۵، آیت ۲ و ۳۔ کنفی باب ۱۵، آیت ۳۲ تا ۳۶ اور دوسری طرف اُن جہاتوں سے واقف نہ ہو جو یہودی
سبت کی حرمت کو توڑنے میں ظاہر کرتے رہے مثلاً لفظ ہو یرمیاہ باب ۱۷، آیت ۲۱ تا ۲۷۔ حزقی ایل باب ۱۲۔
آیت ۱۲ تا ۲۴)

۱۲۲۔ یعنی دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہئیں۔ ایک حکمت۔ دوسرے عمدہ نصیحت۔

حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ داناتی کے ساتھ مخاطب کی
ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ لے کر موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی گھڑی نہ ہٹا
جائے جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج
کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔

عمدہ نصیحت کے درمطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے
بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ ہدائیوں اور گراہیوں کا محض عقلی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان

يَا لَيْتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
مَا أَخَوَقَبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَ
اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَتَكَبَّرُونَ ﴿۱۳۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے
بھٹکا جاتا ہے اور کون راہِ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر
زیادتی کی گئی ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اُسے محمد! صبر سے
کام کیے جاؤ۔ اللہ تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ
ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں

کی فطرتیں ان کے لیے جو پسندائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی اُبعاداً جاسے اور ان کے بُرے نتائج کا خوف دلایا
جائے۔ ہدایت اور عملِ صالح کی محض محنت اور غمربانی ہی عقلاً ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا
کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقہ سے کی جائے جس سے دل سوزی اور خیر خواہی شکتی ہو۔ مخاطب یہ نہ
سمجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے۔ بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ناصح کے
دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔

﴿۱۳۷﴾ یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشتی اور ذہنی جنگ کی نہ ہو۔ اس میں کچھ بھینٹاں اور
الٹام تراشیاں اور جھڑپیں اور بھیتیاں نہ ہوں۔ اس کا مقصد حریف مقابل کو چپ کر دینا اور اپنی زبان آدری کے ڈنکے
بجا دینا نہ ہو۔ بلکہ اس میں شیریں کلامی جو۔ اعلیٰ درجہ کا شریفانہ اخلاق ہو۔ معقول اور دل لگتے دلائل ہوں۔ مخاطب
کے اندر ضد اور بات کی بیجا اور بٹ دھرمی پیدا نہ ہونے دی جائے۔ سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو بات
سمجھانے کی کوشش کی جائے اور جب محسوس ہو کہ وہ کچھ بخشی پہاڑ آیا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے
تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نہ نکل جائے۔

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۸﴾

اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ۱۳۸

۱۳۸ یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے بُرے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویت پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں، وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی ہی سے دیے جاتے ہیں +

تقنیۃ رسم القرآن (۲)

بنی اسرائیل

(۱۷)

بنی اسرائیل

نام | پہلے رکوع کی جو تھی آیت وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ فِي الْكُتُبِ مَا تَوَدُّونَ۔
مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہیں، بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی سورتوں کی طرح صرف علامت کے
طور پر رکھا گیا ہے۔

زمانہ نزول | پہلی ہی آیت اس بات کی نشان دہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل
ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش
آیا تھا۔ اس لیے یہ سورت بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔
پس منظر | اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے ۱۲ سال گزر چکے تھے۔ آپ کے
مخاضین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے پہاڑوں پر چکے لگے۔ مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ
کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں دو چار آدمی آپ کی
دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکہ میں ایسے غصص لوگوں کا ایک محقر چٹھان چکا تھا جو ہر خطرے کو
اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں
کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آگیا تھا جب آپ کو مکہ سے مدینے کی طرف
منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سیٹھ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع
ملنے والا تھا۔

ان حالات میں معراج پیش آئی، اور دایسی پر یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا۔
موضوع اور مضمون | اس سورت میں تنبیہ، تعلیم اور تینوں ایک مناسب انداز میں جمع کر دی
گئی ہیں۔

تنبیہ، کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لے لو اور خدا کی
دی ہوئی صلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے، سنبھل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لو
جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ
دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ نیز صفحہ بنی اسرائیل کو بھی، جو ہجرت کے بعد عنقریب زبانوں

وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں اُن سے عبرت حاصل کرو اور اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہو گے۔

نفیم کے پہلو میں بڑے دلنشین طریقے سے بھجایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، محاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اُن شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ اور استدلال کے ساتھ بیچ بیچ میں منکرین کی جہالتوں پر زبردقہج بھی کی گئی ہے۔

تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوتِ محمدی کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ خاک ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

ان سب باتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جھکے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو، جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بھینوں، اور ان کے طوفانِ کذب و افتراء پر بے ساختہ جھجھلا اُٹھتے تھے، تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلہ میں اصلاحِ نفس اور تزکیہٴ نفس کے لیے اُن کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو اُن صفاتِ عالیہ سے متصف کرے گی جن سے راہِ حق کے مجاہدوں کو کراستہ ہونا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب بیچ وقتہ نماز پابندی ادقَات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔

المنزل آیاتھا ۱۱ سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَكِّيَّةٌ ۝ دُرُوْعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْبَحْثُ ۱۵ مَبْنَحْنُ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لِیَلَا مِّنَ الْمَسْبُوحِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَسْبُوحِ اَلَا قَصَا الَّذِیْ بُرْکْنَا حَوْلَہٗ لِثَرِیَہٗ مِّنْ اٰیٰتِنَا لِآثَرِہٖ

پاک ہے وہ جو نے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے وود کی اُس مسجد تک جس کے
ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں یہی ہے

۱۵ یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً ”معراج“ اور ”اسراء“ کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر ائمہ معتبر روایات کی رو سے یہ
واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات کمزور سمجھنے سے مروی ہیں جن کی
تعداد ۲۰ تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن انس، حضرت ابو ذر غفاری
اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ،
حضرت بوسید خدریؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت عائشہؓ اور متعدد دوسرے صحابہؓ سے بھی اس کے بعض اجزاء بیان
کیے ہیں۔

قرآن مجید میں صرف مسجد حرام (یعنی بیت المقدس) ایک حضور کے جلوس کی تصریح کرتا
ہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل
قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلاتے ہوئے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ آپ کو عالم بالا
کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سلوی میں مختلف جلیل القدر اختیار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ انتہائی
بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو بیخ و بن نماز
کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف چلے آئے وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے
میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت لودہ و نزع کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ
دوسرے دفعہ جب آپ نے اس واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی
بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے۔

حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، درحالیہ ہرے کرافاضے کو

قرآن کے خلاف کہہ کر رو نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی، البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کریم میں ہے اس کا انکار موجب کفر ہے۔

اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ **مَبْصُوحًا لِّمَا هُوَ بَیِّنٌ** سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارجی حادثہ واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزوں دیکھ لینا، یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تنبیہ کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ”ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ماننے میں چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔

اب اگر ایک رات میں جہاز کے بغیر کہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اُس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو۔ لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا، تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔

ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کر کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا؟

دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض دُگوں کے بتلائے مذاہب ہونے کا معائنہ کیسے کرایا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے؟ یہ کیا کہ منرا جو اکافیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد، اور کچھ لوگوں کو منرا دے ڈالی گئی ابھی سے؟

لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلاشبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائل اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم شان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی جاتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِلًا ۝

سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔

ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔

ساری کائنات کو ایک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے۔

وہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محمد کے لیے ممکن نہیں ہے۔

رہا وہ سرا احتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو محض کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلاً ایک فقہ انگلیزیات کی یہ تیشیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سابل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جاسکا۔ یا زنا کاروں کی یہ تیشیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر بڑا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح بڑے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تیشیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزائوں کا پیشگی مشاہدہ تھیں۔

اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھ مینی جا رہی ہے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سموات وارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حیالات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالانصاف لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممتاز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اندگان سے کہتا ہے، وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا۔ مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔

معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکایک بنی اسرائیل کا یہ فکر جو شروع کر دیا گیا ہے، سرسری نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑا محسوس ہوتا ہے۔ مگر سورت کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آجاتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے۔ آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ غیابین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَصَلْنَا مَعَهُ نُوحٍ ؕ إِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا

تم اُن لوگوں کی اولاد جو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم پیدا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب اُن میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، تو اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے کئی سہ ہمارے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔

۳۷ رکیل، یعنی اعتماد اور بھروسے کا دار جس پر توکل کیا جلتے جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جاتیں، جس کی طرف ہدایت اور استمداد کے لیے رجوع کیا جائے۔

۳۸ یعنی نوح اعدان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان ہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔

۳۹ کتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ محفّظ آسمانی کا مجموعہ ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ ”کتاب“ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے۔

۴۰ بائبل کے مجرّم کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے بُرے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یسعیاہ، یرمیاہ اور حزقی ایل میں متنبہ کیا گیا ہے، پھر دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیش گوئی حضرت مسیحؑ نے کی ہے جو متی اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔

پہلے فساد پر تو میں تنبیہ حضرت داؤدؑ نے کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اُنھوں نے اُن قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ اُن قوموں کے ساتھ مل گئے اعدان کے سے کام لیکر گئے اور ان کے جنوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پندہا بن گئے۔ بلکہ اُنھوں نے اپنی بیٹیوں کو شیطانیوں کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔۔۔۔۔۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے پھلوگوں پر پھڑکا اعدا سے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اُنھوں نے

اُن کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے اُن پر حکمران بن گئے؟

(باب ۱۰۶- آیات ۲۴-۴۱)

اس جہالت میں اُن واقعات کو جو بعد میں رونے والے تھے، بعینہً ماضی بیان کیا گیا ہے، گو یا کہ وہ سوچے-یہ کہتے آسمانی کا خاص انذار بیان ہے۔

پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسعیاہ نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں:

”آہ، خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی فصل، مکار اولاد، جنہوں نے خداؤ کو ترک کیا، اسرائیل کے مقدس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور بار کھاؤ گے؟“ (باب ۱- آیت ۴-۵)

”وفا دار مستی کیسی ہلکا رہ گئی! وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی، لیکن اب طوفانی رہتے ہیں۔۔۔۔۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے۔ وہ قیہوں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادیوں فرماتا ہے کہ آہ، میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔“ (باب ۲- آیت ۲۱-۲۴)

”وہ اہل مشرق کی رسوم سے پُر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون بیٹھتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ لاتہ پر لاتہ مالتے ہیں۔۔۔۔۔ اعدان کی سرزمین جوں سے بھی پُر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت، یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔“ (باب ۲- آیت ۶-۸)

”اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صیہون کی بیٹیاں (یعنی یروشلم کی رہنے والیاں)، حکمرانوں اور گردن کشی اور شرم چٹھی سے خراماں ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتار کرتی اور گنگمہ و بجاتی جاتی ہیں اس لیے خداوند صیہون کی بیٹیوں کے سر گئے اور ان کے بدن بے پردہ کر دیے گئے۔۔۔۔۔ تیرے سردار تہ تیغ ہو گئے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہو گئے۔ اُس کے پھانگ ماتم اور لومہ کوس گئے اور وہ اچھاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔“ (باب ۳- آیت ۱۶-۲۶)

”اب دیکھ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب، یعنی شاہ اسعد (اسیریا) اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھالائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پہاڑ اپنے سب کناروں پر بہہ نکلے گا۔“ (باب ۸- آیت ۷)

”یہ ماضی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو عین بنوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک یعنی نہ کرو، اور بنیوں سے کہ ہم پر بھی تو عین ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوشگوار باتیں سننا اور ہم سے

میر کیا تو انھوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر قحبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے۔ وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر نہانے لگا۔ خدا فرماتا ہے کیا میں ان باقوں کے لیے مزانہ دول گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ (باب ۵۔ آیت ۱-۹)

”اے اسرائیل کے گھرانے! دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں۔ وہ سب بہادر مرد ہیں۔ وہ تیری نسل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کو چٹ کر جائیں گے۔ تیرے انگور ادا بخیر نکل جائیں گے۔ تیرے مضبوط شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے دیران کر دیں گے۔“ (باب ۵۔ آیت ۱۵-۱۷)

”اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خواگ ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ میں یہوداہ کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دوں گا اور دہن کی آواز موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک دیران ہو جائے گا۔“ (باب ۷۔ آیت ۳۳-۳۴)

”ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں۔ اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں۔“ (باب ۱۵۔ آیت ۲-۳)

پھر عین دقت یہ حزقی ایل نبی اٹھے اور انھوں نے یروشلم کو خطاب کر کے کہا:

”اے شہر، تو اپنے اندر خوزیزی کرتا ہے تاکہ تیرا دقت آجائے اور تو اپنے لیے بُت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔۔۔۔۔ دیکھ، اسرائیل کے امرا سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدر بھر خوزیزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انھوں نے مال باپ کو حقیر جانا۔ تیرے اندر انھوں نے برداریوں پر ظلم کیا۔ تیرے اندر انھوں نے یمینوں اور میواؤں پر ستم کیا۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے بستوں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ ہیں جو خوزیزی کر کے غن کر رہے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے اندر وہ بھی ہیں جنھوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں انھوں نے اُس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بیوی سے بد ذاتی کی اور کسی نے اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رہا کیا۔ تیرے اندر انھوں نے خوزیزی کے لیے رشوت خواری کی۔ تو نے بیان اور سودیہ اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا۔۔۔۔۔ کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہو گا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا۔۔۔۔۔ ہاں میں تجھ کو قوموں میں بہتر مگر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

اسے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اُٹھائے جو نہایت زور اور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں

میں ناپاک شیرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ (باب ۲۲۔ آیت ۳-۱۶)
یہ تھیں وہ تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فسادِ عظیم کے موقع پر کی گئیں۔ پھر دوسرے فسادِ عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا۔ مئی باب ۲۳ میں آنجناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے جس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اے یروشلم! اے یروشلم! تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جزیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے“

کتنی باریں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پر مل تلے تلے مس کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کروں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے دیران چھوڑا جاتا ہے۔ (آیت ۳۷-۳۸)

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا یا نہ جائے۔“ (باب ۲۲۔ آیت ۲)

پھر جب رومی حکومت کے اہل کار حضرت مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ جس میں عورتیں بھی تھیں، روتی بیٹھتی ان کے پیچھے جا رہی تھیں، تو انھوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے مسیح سے فرمایا:

”اے یروشلم کی بیٹیو! میرے لیے نہ رُو دے بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رُو دے۔ کیونکہ دیکھو، وہ

دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بائیس آدمی وہ پیٹ حوزہ جئے اور وہ چھاتیاں جھنوں نے دودھ

نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے گنا شروع کریں گے کہ ہم پر گڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپاؤ۔“

(لوقا۔ باب ۲۳۔ آیت ۲۸-۳۰)

اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی۔ اس کا تاریخی پس منظر سمجھنے کے لیے صرف وہ اقتباسات کافی نہیں ہیں جو اوپر ہم صحیفہ انبیاء سے نقل کر چکے ہیں بلکہ ایک مختصر تاریخی بیان بھی ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آجائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حاملِ کتاب قوم کو مسمیتِ اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ، غلام اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا۔

حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں۔ جیتی، آمودی، کنانی، فرزی، نحوی، یوسبی، فلسطینی وغیرہ۔ ان قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل

تھا جسے یہ دیتاؤں کا باپ کہتے تھے اور اسے عموگاماند سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیہ تھا اور اس سے خدائوں اور خدائیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد ۷۰ تک پہنچتی تھی۔ اس کی اولاد میں سب زیادہ زبردست نسل تھا جس کو بائبل اور رؤسیدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناث کہلاتی تھی اور فلسطین میں عستارات۔ یہ دونوں خائنین عشت اور افراتیش نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں موت تھی، کسی دیتا کو دبا اور قحط لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے مجبوروں میں بٹ گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اور صاف و اعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت انتہائی بدکردار انسان بھی ان کے ساتھ مشترک ہونا پسند نہ کرے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کینہہستوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کرے وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثارتقدیر کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراؤ کی شہادت ہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا۔ ان کے معابد ناکاری کے اٹے بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو دیوتا داسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیات ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔

قرآن میں حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بستے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔

لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی معصیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس تفرقہ کی وجہ سے ان کا کوئی قبیہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخر کار انھیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں بس۔ نہ صرف یہ، بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل سحر نہ کر سکے۔ اسی بات کی شکایت زبور کی اس عبادت میں کی گئی ہے جسے ہم نے ماسحیہ ۷ کے آغاز میں نقل کیا ہے۔

اس کا پہلا خیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر مشرک گھس آیا اور اس کے ساتھ بتدیج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب قضاۃ میں یوں کی گئی ہے:

”ادب بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور تعلیم کی پرستش کرنے لگے۔ اور انھوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو بھلا نہیں ملک مصر سے نکال لیا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے مجبوروں کی جواں کے گداگر دکی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداوند کو خصر دلا لیا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل اور عستارات کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھر پڑا۔“

(باب ۲ - آیت ۱۱ - ۱۳)

بخی دلاں

بکی
منہنی

بنی حبہ

عسکون

اس کے بعد دوسرا خیازہ انہیں یہ بھگت پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں انہوں نے فلسطینوں نے، جن کا پرانا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ عاذا قائم کیا اور پہلے درپے حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق (تابوت سکینہ) ہمک چھین لیا۔ آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمانروا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت سمائل نبی نے مسیح قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ (اس کی تفصیل سورہ بقرہ رکوع ۲۲ میں گزرتی ہے) اس متحدہ سلطنت کے تین فرمانروا ہوئے۔ طالوت (مسئلہ تاسئلہ ق م)، حضرت داؤد علیہ السلام (مسئلہ تاسئلہ ق م) اور حضرت سلیمان علیہ السلام (مسئلہ تاسئلہ ق م)۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ صرف شمالی ساحل پر یقیقوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطینوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخرہ کیا جاسکا اور محض باج گزار بنانے پر اکتفا کیا گیا۔

حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑکر اپنی دو الگ سلطنتیں قائم کر لیں۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا۔ اور جنوبی فلسطین اور اودم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول دور سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔

ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور بادشاہندے ہمایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرمانروا اخی انجے صیدا کی مشرک شہزادی ایزیل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیوں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں پھیلنی شروع ہوئیں حضرت الیاس اور حضرت الیسع علیہما السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخر کار اللہ کا غضب انہوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف منہر ہوا اور تین صدی قبل مسیح سے فلسطین پر آشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں عاموس نبی (۷۸۵ء تا ۷۵۵ء قبل مسیح) اور پھر ہوسیع نبی (۷۵۵ء تا ۷۳۵ء قبل مسیح) نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پہلے دسپے تنبیہات کیں، مگر جس غفلت کے فتنے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ یہاں تک کہ عاموس نبی کو شاہ آشور نے ملک سے بھل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت دگڑی تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے بادشاہندوں پر ٹوٹ پڑا۔ ۷۲۲ء قبل مسیح میں آشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہا اسرائیلی تہ تیغ کیے گئے، ۲۷ ہزار سے زیادہ با اثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر آشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تشریف کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے سلا کر خیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بے پایاں جن کے درمیان رہ بس کر چاکلچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب کے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔

الْكِرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ
نَفِيرًا ۖ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ

اُن پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا
دیتی۔ دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور بُرائی کی تو وہ تمہاری اپنی

بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جزیبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے
بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی نسبت سست
رفتہ تھا اس لیے اس کو ملت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے درپے حملے
کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ ہفت
بلج گزاریں کر رہ گئی۔ پھر جب حضرت یسیاہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بُت پرستی اور
بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو مشہر قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا
اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ کے
سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال و دست کرنے کے بدلے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش
کرنے لگے۔ آخر ۶۰۵ ق م قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے
اینٹ بجا دی، یروشلم اور بیکل سلیمانی کو اس طرح پوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی، یہودیوں کی بہت
بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں منتشر کر دیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں
کے ہاتھوں بڑی طرح ذلیل ادب پامال ہو کر رہے۔

یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔

۵۸۔ یہ اشارہ ہے اُس ملت کی طرف جو یہودیوں (بنی اہل یہودیہ) کو بابل کی اسیری سے رہائی کے بعد عطا کی گئی۔

جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے،
مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقید ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے اُن لوگوں میں
بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچھ نہ گئے تھے، اور اُن لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل
اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا ۵۳۹ ق م
قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس (خو رس یا خسرو) نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا
کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور ماں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے

تفہیم القرآن جلد دوم
 حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی سلطنت
 جلد حقوق محفوظ
 براۓ بنی اسرائیل
 سنہ ۱۳۹۳ قبل مسیح
 صفحہ ۵۹۸
 شروع (۱)

مکتبہ اسلامیہ
 مراۓہ: یو۔ پی

ملہ حقون محفوظ

برائے بنی اسرائیل

جلد دوم

صفحہ ۵۹۶

بنی اسرائیل کی دوریا میں یہودیہ اور اسرائیل

سلسلہ جلد دوم

تہذیب القرآن جلد دوم

مکتبہ اسلامیہ

سراہون بو - ی

قالیہ پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ سائرس نے یہودیوں کو پہلے سیلانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھیں، مزاحمت کرتی رہیں۔ آخر داریوس (دارا) اول نے ۵۲۰ ق م میں یہودیہ کے، حوی بادشاہ کے پوتے زرو بابل کو یہودیہ کا گدز مقرر کیا اور اسے بحالی بنی، ذکر یاہو نبی اور سردار کاہن میشوع کی نگرانی میں پہلے مقدس مندر سے تعمیر کیا۔ پھر ۴۵۰ ق م میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزریہ (عزریا) یہودیہ پہنچے اور انہوں نے اورشلم شہر (اورشلم) کو دوبارہ تعمیر کیا اور شہر کے سرکاری فرمان کی رو سے ان کو مجاز کیا کہ:

تو اپنے خدا کی اُس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی، حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرنا کہ میا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اُس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو، یا جلا وطنی، یا مال کی ضبطی، یا قید۔ (حزرا۔ باب ۸۔ آیت ۲۵-۲۶)

اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزریہ نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا، بائبل کی کتب تحریر کر، جن میں تورات تھی، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی، یعنی تقسیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان کے اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے پھس آئی تھیں، ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے از سر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔

۴۳۵ ق م میں شیباہ کے زیر قیادت ایک اور جلاوطن گروہ یہودیہ واپس آیا اور شاہ ایران نے نجیہ کو یہوشلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر پناہ تعمیر کرے۔ اس طرح ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزریہ کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز کو جو زیم پر تعمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرت یہودیوں اور سامریوں کے درمیان بعد اور زیادہ بڑھ گیا۔

ایرانی سلطنت کے نواح اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے خروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھچکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے شام کا علاقہ اُس سلوکی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا اور اس کے فرمانروا انٹیوکس ثانی نے ۱۹۰ ق م میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً باہت پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انھوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر ان کا آلہ کار بن گیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں نفرت و اذیت ڈال دی۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنایا اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب

فَلَمَّا فَازَاجَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْزُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

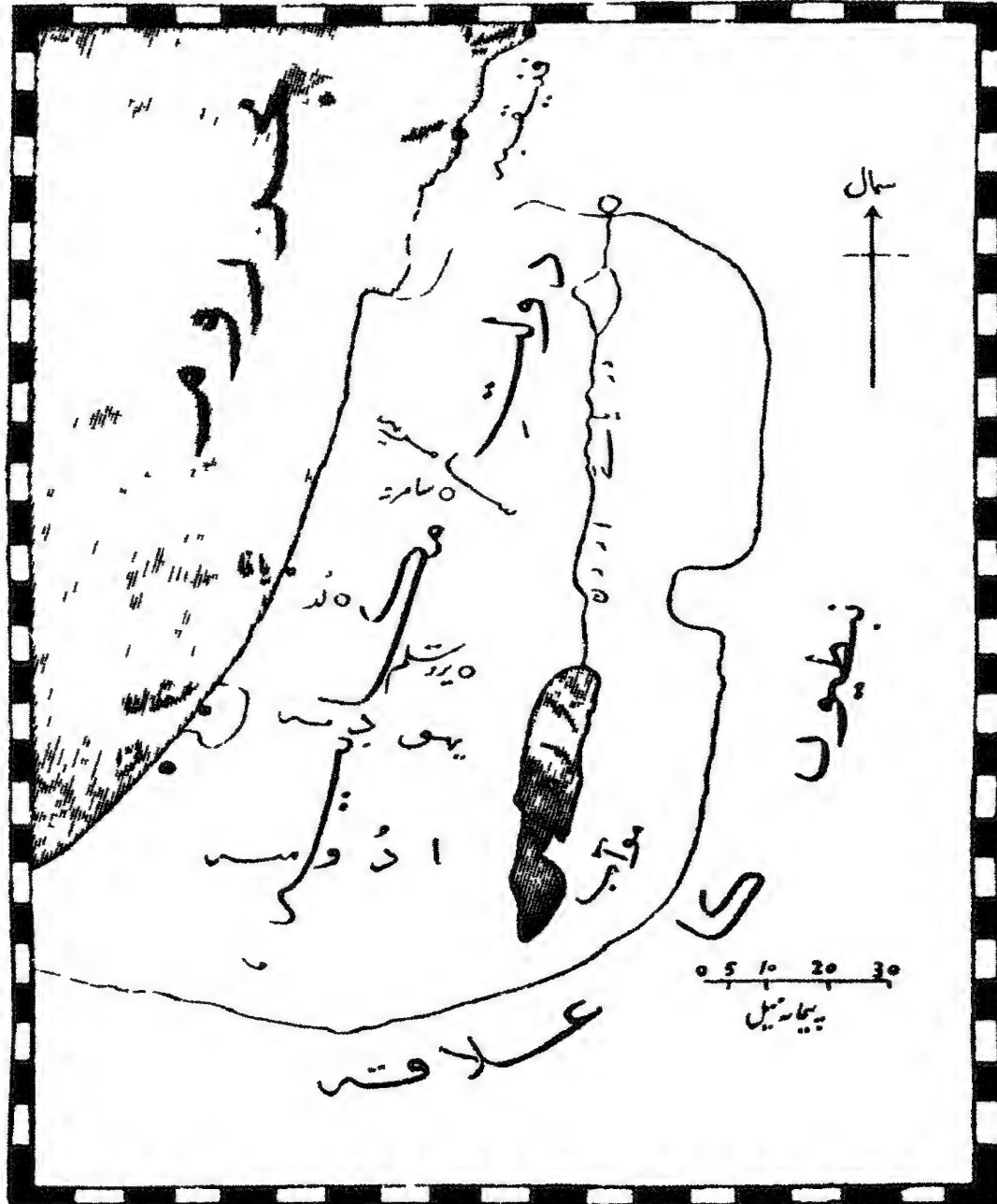
فات کے لیے بُرائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد (بیت المقدس) میں اُسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اُسے تباہ کر کے رکھ دیں

پرستی کے ساتھ قائم رہا۔ مسیحی م میں ایسوکس چارم (جس کا لقب اپنی فانیس یعنی مظہر خدا) تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جاہلانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرینی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے پہلے میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اس نے قرآن کا، یہ قرآنی بندگائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے مزید سے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں قرآن کا نسخہ رکھیں، یا سبت کے احکام پر عمل نہ کریں، یا اپنے بچوں کے خنہ کنزین۔ یہی یہودی، اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندھا یک زبردست، تحریک اٹھی جو تاریخ پر نگاہی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انھوں نے علماً متکابی بغاوت کو کچلنے میں انھار کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن امام یہودیوں میں جس نہ ہو، یہ کی چوٹی پر رہی و درج دیدار کی کاتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب ملکایوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انھوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد بنی رہاست قائم کر لی جو مسیحی م تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے، بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا۔ انہی واقعات کی طرف قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت اشارہ کرتی ہے۔

۱۵۹ اس دوسرے فساد اور اس کی سزا کا تاریخی پس منظر یہ ہے:

مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی، وہ بدست درج فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انھوں نے خود دی فاجر یوپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ یوپی مسیحی م میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آندہ کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی پرست متقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکالنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انھوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر مسیحی م میں ایک ہوشیار یہودی ہیر و نامی کے قبضے میں آئی۔ یہ

بقای حقوق محفوظ
فلسطین بزبانہ دولت مکابینہ
نقشہ فلسطین
نقشہ القرآن جلد دوم
اے ہی اسرائیل روع (۱)
صفحو ۴۰۰

پرنٹنگ مینسٹری اسلام آباد
سراپور لاہور

حقوق محفوظ

میرودا عظم کی سلطنت

تہم القرآن جلد دوم

برائے بنی اسرائیل

صفحہ ۶۰۱ (۱)

سلسلہ سلسلہ قس مسم

مرکز مکتبہ اسلامیہ
سراپور - یو۔ پی

شخص ہیرودہ عظیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرمانروائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر سنگسر سے سترہ قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا، اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے نڈال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

ہیرودہ کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

اس کا ایک بیٹا ارغلاؤس سامریہ، یہودیہ اور شمالی اُردن کا فرمانروا ہوا، مگر سترہ میں قیصر آگسٹس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور سنگسر تک بھی ماتظام قائم رہا یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اُٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونتس پیلطس سے ان کو سزائے موت دوانے کی کوشش کی۔

ہیرودہ کا دوسرا بیٹا ہیرودائیٹس پاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اُردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نذر کیا۔

اس کا تیسرا بیٹا فلپ، کوہ حرمون سے دیاے یروشلم تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی دیونانی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے بچنے کی اتنی گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔

سنگسر میں ہیرودہ عظیم کے پوتے ہیروداگرپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا جن پر ہیرودہ عظیم اپنے زمانے میں حکمراں تھا۔ اس شخص نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حاریوں کی بہنائی میں چل رہی تھی۔

اس دور میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں۔ یہ سب خطبے انا جیل اربعہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اُٹھی۔ اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگر تھوڑے سے راستہ بازانساؤں کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بد بختی پر ماتم کرتا۔ حد یہ ہے کہ جب پونتس پیلطس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور تم عید کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں، بتاؤ یسوع کو چھوڑ دو یا بربابا ڈاکو کو، تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا کہ بربابا کو چھوڑ دے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔

اس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور سنگسر اور سنگسر کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ ہیرودہ اگر تپائانی اور رومی پر دکیو ریطر غلوس، دونوں اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام

وقفلائم

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا جِئْنَاكُمْ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝۵۱ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا ۝۵۲ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

— ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا
اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کہ فریفتہ لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ
بنارکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے
کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور بد لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں
ہوسنے، آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور شہر میں ٹشٹس نے بدو شمشیر
پر ظلم کو فوج کریا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے، ۶۶ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے،
ہزار ہا آدمی بیکہڑ کر مصری کافروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو بیکہڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ
یعنی قیدیوں اور راکھوسوں میں ان کو جنگی جازدوں سے پھڑپھڑانے یا شمشیر زوروں کے کھیل کا خوشہ مشق بننے کے لیے استعمال
کیا جائے۔ تمام دروازے نامت، اور حسین لڑکیاں فاختین کے لیے چن لی گئیں، اور یہ وشلیم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پونہ خاک
کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ادا کیا گیا تاکہ وہ ہزار برس تک اس کو پھر سلاطین نے کا موقع نہ ملا، اور وہ ظلم
کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر ہٹلر نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں
دہرائے دروازے تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے قباظیم کی پاماش میں ملی۔

۱۰ اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں، مگر
چونکہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چمنہ عبرت اک شہر پیش کیے گئے۔ قیصر ۱۳۱ء کے لیے بطور ایک
جملہ مقررہ کے یہ فقرہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمادیا گیا تاکہ ان اصلاحی تقریروں کے لیے تمہید کا کام دے جن کی ذمت
ایک ہی سال بعد مدینے میں آنے والی تھی۔

فلسطین حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں

عَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَدْعُمُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ ۝
دُعَامَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا ۝

یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ۷

انسان خیر مانگنے کے بجائے شر مانگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوتا ہے۔

دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، اور
دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب کر سکو۔ اسی
طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ متیز کر کے رکھا ہے۔

اللہ مدعا یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ و نہایتی سے راہ راست پر نہ آئے ۱۰ سے پھر اس سزا کے
لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے۔

۱۱ یہ جواب ہے کفار کہہ کی اُن احمقانہ باتوں کا جو وہ بار بار بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب
جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ اوپر کے بیان کے بعد مدعا یہ فقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جو قوفو اخیر
مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے؟
اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں کے
تنگ آکر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو
آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بصر
واقع ہوتا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بروقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود بخبر سے معلوم
ہو جاتا ہے کہ اگر اُس وقت اُس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔

۱۲ مطلب یہ ہے کہ اختلافات سے گھبرا کر کیسانی دیک رنگی کے لیے بے چین نہ ہو۔ اس دنیا کا تو سارا کارخانہ

وَكُلَّ لُحْسَانٍ زَمْنَهُ طَبَرُهُ فِي عُقْبِهِ ۖ وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝۱۳ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝۱۴ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

ہر انسان کا شگون ہم نے اُس کے اپنے گلے میں لٹکار رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک
نوشتہ اُس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال
آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔

جو کوئی راہِ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے،

ہی اختلاف اور امتیاز اور تنوع کی بدولت چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر تمارے سامنے نمایاں ترین نشانیاں یہ رات اور دن ہیں
جو روز تم پر طاری ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو کہ ان کے اختلاف میں کتنی عظیم الٹن مصلحتیں موجود ہیں۔ اگر تم پروا نہ کرنا ایک ہی
حالت طاری رہتی تو کیا یہ ہنگامہ وجود چل سکتا تھا، پس جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ عالم طبیعیات میں فرق و اختلاف اور
امتیاز کے ساتھ بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں، اسی طرح انسانی مزاجوں اور خیالات اور رجحانات میں بھی جو فرق و امتیاز
پایا جاتا ہے وہ بڑی مصلحتوں کا حامل ہے۔ جیسا کہ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے اس کو ٹاکر انیسازوں
کو جبرائیک اور موسیٰ بنادے، یا کافروں اور فاسقوں کو ہلاک کر کے دنیا میں صرف اہل ایمان و طاعت ہی کو باقی رکھا کرے۔
اس کی خواہش کہ نہ تو اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ خواہش کہ نہ صرف دن ہی دن رہا کرے، رات کی تاریکی سرے سے کبھی طاری نہ
نہو۔ البتہ خیر جس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر ضلالت کی تاریکی دور
کرنے کے لیے مسلسل سعی کرتے رہیں، اور جب رات کی طرح کوئی تاریکی کا دور آئے تو وہ سورج کی طرح اُس کا پیچھا کریں،
یہاں تک کہ روز روشن نمودار ہو جائے۔

۱۴ یعنی ہر انسان کی نیک بختی و بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی
خات ہی میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار اور اپنی تربیت و تہذیب اور تہذیب و تہذیب کے استعمال سے
وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتے
پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بد بختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے
اپنے گلے کا ہار ہے۔ وہ اپنے گریبان میں منڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو لگا ڈکڑا کر تباہی کے راستے پھوٹا دیا ہے
غائب و خاموش بنا کر چھوڑا وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے اگر کوئی چیز زبردستی ان

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
اُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵

اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اُسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیگا۔
اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ (لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے)
ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔

مسلط ہو گئی تھی۔

۱۵۔ یعنی راہِ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر یا رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان
نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے۔ اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنا
ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور داعیانِ حق انسان کو فسطاطستوں سے پھانسنے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے
ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی بہتر رہی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک غفلت زدہ آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے
اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے اور تعصبات اور عداوتیں اور پڑوسیوں کو عینِ کسیدھی طرح باطل
سے باز آجائے اور حق اختیار کر لے۔ تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ اپنا آپ ہی بدخواہ ہوگا۔

۱۶۔ یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے،
کیونکہ اسے سمجھ بغیر انسان کا طرزِ عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی
ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے
ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں تو وہ کہتے ہی آدمی کہتی ہی تو ہیں اور کتنی ہی نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریقِ عمل میں
شریک ہوں، بہر حال خدا کی آخری عدالت میں ان میں شریکِ عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ الگ شخص
کرنی جائیے گی اور اس کو جو کچھ بھی ہوا یا نہ ہو اس کی اس بات کی بس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔
اس انصاف کی میزان میں نہ یہ ممکن ہوگا کہ دوسروں کے کیے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے، اور نہ یہ ممکن ہوگا کہ اس کے
کرتوتوں کا بار گناہ کسی اور پر پڑ جائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں بلکہ
اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو وہ سحر
خواہ کچھ کر رہے ہوں، وہ بہر حال اسی طرزِ عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور وہ کامیابی کے ساتھ
کر سکتا ہو۔

۱۷۔ یہ ایک اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش

وَإِذَا أَرَادْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً قَرَّبْنَا مَثَرُفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے

کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں بغیر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بغیر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی حجت ہے۔ یہ حجت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ یہ غلطی کر سکیں گے کہ ہمیں اکھا گیا ہی نہ گیا تھا پھر اب ہم پر یہ گرفت کیسی مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اُن لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا ہو، یا اسے پا کر پھر اس سے انحراف کیا ہو۔ بے وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی روزگش کیا ہوگی۔ حالانکہ ایک قلعہ اندوہی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب تیری اپنی پوزیشن کیا ہے۔ رہے دوسرے لوگ، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس، کب، کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا اور کیوں کیا۔ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی۔

۱۸ اس آیت میں حکم سے مراد حکم طبعی اور قانون فطری ہے۔ یعنی قدرتی طور پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے ستر فین فاسق ہو جاتے ہیں۔ ہلاک کرنے کے ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یونہی بے تصور کسی بستی کو ہلاک کرے گا ارادہ کر لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تباہ کرنا ہے تو اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے۔

مداصل جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آشکار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے، خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پرا تہ آتے ہیں، ظلم و ستم اور ہکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ آخر ہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈالتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہوا سے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ان اقتدار کی باگیں اللہ

يَدْ تُوْبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ۝۱۷ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
 جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
 يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۝۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
 لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝۱۹ كَلَّا
 نُبِذَ هَوَاهُ وَكُفِّرَ عَنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ

بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جو کوئی عاجلہ کا خواہشمند ہو، اسے ہم دے دیئے میں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر اور جو آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسا کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مؤمن تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، و دوزخ فریقوں کو ہم (دنیا میں) سامانِ زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطا ہے۔ اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی

معاشی دولت کی کچیاں کم ظرف اندھا خلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔

۱۹ عاجلہ کے لغوی معنی ہیں جلدی ملنے والی چیز۔ اور اصطلاحاً قرآن مجید اس لفظ کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے کی اصطلاح ”آخرت“ ہے جس کے فوائد اور نتائج کو موت کے بعد دوسری زندگی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔

۲۰ مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں دیکھتا، یا آخرت تک صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی خوشیوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو بنا کر رہتا ہے، اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا آخرت میں وہ کچھ نہیں پاسکتا۔ اور بات صرف یہیں تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہ ہوگی، بلکہ مزید برآں دنیا پرستی، اور آخرت کی جوابدہی و ذمہ داری سے بے پروائی اس کے طریقہ عمل کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں وہ اُلٹا جہنم کا سستی ہوگا۔

۲۱ یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اور جیسی کو شستن بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے

مَحْظُورًا ۳۰) اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ
اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۳۱) لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا تَحْذُورًا ۳۲) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

۳۰
۳۱
۳۲

نہیں تھے۔ مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اُس کے درجے اور بھی زیادہ بڑے ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ:

(۱) تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر صرف اُس کی۔

کی ہوگی اس کا بھل وہ ضرور پائے گا۔

۳۲ یعنی دنیا میں رزق اور سامان زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی۔ عظیم الشان کام ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ نہ دنیا پرستوں میں یہ طاقت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کو رزق سے محروم کر دیں، اور نہ آخرت کے طلب گار ہی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پرستوں تک اللہ کی نعمت نہ پہنچنے دیں۔

۳۱ یعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تمدن و تہذیب کے ٹھاٹھ اُن سے کچھ بڑھ کر ہیں۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت، ایمان اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں، اور وہ جو کچھ پارہے ہیں ظلم سے، بے ایمانیوں سے، اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پارہے ہیں۔ پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، اس میں سے حق داروں نے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس میں سے سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتا ہے اور اس میں سے خدا کی عزت و دی کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیش تر عیاشیوں اور حرام کاریوں اور طرح طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلب گار کی زندگی خدا ترسی اور پاکیزگی اخلاق کا ایسا نمونہ ہوتی ہے جو بوند لگے ہوئے کیڑوں اور حشرات کی جمعہ نپڑلوں میں بھی اس قدر درخشاں نظر آتا ہے کہ دنیا پرست کی زندگی اس کے مقابلے میں ہر چشم بین کو تاریک نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جبار بادشاہوں اور دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس انسانوں کے دلوں میں کوئی بھی عزت اور رجحان اور عقیدت کبھی پیدا نہ ہوتی اور اس کے برعکس فاقہ کش اور بد یائشین اقلیہ کی فضیلت

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا بَلَغَ الْكَبَرُ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ۖ ﴿٢٣﴾ وَخُفْضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ ﴿٢٤﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

(۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ماں میں سے کوئی ایک، یا دونوں، بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اُف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی و درجہ کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ ”پھر دو گار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے

کو خود دنیا پرست لوگ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ اخوت کی پائدار مستقل کامیابیاں ان دونوں گروہوں میں سے کس کے حصے میں آنے والی ہیں۔

۲۴ دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ گھڑے، یا کسی اور کو خدا نہ

قرار دے لے۔

۲۵ یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منتشر رہے جسے کئی دور کے خاتمے اور آنے والے صدی کے دور کے نقطہ آغاز پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اس موقع پر سورہ انعام رکوع ۱۹ اور اس کے حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہو گا۔

۲۶ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ بندگی اور غلامی اور بے چون و چرا اطاعت بھی صرف اسی کی کردہ، اسی کے حکم کو حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو اور اس کے سوا کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہ کرو۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف انفرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام اخلاق و تمدن و ریاست کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا۔ اس کی عمارت اسی نظر پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔

نَفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰٓءِیْنِ عَفْوَراً ۝۲۵
 وَاِنَّ الْقُرْبٰی حَقٌّ وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنُ السَّبِیْلِ وَلَا تُبْذِرْ
 تَبْذِیرًا ۝۲۶ اِنَّ الْمُبْذِرِیْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ وَكَانَ
 الشَّیْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۝۲۷ وَاِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ اَبْتَغَاءَ
 رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّیْسُوْرًا ۝۲۸

دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے روتے کی طرف پلٹ آئیں۔

(۳) رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق۔

(۴) فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا

ناشکرا ہے۔

(۵) اگر ان سے (یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے) تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اُس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔

۲۷ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطمحہ، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے میں اسی طرح ان کی خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں۔ یہ آیت بھی صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے بلکہ اسی کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے کی ذہنی و اخلاقی تربیت میں اور مسلمانوں کے آدابِ تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اہل ان کے حقوق کی نگہداشت کو ایک اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام اور تعلیمی پالیسی کے ذریعہ سے خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی نہ کہ اسے کمزور بنانے کی۔

۲۸ ان تین دفعات کا منشا یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی اور اپنی دولت کو صرف اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَكُومًا مَّحْضُورًا ﴿۶۹﴾ إِنَّ رَيْكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

(۶) نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے

بلکہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے عاجمند لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی و حق رسانی کی روح جاری و ساری ہو۔ ہر شہر و ہر قوم کا دوسرے رشتہ دار کا معاون، اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو همان فزاؤگوں کے درمیان پائے۔ معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص اُن سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر ادا اپنے مال پر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہو، ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ ان کا حق ادا کر رہا ہے نہ یہ کہ احسان کا جو بھان پر لا رہا ہے۔ اگر کسی کی خدمت سے معذور ہو تو اس سے معافی مانگے اور خدا سے فضل طلب کرے تاکہ وہ بندگاہنِ خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔

منشور اسلامی کی یہ دعوات بھی صرف۔ انفرادی اخلاق کی تعلیم ہی نہ تھیں، بلکہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیاد پر صدقات و وجہ اور صدقات نافذ کے احکام دیے گئے، وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقہ مقرر کیے گئے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی حیانت کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملاً ایسا بنایا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں فیاضی، ہمدردی اور تعاون کی روح جاری و ساری ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ماسوا اُن اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور ادا کرنے لگے جنہیں نہ قانون کے زور سے مانگا جاسکتا ہے نہ دلویا جاسکتا ہے۔

۱۵۹: ہاتھ باندھنا استعارہ ہے بخل کے لیے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی۔ دفعہ ۴ کے ساتھ دفعہ ۶ کے اس فقرے کو ملا کر پڑھنے سے منشا صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دُکول میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کر دے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کر دے۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہوئی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بجا خرچ کی خواہیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ فخر اور ریا اور ناشی کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ، اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلام راستوں میں بہا دیں، وہ اصل خدا کی نعمت کا کنز بن ہیں۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَقِئْتُمْ نَحْنُ نَرِزْقُهُمْ وَأَيُّكُمْ

تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انھیں دیکھ رہا ہے۔
(۷) اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انھیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔

یہ دفعات بھی بعض اخلاقی تعلیم اور انفرادی ہدایات تک محدود نہیں ہیں بلکہ صاف اشارہ اس بات کی طرف کر رہی ہیں کہ ایک صالح معاشرے کو اخلاقی تربیت، اجتماعی و باہد اور قانونی پابندیوں کے ذریعہ سے بے جا صرف مال کی روک تھام کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کی ریاست میں ان دونوں دفعات کے منشا کی صحیح ترجیحی مختلف عمل طریقوں سے کی گئی۔ ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت سی صورتوں کو از روئے قانون حرام کیا گیا۔ دوسری طرف، بالواسطہ قانونی تدابیر سے بے جا صرف مال کی روک تھام کی گئی۔ تیسری طرف معاشرتی اصلاح کے ذریعہ سے ان بہت سی رسموں کا خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں پھر حکومت کو یہ اختیارات دیے گئے کہ اسراف کی نمایاں صورتوں کو اپنے استقامی احکام کے ذریعہ سے روک دے۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے احکام سے بخل کا زور بھی توڑا گیا اور اس امر کے امکانات باقی نہ رہنے دیے گئے کہ لوگ زراعت و زری کر کے دولت کی گردش کو روک دیں۔ ان تدابیر کے علاوہ معاشرے میں ایک ایسی رائے عام پیدا کی گئی جو فیاضی اور فضول خرچی کا فرق ٹھیک ٹھیک سمجھاتی تھی اور بخل اور اعتدال میں خوب تیز کرتی تھی۔ اس رائے عام نے بیلیوں کو ذلیل کیا۔ اعتدال پسندوں کو معزز بنایا، فضول خرچوں کو ملامت کی اور فیاض لوگوں کو پوری سوسائٹی کا گل سرسبد قرار دیا۔ اس وقت کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا یہ اثر آج تک مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں کچھ سوں اور زراعت و زو کو بُری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سخی انسان آج بھی ان کی نگاہ میں معزز و محترم ہے۔

ﷺ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان نذق کی بخشش میں کم و بیش کا جو فرق رکھا ہے انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہذا تقسیم رزق کے فطری نظام میں انسان کو اپنی مصنوعی تدبیروں سے دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ فطری مساوات کو مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا، یا اس نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا، عدل ہی کیساں غلط ہیں۔ ایک صحیح معاشی نظام یہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے طریق تقسیم نذق سے قریب تر ہو۔

اس فقرے میں قانون فطرت کے جس قاعدے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اس کی وجہ سے دینے کے کماصلی پر دو گرام میں یہ تخمینہ کرے کہ کوئی راہ نہ پاسکا کہ رزق اور وسائل نذق میں تفاوت، اور تفاضل بجائے خود کوئی برائی ہے جسے مثلاً ادا ایک بے طاقت سوسائٹی پیدا کرنا کسی درجے میں بھی مطلوب ہو۔ اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کو صلح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جو ماہر عمل اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ فطرت اللہ نے انسانوں کے درمیان جو فرق رکھے ہیں ان کا اصل فطری حالت

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
الزُّنَىٰ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۳۲﴾

درحقیقت اُن کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔

(۸) زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ بہت بُرا فعل ہے اور بڑا ہی بُرا راستہ۔

پر برقرار رکھا جائے اور اپنی دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین عمل کی اس طرح اصلاح کر دی جائے کہ معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے اُن بے شمار اخلاقی، روحانی اور مادی فوائد پر قائم رہے کہ ذریعہ بن جائے جن کی خاطر ہی دراصل خالق کائنات نے اپنے بندوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت رکھا ہے۔

۳۱۔ یہ آیت اُن معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط و لادیت کی تحریک اُٹھتی رہی ہے۔ افلاس کا خوف قدیم زمانے میں قبل اطفال اور اسقاطِ حمل کا محرک ہوا کرتا تھا، اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے۔ لیکن مندرجہ اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تحریک کو شش چھوڑ کر اُن تعبیری معاشی میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانونِ فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اس دفعہ کی رو سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائشِ نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزقِ رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے جس طرح وہ چلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے، بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف گروں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے، اتنے ہی، بلکہ بار بار اس سے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازیاں حماقت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزولِ قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندر نسل کشی کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہوا ہے۔

۳۲۔ ”زنا کے قریب نہ پھٹکو“ اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں، اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس فعلِ زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے اُن ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رہا معاشرہ، تو اس حکم کی رو سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا، اور محرکاتِ زنا، اور اسبابِ زنا کا سد باب کرے اور اس طرح کے لیے قانون، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے، اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي

(۹) قتل نفس کا ارتکاب کر دے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے

یہ دفعہ آخر کا اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کے منشا کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، پردے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی اور رقص اور قصاویر پر (جو زنا کے قریب ترین رشتہ داریں) بندشیں لگائی گئیں، اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے ماحضرتی اسباب کی جرثومہ نکلتی۔

۳۳ قتل نفس سے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ نفس جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھہرایا ہے، اس کی تعریف میں دوسرے نفوس کی طرح انسان کا اپنا نفس بھی داخل ہے۔ لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے، اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خود کشی بھی ہے۔ آدمی کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک، اور اپنی اس ملکیت کو با اختیار خود تلف کر دینے کا مجاز سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم اس کے اٹلاف تو درکنار اس کے کسی بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہمارا امتحان لے، اسی طرح ہمیں خود وقت تک امتحان دیتے رہنا چاہیے، خواہ حالات امتحان اچھے ہوں یا بُرے۔ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو قصداً ختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجاے خود غلط ہے، کجا کہ یہ قرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعہ سے کیا جانے جسے اللہ نے صریح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے بچ کر عظیم تر اور اہدی تکلیف و رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔

۳۴ بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو صرف پانچ صورتوں میں محدود کر دیا: ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص دوسرے دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ۔ تیسرے اسلامی نظام حکومت کو اٹھنے کی سہی کرنے والوں کو سزا۔ چوتھے شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا۔ پانچویں ارتداد کی سزا۔ صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

۳۵ اصل الفاظ میں اس کے دلی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے۔ سلطان سے مراد یہاں "حکمت" ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیائے مقتول ہیں، اور وہ قاتل کو مصاف کرنے اور قصاص کے بجائے خود ہی اپنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔

الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۳۳ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۳۴ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُوزِنُوا
بِالْقِسْطِ اسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۳۵

نہ گزرتے اس کی مدد کی جائے گی۔

(۱۰) مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔

(۱۱) عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

(۱۲) پیمانے سے دد تو پورا بھر کر دو، اور تو لو تو ٹھیک ترازو سے تو لو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور

بمحاط انجام بھی یہی بہتر ہے۔

۳۳ قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں۔ مثلاً جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو نذاب دے دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر خضر نکالنا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا وغیرہ۔

۳۴ چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کن کرے۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ یہ منصبی اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے۔

۳۵ یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو تیامنی کے حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں جن کی تفصیل ہم کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی حفاظت ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آقاؤ بیٹے کے لیے دلتی لڈ (میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو) اسی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے۔

۳۶ یہ بھی صرف انفرادی اخلاقیات ہی کی ایک دفعہ نہ تھی بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو قومی کردہ قوم

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

(۱۳) کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔

(۱۴) زمین میں اگر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

کی داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ڈھیرایا گیا۔

۱۳؎ یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی، بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اذن اور پھاڑوں کی نگرانی کو سدا و لطیف کو زور دے رکھے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بیابانیوں اور حق تلفیوں کا سد باب کن حکومت کے فرائض میں سے ہے۔

۱۴؎ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے کہ اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے، باقی اہل غریب و دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ چیز انجام کار تجارت کے فروغ اور عام خوشحالی کی موجب ثابت ہوتی ہے۔ دینی آخرت، تو دنیاں و انجام کی بھلائی کا سارا دار و مدار ہی ایمان اور خدا ترسی پر ہے۔

۱۵؎ اس دفعہ کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں مہم و گمان کے بجائے ”علم“ کی پیروی کریں۔ اسلامی معاشرے میں اس منشا کی ترجمانی وسیع پیمانے پر اخلاق میں، قانون میں، سیاست اور انتظام کلی میں، علوم و فنون اور نظام تعلیم میں، غرض ہر شعبہ حیات میں کی گئی اور ان بے شمار خرابیوں سے فکر و عمل کو محفوظ کر دیا گیا جو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگاؤ۔ قانون میں یہ مستقل اصول طے کر دیا گیا کہ محض شبہ پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ یقیناً جرائم میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ گمان پر کسی کو پکڑنا اور مار پیٹ کر نایا حالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے بغیر قہوں کے ساتھ زیادہ میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور نہ مجرم و شہادت پر اقواہیں پھیلائی جائیں۔ نظام تعلیم میں بھی ان نام نہاد علوم کو ناپسند کیا گیا جو محض ظن و تخمین اور لاطالی قیاسات پر مبنی ہیں۔ اور جسے بڑھ کر یہ عقائد میں اسلام پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی اور ایمان لانے والوں کو یہ سکھایا گیا کہ صرف اس چیز کو مانیں جو خدا اور رسول کے دیے ہوئے

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًُا ۝۳۸ ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى
اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝۳۹ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى
فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝۴۰ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِيْنَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۝۴۱ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝۴۲

۴۲

ان احکام میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ
حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔

اور دیکھ! اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا طاعت زدہ اور
ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور
خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنالیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہوئے

علم کی رو سے ثابت ہو۔

۴۳ مطلب یہ ہے کہ جباروں اور متکبروں کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت بھی انفرادی طرز عمل اور قومی رویے دونوں
پر یکساں حاوی ہے۔ اور یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی اس کے فرماں برداروں،
گورنروں اور سپہ سالاروں کی زندگی میں جباری اندکبریائی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی
کبھی ان کی زبان سے غرور و غرور کی کوئی بات نہ نکلی۔ ان کی نشست و برخاست، چال ڈھال، لباس، مکان، سواری اور
عام برتاؤ میں انکسار و تواضع، بلکہ فیکری و مدد دہی کی شان پائی جاتی تھی، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل
ہوتے تھے اس وقت بھی اکڑاؤ و تہنیت سے کبھی اپنا رعب بٹھانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔

۴۴ یعنی ہر حکم میں جو چیز ممنوع ہے اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، جس حکم کی بھی نافرمانی
کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔

۴۵ بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات
فرمایا کرتا ہے اس کا اصل مخاطب ہر انسان ہوا کرتا ہے۔

۴۶ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نمل آیت ۵۵ تا ۵۹ مع حواشی۔

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
 نُفُورًا ۝۳۱ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتَغُوا
 إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝۳۲ شُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ
 عُلُوًّا كَبِيرًا ۝۳۳ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرورت کو شش کر لیتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اُس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں

۳۱ یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے۔ اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا وہ حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوں۔ یا ان میں سے ایک اہل خدا ہو، اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں۔ پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد و خود مختار خدا ہمیشہ ہر معاملے میں، ایک دوسرے کے ارادے سے موافقت کر کے اس اتفاق کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی، یکسانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے۔ ناگزیر تھا کہ ان کے متضاد اور ادا ادا عمل میں قدم قدم پر تضاد ہوتا اور ہر ایک اپنی خدائی دوسرے خداؤں کی موافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے۔ دہی دوسری صورت، تو بندے کا ظرف خدائی اختیارات تو درکنار خدائی کے خدا سے وہم اور شائبے تک کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں کسی مخلوق کی طرف خدائی خدائی بھی مستقل کر دی جاتی تو وہ پھٹ پڑتا، چند لمحوں کے لیے بھی بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوتا، اور فوراً ہی خداوند عالم بن جانے کی فکر شروع کر دیتا۔

جس کائنات میں گہروں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تنکا بھی اُس وقت تک پیدا نہ ہوتا جب تک کہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں مل کر اُس کے لیے کام نہ کریں، اُس کے متعلق صرف ایک ہتھوڑے کا جاہل اور کندھن مانی ہی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اُس کی فائز دانی ایک سے زیادہ خود مختار یا نیم مختار خدا کر رہے ہونگے۔ ورنہ جس نے کچھ بھی اس نظام کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو وہ تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدائی بالکل ایک ہی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی کسی اور کے شریک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے۔

وَمَنْ فِيهِمْ طَوْلٌ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳۷﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿۳۸﴾
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ

بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ
کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے
والا ہے۔

جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل
کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں

۳۷ یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے
اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری و عبادت کر رہا ہے اس کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے
بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک و ہمراز نہ ہو۔

۳۸ حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص اور کمزوریوں
سے پاک ہو ناظر ہو کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان
کرتی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مانع اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے
ہیں اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔

۳۹ یعنی یہ اس کا علم اور اس کی شان غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو
اور اس پر طرح طرح کے بتان تراشتے ہو اور پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جاتا ہے۔ نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا
ہے، اور نہ ہر گز تلخ پر فدا بھلی گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کی بربادی اور اس کے درگزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ دعا فراد کو بھی اور
قوموں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی ملت دیتا ہے، انبیاء اور مصلحین اور مصلحین کو ان کی فحاش اور رہنمائی کے لیے
بار بار اٹھاتا رہتا ہے، اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کر کے میدانِ حلاوت اختیار کرے اس کی پھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

وَقَرَأْ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَكَ وَلَوَّا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ

گمانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ

اھ یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ جائیں اور اس کے کان میں دعوت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پر ہے کہ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہاں اگر کوئی حساب لیتے والا اور حجاب طلب کرنے والا نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے سامنے ذمہ دار و جواب دہ ہو ہی نہیں۔ یہاں اگر شرک، دھرت، کفر، توحید، سب ہی نظریے آزادی سے اختیار کیے جاسکتے ہیں اور دنیوی لحاظ سے کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آتا، تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے کوئی الگ الگ مستقل نتائج ہیں ہی نہیں۔ یہاں اگر فتنہ و تجوار و مطاعت و تقویٰ، ہر قسم کے رویے اختیار کیے جاسکتے ہیں اور علما ان میں سے کسی رویتے کا کوئی ایک لازمی نتیجہ رونما نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اہل اخلاقی قانونی سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ اصل حساب طلبی و جواب دہی سب کچھ ہے، مگر وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی۔ توحید کا نظریہ برحق اور باقی سب نظریات باطل ہیں، مگر ان کے اصلی اور قطعی نتائج حیات بعد الموت میں ظاہر ہوں گے اور وہ ہیں، وہ حقیقت بے نقاب ہوگی جو اس پردہ ظاہر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ایک اہل اخلاقی قانون ضرور ہے جس کے لحاظ سے فسق نقصان رساں اور طاعت فائدہ بخش ہے، مگر اس قانون کے مطابق آخری اور قطعی فیصلے بھی بعد کی زندگی ہی میں ہوں گے۔ لہذا تم دنیا کی اس عارضی زندگی پر فریفتہ نہ ہو اور اس کے مشکوک نتائج پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو تمہیں آخر کار اپنے خدا کے سامنے کرنی ہوگی، اور وہ صحیح اعتقادی اور اخلاقی رویہ اختیار کرو جو تمہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے۔ یہ ہے قرآن کی دعوت۔ اب یہ بالکل ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو شخص سرے سے آخرت ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کا سارا اعتماد اسی دنیا کے مظاہر و محسوسات و تجربات پر ہے، وہ کبھی قرآن کی اس دعوت کو قابل التفات نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے پردہ گوش سے قویہ آواز ٹکرا کر ہمیشہ اچٹی ہی رہے گی، کبھی دل تک پہنچنے کی راہ نہ پائے گی۔ اسی نفسیاتی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا قانون نفرت ہے جو اس پر یوں نافذ ہوتا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہ کفار مکہ کا اپنا قول تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹٹ دیا ہے۔ سمدہ خم سمدہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وَقَالُوا اَلَمْؤَبَّتَانِ فِيْ اَكْمَنَةٍ وَمَا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَهْنٌ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ رَحَابٌ فَاَعْمَلْ اَنْتَا عَمَلُكَ وَنَحْنُ اَعْمَلُكَ (رکوع ۱) یعنی وہ کہتے ہیں کہ ”اے محمدؐ، تو جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان ہرے ہیں اور ہمارے اندر تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے۔ پس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیسے جارہے ہیں“ یہاں ان کے اسی قول کو دہرا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ کر بیان کر رہے

نُفُورًا ۵۶) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْهُمْ
يَجْوَى اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّشْعُورًا ۵۷) اَنْظُرْ
كَيْفَ ضَرَبُوا اِلَکَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۵۸)

الرج

موڑ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اللہ
جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک
سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ جا رہے ہو۔ دیکھو، کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ
تم پر چھانٹتے ہیں۔ یہ جھٹک گئے ہیں۔ انہیں راستہ نہیں ملتا۔

۵۶) ہو، یہ تو دراصل ایک پٹکار ہے جو تمہارے انکارِ آخرت کی بدولت ٹھیک قاذرِ فطرت کے مطابق تم پر پڑی ہے۔
۵۷) یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے
ایمان کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اُن کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے۔
نہ بزرگوں کے تعزرات کا کوئی ذکر۔ نہ استاذوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف۔ نہ اُن شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراجِ تحسین
جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنی خلائی کے امتیازات ہانٹ رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک
علمِ غیب ہے تو اللہ کو قدرت ہے تو اللہ کی تعزرات و امتیازات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے۔ آخر یہ ہمارے استاذوں والے
بھی کوئی چیز ہیں یا نہیں جن کے ہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، بیماریوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کاروبار چمکتے ہیں، اور نہ
انگی مرادیں برآتی ہیں۔

۵۸) یہ اشارہ ہے اُن باتوں کی طرف جو کفار و کفر کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے۔ اُن کا حال یہ تھا کہ چھپ
چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں
کسی پر شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ مسجد کے کلاس کو سمجھاتے تھے کہ
اجی، یہ کس کے پیروں میں آ رہا ہے، یہ شخص تو سحر زدہ ہے، یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے ہلکی ہلکی
باتیں کرنے لگا ہے۔

۵۹) یعنی یہ تمہارے متعلق کوئی ایک رائے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف اوقات میں بالکل مختلف اور متضاد
باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تم خود جادوگر ہو۔ کبھی کہتے ہیں تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں تم شاعر ہو۔
کبھی کہتے ہیں تم نمونہ ہو۔ ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے اور نہ ظاہر ہے

وَقَالُوا مَآذًا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝
 قُلْ كُونُوا جَارَةً أَوْ حَادِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
 فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغَضُونَ
 إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝
 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَذُنُونَ إِنَّ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۵۱۲

وہ کہتے ہیں ”جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟“ — ان سے کہو ”تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبولِ حیات سے بعید تر ہو (پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے)۔ وہ ضرور پوچھیں گے ”کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پٹا کر لائے گا؟“ جواب میں کہو ”وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔“ وہ سر ہلا ہلا کر پچھیں گے ”اچھا، تو یہ ہو گا کب؟“ تم کہو ”کیا عجب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا لگان اُس وقت یہ ہو گا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔“ ۵

کہ وہ آئے دن ایک نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک ہی قطعی رائے ظاہر کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کسی قول پر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ایک الزام رکھتے ہیں۔ پھر آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چسپاں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں۔ اور اسے بھی لگتا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا الزام تصنیف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام کی تردید کر دیتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صداقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، محض مصلحت کی بنا پر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں۔

۵۵۵ انانیت کے معنی ہیں مرکز اور پسے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف بلانا جس طرح انظارِ تعجب کے لیے، یا خلاق اٹانے کے لیے آدمی کرتا ہے۔

۵۵۶ یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اُٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ یکایک اس شورِ عشر نے ہمیں جگا اٹھایا۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ أَفْوَاجًا يَشَأْ يُعْذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

اور اے محمد! میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل
شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈولوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم
کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی! ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دینا کر نہیں

اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حمد کرتے ہو اٹھ کھڑے ہو گئے، تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی۔ مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی
میں اس کا اعتقاد یقیناً اس کا وظیفہ ہی تھا۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہی چیز و دعبیت تھی مگر اپنی حماقت
سے وہ اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے سرے سے زندگی پاتے وقت سادے مصنوعی حجابات ہٹ جائیں گے اصل
فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔

۵۵۷ یعنی اہل ایمان سے۔

۵۵۸ یعنی کفار و مشرکین سے لہذا اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کاری اور جاننے لہذا غلو سے کام
نہیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں مسلمانوں کو بہر حال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے۔ اور نہ غصے میں
آپے سے باہر ہو کر بیہودگی کا جواب بیہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو سچی تلی ہو،
برحق ہو، اور ان کی دعوت کے دقار کے مطابق ہو۔

۵۵۹ یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو،
اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو ذرا سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے تمہیں اکسار دیتا کہ دعوت دین کا کام خراب
ہو۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جگہ سے اندھا میں لگ جاؤ جس
میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔

۵۶۰ یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہئیں کہ ہم جنتی ہیں اور ظالم شخص یا گروہ بد مذہبی ہے۔
اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر سب انسانوں کے ظاہر و باطن اور ان کے حال و مستقبل سے واقف ہے۔

وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

بھیجا ہے۔

تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیئے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔

اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ انسان اصولی حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کہ کتاب اللہ کی رو سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق۔ مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا۔

غالباً فیصحت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے تنگ آکر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے، یا تم کو خدا عذاب دے گا۔

۶۱ یعنی نبی کا کام دعوت دینا ہے۔ لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا پھرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تنبیہ فرمائی۔ بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم جنت اور دوزخ کے ٹھیکہ دار کہاں بنے جا رہے ہو۔

۶۲ اس فقرے کے اصل مخاطب کفار گذشتہ ہیں، اگرچہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جیسا کہ معاصرین کا بالعموم قاعدہ ہوتا ہے، اس شخصیت کے ہم عصر وہ ہم قوم لوگوں کو آپ کے اند کوئی فضل و شرف نظر نہ آتا تھا۔ وہ آپ کو اپنی بستی کا ایک معمولی انسان سمجھتے تھے، اور جن مشہور شخصیتوں کو گذرے ہوئے چند صدیاں گزر چکی تھیں، ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص دوں کی لیتا ہے، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے، بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقتوں کے وہ بڑے بڑے پیغمبر جن کی زندگی کا ملکہ ایک دنیا مان رہی ہے۔ اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں۔

۶۳ یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو زبردیے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دور ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین جن وجہ سے آپ کی پیغمبری

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ اِنَّ

ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا (اپنا کارساز) سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اُس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اُس کی رحمت کے اُمیدوار اور اُس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

خدا رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ عام انسانوں کی طرح بیوی بچے دکتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کیا کرتا ہے۔ کفار کہہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو، تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق؟ پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوتا، بس ایک گوشے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کہاں اور گھر کے آٹے وال کی فکر کہاں! اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی۔ مگر اس کے باوجود داؤد کو نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا۔

۵۶۲ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا، یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استمداد و استعانت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے نہ کسی بُری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جاتے، بہر حال ایک شرکاذنہ اعتقاد ہے۔

۵۶۵ یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان میں مرد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گنہگار ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنے اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت دوائی کے لیے اُن کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور اُن کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے واسطے ڈھونڈ رہے ہیں۔

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ فَحْذُورًا ۝۵۰ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
 قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۝۵۱ كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۲ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
 كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝۵۳ وَاتَّبَعَتْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
 وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوُّفًا ۝۵۴ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق

اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ
 نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔

اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ اُن کو جھٹلا چکے
 ہیں۔ (چنانچہ دیکھ لو) ثمود کو ہم نے علانیہ اُونٹنی لاکر دی اور انھوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے
 تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انھیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اُسے محمدؐ، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے

۵۶۶ یعنی بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ برستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے، یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔
 تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ بستیٰ ہمیشہ کھڑی رہے گی؟

۵۶۷ یعنی محسوس معجزات جو دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں، جن کا مطالبہ کفار قریش بار بار نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔

۵۶۸ مایہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اُس کی تکذیب کرتے ہیں، تو پھر لا محالہ ان پر نزول عذاب
 واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ پچھلی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد قوموں نے مرتع
 معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی اُن کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئیں۔ اب یہ سراسر اشد کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج
 رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہمیں سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے ولایت دے رہا ہے۔ مگر تم ایسے جو خوف لوگ ہو کہ معجزے کا
 مطالبہ کر کر کے خود کے سے انجام سے رد چار ہونا چاہتے ہو۔

۵۶۹ یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا ہے۔ اس سے مقصود تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّتِي أَرْسَلْنَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا
كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اُس درخت کو جس پر
قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر
تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ ۷

اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر

انہیں دیکھ کر خردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر تقادِ مطلق کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ جان لیں کہ اس کی
نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔

۷ یعنی تمہاری دعوت پیغمبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی، جبکہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت و
مزاہمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا
زور لگا کر دیکھ میں، یہ کسی طرح تیری دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے، اور یہ کام جو تو نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کی ہر مزاہمت
کے باوجود ہو کر رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو مجزہ دیکھ کر ہی خردار ہونا ہے، تو انہیں یہ مجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتداء میں
کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، ان کی کوئی مخالفت بھی دعوتِ اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ تیرا ہی تک بیکار کر کے۔
ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔
یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے، کے ابتدائی
دور کی سورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوئی ہے۔ مثلاً سورۃ بروج میں فرمایا: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّعِينِ
وَمَاءٌ حَمِيمٌ (مگر یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے)۔

۸ اشارہ ہے معراج کی طرف۔ اس کے لیے یہاں لفظ ”رُؤِیَا“ جو استعمال ہوا ہے یہ ”خواب“ کے معنی میں نہیں ہے
بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ محض خواب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب ہی کی حیثیت سے
کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے، اور
لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی کے لیے بھی ایسے اچھے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے
کا مذاق اڑائیں اور اس پر چھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں۔

إِبْلِيسَ ط قَالَ عَاسَجِدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا
الَّذِي كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ لَيْلٍ آخَرَتَيْنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا ”کیا میں اُس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟“ پھر وہ بولا
”مذکبھ تو سہی، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک
ملت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیچ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔“
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے، تجھ سمیت اُن سب کے لیے جہنم ہی

۶۱ یعنی زقوم، جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تیز میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا
پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے مراد اُس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے
اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے
اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر مذہاریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دغان میں اس دشت کی جو
تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں
پانی کھول رہا ہو۔

۶۲ یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے، تاکہ تم جیسے صادق و امین انسان کے ذریعہ
سے ان لوگوں کو حقیقتِ نفس الامری کا علم حاصل ہو اور یہ متنبہ ہو کر راہِ راست پر آجائیں، مگر ان لوگوں نے اٹا اُس پر تمہارا
غلق اُڑایا۔ ہم نے تمہارے ذریعہ سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تمہیں زقوم کے نوالے کھلا کر دیں گی، مگر
انہوں نے اُس پر ایک شمشٹا لگایا اور کہنے لگے، ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں ہلا کی آگ بھڑک
رہی ہوگی، اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں دشت آگیں گے!

۶۳ متقابل کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ رکوع ۴، النساء رکوع ۱۸، الاعراف رکوع ۲، البقرہ رکوع ۳ اور ہابیم رکوع ۴۔
اس سلسلہ کلام میں یہ قصہ درج ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں
کا یہ تمرد اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اعتنائی، اور کجروی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اُس شیطان کی پیروی ہے جو ازل
سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے درحقیقت یہ لوگ اُس جہاں میں پھنس رہے ہیں جس میں اولادِ آدم کو
پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغازِ تاریخ انسانی میں چیلنج کیا تھا۔

جَزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَوْفُورًا ۝۲۳ وَاسْتَغْفِرُ مِنْ أَسْأَلَتْ مِنْهُمْ بِصَوْلِكَ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۲۴

بھر پور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھلا سکتا ہے پھلائے، ان پر اپنے
سوار اور پیادے چڑھالائے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساتھ لگا، اور ان کو وعدوں کے
جال میں پھانسے۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

۵۷۷ تبیح کنی کر ڈالوں، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں۔ "اعتناک" کے اصل معنی کسی چیز کو بڑے
اکھاڑ دینے کے ہیں۔ چونکہ انسان کا اصل مقام فلاح ہے، انہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے اس
مقام سے اُس کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کا بیج و بن سے اکھاڑ پھینکا جانا۔

۵۷۸ اصل میں لفظ "استغفر" استعمال ہوا ہے، جس کے معنی استغفار کے ہیں۔ یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پار
اسے ہالے جانا، یا اس کے قدم پھلا دینا۔

۵۷۹ اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالائے اور
ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر ٹوڑو، ادھر چھاپہ مارو، اور وہاں غارتگری کرو۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ
سب جن اور انسان ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں۔

۵۸۰ یہ ایک بڑا ہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر کھینچ دی
گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ گویا شیطان مفت
کا شریک بنا ہوا ہے۔ محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، مجرم اور گناہ اور غلط کاری کے بڑے نتائج میں وہ حصہ دار نہیں، مگر
اس کے اشاروں پر یہ جو قوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک، بلکہ شریک غالب ہے۔
اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے، اور اُسے پانے پونے میں سارے باپ آدمی خود دیتا ہے، مگر شیطان کے
اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور ہلاکت کی تربیت اس طرح دیتا ہے، گویا اس اولاد کا تئاد ہی باپ نہیں ہے بلکہ
شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے۔

۵۸۱ یعنی ان کو غلط امیدیں دلا۔ ان کو جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال۔ اُن کو ہنر باغ دکھا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾
 لَكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَلَا ذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور تو کل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔

تمہارا (حقیقی) رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلانا چاہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا

۵۸۰ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ میرے بندوں، یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ پر بھیج لے جائے۔ تو فقط بھگانے اور پھسلانے اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز کیا جاتا ہے، مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا۔ تیرا ایسا تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر جانا چاہیں یا نہ چاہیں، بہر حال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں، یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا۔ کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکا کھائیں گے، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں، وہ تیرے تابو میں نہ آسکیں گے۔

۵۸۱ یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں، اور جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مدد پر ہو، ان کا بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ ہوگا۔ انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہوگا اور ان کی دست گیری و اعانت کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو، یا اللہ کے سوا کسی اور پر ہو، وہ اس آزمائش سے بحیرت نہ گزر سکیں گے۔

۵۸۲ اوپر کے سلسلہ بیان سے اس کا تعلق سمجھنے کے لیے اس رکوع کے ابتدائی مضمون پر پھر ایک نگاہ ڈال لی جا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹلیس اقل روز آفریقہ سے اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ اس کو آرزوؤں اور فتنوں اور جھوٹے وعدوں کے دام میں پھانس کر راہ راست سے ہٹالے جائے اور یہ ثابت کر دے کہ وہ اس بزرگی کا مستحق نہیں ہے جو اسے خدا نے عطا کی ہے۔ اس خطرے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و اعانت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے اور اسی کو اپنا وکیل (مددگار و نکل) بنائے۔ اس کے سوا دوسری جو راہ بھی انسان اختیار کرے گا، شیطان کے پھندوں سے نہ بچ سکے گا۔ اس تقریر سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ جو لوگ توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور شرک پر اصرار کیے جاتے ہیں وہ حلاصل آپ ہی اپنی تباہی کے مدبچے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا جا رہا ہے۔

تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ
 فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلِيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ
 كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ

دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پہنچا دیتا ہے تو تم
 اُس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف
 ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر اڑ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس
 بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو
 لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی
 نہ ملے جو اُس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ — یہ تو ہماری غایت ہے کہ ہم نے
 بنی آدم کو بزرگی دی اور انھیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور
 اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی ہے پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے

۵۸۳ یعنی ان معاشی اور تمدنی اور علمی و ذہنی فوائد سے متمتع ہونے کی کوشش کر دو بھری سفروں سے محال ہوتی ہیں۔

۵۸۴ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی، اور تمہارے اپنے

دل کی گواہیوں میں یہ شور مچا رہا ہے کہ نفع و نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک بس وہی ایک ہے۔ مدد آخر اس کی وجہ کیا ہے
 کہ جو اصل وقت و سنگیری کا ہے اُس وقت تم کو ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا دستگیر نہیں سوجھتا؟

اَنَّا بِمَا مِهْمًا فَسَنُاَوِّدُكَ كِتَابًا بِيَمِينِهِ ۚ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ
 كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ
 فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی ۚ فَاصْبِرْ سَبِيْلًا ۝۴۲ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ
 عَنِ الَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرٰی عَلٰیْنَا غٰیْرًا ۚ وَاِذَا
 لَا تَخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝۴۳ وَلَوْ لَا اَنَّ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَبُ

پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا
 کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی
 اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔

اے محمد! ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس
 وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔
 اگر تم ایسا کرتے تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف
 ۵۵ یعنی یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نزع انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا شر
 یا تیارے نے نہیں عطا کیا ہے، نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی نزع کو یہ اقتدار دلوا یا ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا
 کرم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبہ پر فائز ہو کر اللہ کے بجائے اس کی
 آگے جکے۔

۵۶ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال
 سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اسے دیکھیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ رہے بد اعمال لوگ،
 قرآن کا نامہ سیاہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اسے لیتے ہی پیٹھ پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ ملاحظہ ہو
 سمدۃ الحاقہ آیت ۱۹-۲۸۔ اور سورۃ انشقاق آیت ۷-۱۳

۵۷ یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے دس بارہ سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے میں پیش آرہے
 تھے۔ کفار کہہ اس بات کے درپے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ پیش کر رہے

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۴۰ إِذَا لَدَخْتُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا يَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝۴۱ وَإِنْ كَادُوا لَيْسْتَغْفِرُواكَ مِنَ
الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۴۲

کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔
اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلمے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں
یہاں سے نکال باہر کریں۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ
ٹھہریں گے۔

تھے اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کریں۔ اس عرض کے
یہ انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی۔ فریب بھی دیے، لالچ بھی دلائے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے
پروپیگنڈے کا طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی مقاطعہ بھی کیا، اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو
کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جاسکتا تھا۔

۵۸۸ اللہ تعالیٰ اس ساری روداد پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم حق کو حق جان
لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتہ کر لینے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور تم سے خوش ہو جاتی، مگر خدا کا غضب تم پر بھرپور
اٹھتا اور تمہیں دنیا و آخرت، دونوں میں دُہری سزا دی جاتی۔ دوسرے یہ کہ انسان خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، خود اپنے
بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ سراسر
اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جھے رہے اور
کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی باہنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

۵۸۹ یہ صریح پیشین گوئی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر دس گیارہ سال کے اندر ہی
حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ اس سورۃ کے نزول پر ایک سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکل جانے کا
مجبور کر دیا اور اس پر یہ سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ فلاح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر دو سال
کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ پھر جو بھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کر رہا، مشرک بن کر

ج

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝
 أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۝

یہ ہمارا مستقل طریق کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریق کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔
 نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو وہاں نہ ٹھیر سکا۔

۹۰ یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا، پھر وہ زیادہ دین تک اپنی جگہ نہ ٹھیر سکی۔ پھر یا تو خدا کے عذاب نے اسے ہلاک کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یا خود اسی نبی کے پیروں سے اس کو مغلوب کر دیا گیا۔

۹۱ مشکلات و مصائب کے اس طوفان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درکار ہے اقامتِ صلوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے۔
 ۹۲ ”زوال آفتاب“ ہم نے دلوک الشمس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ و تابعین نے دلوک سے مراد غروب بھی لیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف النہار سے ڈھل جانا ہے۔ حضرت عمر ابن عمر انس بن مالک، ابو ہریرۃ الاسلمی، حسن بصری، شعبی، عطاء، مجاہد، اور ایک روایت کی رو سے ابن عباس بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے بھی یہی قول مروی ہے۔ بلکہ بعض اصحابِ بیت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکرِ شمس کی یہی تشریح منقول ہے، اگرچہ ان کی سند کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔

۹۳ غسق اللیل بعض کے نزدیک ”رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا“ ہے، اور بعض اس سے نصف شب مراد لیتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشا کا اول وقت مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو پھر عشا عشا کے آخر وقت کی طرف ہے۔

۹۴ فجر کے لغوی معنی ہیں ”پوٹھینا“ یعنی وہ وقت جب اول اول پسیدہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے۔

فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جہ کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقہ سے

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۸۰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً

کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے

قرآن مجید نے ضمایہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے۔ اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ ہیئت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔

۹۵ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں بتصریح بیان ہوا ہے۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طہر پر نماز فجر کی قرأت پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرأت کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا اور اسی کی پیروی صحابہ کرام نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ بیچ وقت نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے، اور باقی چار نمازیں نہوال آفتاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبریل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جبریل نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی

جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا، پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا، پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، پھر عشا کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دو گنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشا کی نماز ایک تنائی رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمدؐ، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔“ (یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی ہے۔ ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے)۔

قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے گئے ہیں چنانچہ سورۃ

جو میں فرمایا:

اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَشَرْكَهَا
مِنَ اللَّيْلِ۔ (رکوع ۱۰)

ناز قائم کر دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور
مغرب (اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشا)

اور سورہ طہ میں ارشاد ہوا:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ
الْيَلِ فَسَبِّحْ وَاقْطِافَ النَّهَارِ ۝
(رکوع ۸)

اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کو طلوع آفتاب
پہلے (فجر) اور غروب آفتاب کے پہلے (عصر) اور رات کے
اوقات میں پھر تسبیح کر (عشا) اور دن کے سروں پر یعنی
صبح، ظہر اور مغرب)

پھر سورہ دوم میں ارشاد ہوا:

قَسَّبَ حَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَحِينَ تَنْظُرُونَ ۝
(رکوع ۲)

پس اللہ کی تسبیح کرو جبکہ تم شام کرتے ہو (مغرب) اور
جب صبح کرتے ہو (فجر)۔ اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں
اور زمین میں۔ اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں
(عصر) اور جبکہ تم دوپہر کرتے ہو (ظہر)

ناز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرتے ہیں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ آفتاب
پرستوں کے اوقات عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ آفتاب ہر زمانے میں مشرقین کا سب سے بڑا، یا بہت بڑا محبوب رہا ہے
اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہے ہیں، اس لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا
حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آفتاب کی پرستش زیادہ تر اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، لہذا اسلام میں
حکم دیا گیا کہ تم دن کی نمازیں نہ ال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس
مصلحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطابؓ
روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا:

صل صلوٰۃ الصبح ثم اقصر من
الصلوٰۃ حين تطلع الشمس حتى
ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين
قرني الشيطان وحينئذ يسجد
له الكفار

صبح کی نماز پڑھو اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز
سے رک جاؤ۔ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔
کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں
کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو
سمجھہ کرتے ہیں

پھر آپ نے عصر کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

ثم اقصر عن الصلوٰۃ حتى تغرب
الشمس فانها تغرب بين قرني

پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب
ہو جائے کیونکہ سورج غروب شیطان کے سینگوں کے درمیان

لَكَ بِعَنِّي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۝ وَقُلْ
رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔

اور دعا کرو کہ پُر دُعا رکھو جہاں بھی تم لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال

الشَّيْطَانُ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدْ لَهَا الْكَفَّارُ
(روا مسلم) کرتے ہیں۔

اس حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیتا ہے۔ گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے سر پر لیے ہوئے آیا ہے اور سر پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضور نے خود اپنے اس فقرے میں کھول دی ہے کہ اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

۹۶ تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اُٹھنے کے۔ پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اُٹھ کر نماز پڑھی جائے۔

۹۷ نفل کے معنی ہیں فرض سے نائد۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آیا کہ وہ پانچ نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، فرض ہیں، اور یہ چھ نماز فرض سے نائد ہے۔

۹۸ یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمود و خلائق ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں اور ملک بھروس تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ مگر وہ وقت معد نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اُٹھے گی اور آخرت میں بھی تمہاری خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے۔

۹۹ اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب آگیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھوٹے، جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلاؤ جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ۔

وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿۸۰﴾ وَقُلْ جَاءَ
الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۱﴾

اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دیتے۔

اور اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔

یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس جھگڑے کو درست کر سکوں، فواجش اور معاصی کے اس سیلاب کو روک سکوں، اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ یہی تفسیر اس آیت کی جو حسن بصری اور قتادہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر صبیحہ جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے اور اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَيَذَعُكَ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَذَعُكَ بِالْقُرْآنِ، یعنی ”اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے اُن چیزوں کا سدّ باب کر دیتا ہے جن کا سدّ باب قرآن سے نہیں کرتا“ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف وعظ و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے۔ پھر جبکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت دین اور نفاذ شریعت اور اجراء حد و حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مندوب ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا پرستی اگر ہے تو یہ کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو۔ یا خدا کے دین کے لیے حکومت کا طالب ہو تا تو یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہی کا مین تقاضا ہے۔

یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین تھی، اور باقی مسلمان سخت بے کسی و غلامی کی حالت میں مکہ اور اطراف مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہ حق کے آثار کم ہیں دور دور نظر نہ آتے تھے مگر اسی حالت میں نبی کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو محض زبان کا پھاگ محسوس ہوا اور انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ مگر اس پر فوراً ہی گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں فاحش کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ نے کبھی میں جا کا اس باطل کو مٹا دیا جو تین سو ساٹھ بتوں کی صورت میں وہاں سجا رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور کیسے کے بتوں پر مشرب لگا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ”جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقاً۔ جاء الحق و ما یبید فی الباطل و ما یبید۔“

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۶﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۚ قُلْ
كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيكُمُ أَعْلَمُ ۚ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ سَبِيلًا ﴿۸۷﴾
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھٹھا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے اور جب ذرا مصیبت کے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ”ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔“

یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے

۱۰۲۔ یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما اور اپنے لیے کتاب آئین مان میں ان کے لیے تو یہ خدا کی رحمت اور ان کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے، مگر جو ظالم اسے رد کر کے اور اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر آپ ظلم کو اس ان کو یہ قرآن اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے نزول سے، یا اس کے جاننے سے پہلے تھے، بلکہ یہ انہیں اٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن آیات تھا یا جب تک وہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، ان کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا۔ مگر جب قرآن ان کے سامنے لگیا اور اس نے حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا تو ان پر خدا کی محبت تمام ہو گئی۔ اب اگر وہ اسے رد کر کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم اور باطل پرست اور حق سے نفور ہیں۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو ہزار تر بیاق و دونوں کو دیکھ کر ہر انتخاب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمراہی کے وہ پورے ذمہ دار اور ہر گناہ جو اس کے بعد وہ کو اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں۔ یہ خسارہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے جسے جہالت کے خاصے سے بڑھ کر ہی ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مختصر سے بیخ جملے میں بیان

مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے۔ اور اے محمدؐ، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعہ

فرمائی ہے کہ القرآن حجۃ لک ادا علیک یعنی قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت۔

۳۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تامل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جاسکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے تین آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکر بن قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آگیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے؟

ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد ”وحی“ یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمدؐ، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رکبے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرہ پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعہ سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔

یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر مابقی اور تقریر مابعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب اسی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے یُلْقِی التَّوْرَةَ مِنْ آفَاقٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ بَیْنِ يَدَیْهِ یَوْمَ لَا یُخَلِّدُ سِوَا الَّذِیْ یُؤْمَرُ بِالتَّقْوٰی۔ وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کرے، اور سورہ شوریٰ میں فرمایا وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ سُرُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا اَلْکُتُبُ وَكَذٰلِكَ اٰیَمٰنٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی۔ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔

سلف میں سے ابن عباسؓ، قتادہؓ اور حسن بصریؓ رحمہم اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریرؒ نے اس قول کو قتادہؓ کے حوالہ سے ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لگتی ہے کہ ابن عباسؓ اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے۔ اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہؓ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ”روح سے مراد جبرائیلؑ ہیں اور سوال

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٧﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٩﴾

تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ توجہ کچھ نہیں دلا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لاسکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔

در اصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا اتمام ہوتا ہے۔
 ۱۰۴۔ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود دراصل کفار کو سنانا ہے جو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا یا کسی انسان کا مدپردہ سکھایا ہوا کلام کہتے تھے۔ اُن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے نہیں گھڑا بلکہ ہم نے عطا کیا ہے اور اگر ہم اسے چھین لیں تو نہ پیغمبر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کلام تصنیف کر کے لاسکے اور نہ کوئی دوسری طاقت ایسی ہے جو اس کو ایسی معجزانہ کتاب پیش کرنے کے قابل بنا سکے۔

۱۰۵۔ یہ چیلنج اس سے پہلے قرآن مجید میں تین مقامات پر گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ، رکوع ۳۔ سورہ یونس، رکوع ۴۔ اور سورہ ہود، رکوع ۲۔ آگے سورہ طہ، رکوع ۲ میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ ان سب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود یہ قرآن تصنیف کر لیا ہے اور خواہ مخواہ وہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مزید برآں سورہ یونس، رکوع ۲ میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ قُلْ كَذَبَ مَا تَلَوْكُمُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ یعنی تائے محمدؐ ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا تو میں برگزینہ بنا سکتا تھا بلکہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دے سکتا تھا۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟

ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ دراصل تین دلیلوں سے مرکب ہے:
 ایک یہ کہ یہ قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبار غیب کے

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۹۰ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۱ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ ثَمَرٍ تَنْجِيلٍ ۝۹۲ وَعِنَبٍ وَقَدْ جَرَّ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۳ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ اور انہوں نے کہا ”ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک بارغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے۔ یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔“

محافظ سے ایک معجزہ ہے جس کا نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسان نے تصنیف کیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر وہ جن جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب علانیہ ضرب لگا دی ہے، منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں۔

دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے یکایک تمہارے درمیان نمودار نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی ۴۰ سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں۔ کیا دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرز کا کلام، اس انداز میں، اس شعلہ پر مشتمل کلام سنا تھا؟ اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً نہیں سنا تھا تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان، خیالات، تعلیمات اور طرز فکر و بیان میں یکایک ایسا تفسیر واقع ہو سکتا ہے؟

تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہیں غائب نہیں ہو جاتے بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے رہتے ہیں۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگوئیں اور تقریریں بھی سنا کرتے ہو۔ قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دماغ قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانہ میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سنتے تھے۔ بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ ان کی زبان اور اسلوب

أَوْتَانِي بِاللَّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفِي فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَئِنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۖ

۱۹

یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سوئے کا ایک گھر بن جائے۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور نیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمدؐ، ان سے کہو، پاک ہے یہ اربور و گار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور شبی کچھ ہوں؟ ع

قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ زبان و ادب کا کوئی رمز و نشان قادیہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النہر، آیت ۶۷ معہ حاشیہ ۲۱)

۱۹۔ معجزات کے مطالبے کا ایک جواب اس سے پہلے رکوع ۱ کی آیت وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا۔ نہ از، مختصر جواب کی بلاغت تعریف سے بالاتر ہے۔
خانیفین کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ابھی نہیں کی وجہ سے اب انہار کرو اور یوں ایک ایک چشمہ پھوٹ بیٹے، یا تو را ایک لہجہ تاباغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں۔ آسمان کی طرف اشارہ کر اور ہمارے حملہ لانے والوں پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ ایک پھونک مارو اور حشمت زدن میں سوئے کا ایک ٹس بن کر تیار ہو جائے۔ ایک آواز دو اور ہمارے سامنے خدا اور اس کے فرشتے قوراً آکھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم ہی نے محمدؐ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر جاؤ اور اللہ سال سے ایک خط ہمارے نام لکھوا لاؤ جسے ہم ہاتھ سے چھوئیں اور آنکھوں سے پڑھیں۔ ان لیے چڑھے مطالبوں کا اس یہ جواب دے کہ چور دیا گیا کہ ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی یہود قوراً کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے لگے؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ میں نے کب کہا تھا کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میرا دعویٰ تو اول روز سے یہی تھا کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں یقیناً جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو۔ ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت و معقولیت دیکھو ایمان لاؤ۔ انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو دیکھو۔ یہ سب کچھ چور کر کہ تم مجھ سے یہ کیا مطالبہ کرنے لگے

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۴ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ
مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مَطْبِئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝۹۵

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے اُن کو کسی چیز نے نہیں روکا
مگر اُن کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے
الہینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو اُن کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔

کہ زمین پھاڑو اور آسمان گراؤ؟ تو پیغمبری کا ان کاموں سے کیا تعلق ہے؟

۱۰۷۔ یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب
کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، یوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ
یہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے
شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو خدا بنایا، کسی نے اسے خدا کا بیٹا کہا، اور
کسی نے کہا کہ خدا اس میں حلول کر گیا تھا۔ عرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک
متنازعہ ہی بنا رہا۔

۱۰۸۔ یعنی پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پیغام سنا دیا کرے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے
مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے انسانی احوال پر اس پیغام کے اصولوں کا انطباق کرنا ہوتا ہے۔ اسے خود اپنی
زندگی میں ان اصولوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے اُن بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں
جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ماننے والوں کی تنظیم اور تربیت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی
تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ اسے انکار اور مخالفت و مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں جدوجہد
کرنی ہوتی ہے تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے والی طاقتوں کو نچا دکھایا جائے اور اصلاح عمل میں آ سکے جس کے لیے خدا نے
اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سارے کام جبکہ انسانوں ہی میں کئے جاتے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو اور کون بھلا
جاتا؟ فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا۔ انسانوں میں انسان کی طرح وہ انسان
کے سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھا دینا کسی فرشتے کے بس کا کام تھا۔
اس کے لیے تو ایک انسان ہی موزوں ہو سکتا تھا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۹۳﴾
 وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَّجْعَلَ لَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ
 دُوْنِهٖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْسًا وَتُجَاوِمًا ۖ مَا اُوْمِرُ
 جَهَنَّمَ كُلًّا خَبِثَ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۴﴾ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا

نہیں

اے محمدؐ، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے۔
 وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو
 اس کے بدلے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز
 اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی اس کی آگ
 دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری

۹۳ یعنی جس جس طرح سے میں تمہیں بھجھا رہا ہوں اور تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہا ہوں اسے بھی
 اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخر کار اسی کو کرنا ہے اس لیے
 بس اسی کا جاننا اور دیکھنا کافی ہے۔

۹۴ یعنی جس کی ضلالت پسندی اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند
 کر دیے ہوں اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون ہے
 جو اس کو راہ راست پر لاسکے؟ جس شخص نے سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا، اور جس کی اس خباثت کو دیکھ کر
 اللہ نے بھی اس کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے جن سے سچائی کے خلاف اس کی نفرت میں اور جھوٹ پر اس کے اطمینان
 میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے، اسے آخر دنیا کی کوئی طاقت جھوٹ سے منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ
 کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے، اور کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ لوگوں
 کے دل بدل دے۔

اللہ یعنی جیسے وہ دنیا میں رہ کر ہے کہ نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بولتے تھے۔ ویسے ہی

بَايِتَنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَيْسَ لَنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ
فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۙ ۙ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذَا لَمْ يَسْأَلْكُمُ خَشِيَةً الْاِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
قَتُوْرًا ۙ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسَئَلَ بَنِيَّ

ع

آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان عیسوں کو پیدا کرنے کی ضرورت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔

اے محمد! ان سے کہو، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ان ایشیے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے! ہم نے موسیٰ کو نشانیاں، طاکی تھیں جو ہر طرح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔

۱۱۲ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جو اس سے پہلے رکوع ۶ کی آیت دَرَبُكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ خَالِدًا ۚ میں گزر چکا ہے۔ انبیاء کا اسباق وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی معاصر اور ہم جنم کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بجلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانے رحمت کی کنیاں حوالے کر دی ہوں تو وہ کسی کو بھولی کوڑی بھی نہ دیتے۔

اسرائیل اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى
مَسْحُورًا ۝۱۱۱ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رُبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ ”اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک مسح زدہ آدمی ^{۱۱۱} ہے۔“ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا ”تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السموات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں

۱۱۱ واضح رہے کہ یہاں پھر کفار مکہ کو معجزات کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ تیسرا جواب ہے۔ کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ بتنا کہ تم یہ اودیہ کام کر کے نہ دکھاؤ۔ جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی صریح معجزات، ایک دو تین پے درپے ۹ دکھائے گئے تھے، پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے سورۃ اعراف میں گزر چکی ہیں۔ یعنی عصار، جواثہ دہا بن جاتا تھا، بدبویض، جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح جھکنے لگتا، جادوگر دن کے جادو کو برسر عام شکست دیتا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط پڑا ہو جانا، اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان، ٹنڈی دل، سرسبزوں، سینڈ کوٹ اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا۔

۱۱۲ یہ وہی خطاب ہے جو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اسی سورت کے رکوع ۵ میں ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا سُرُورًا مِّمَّنْ سَخِرُوا ۝۱۱۲ (تم تو ایک مسح زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو)۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔

اس مقام پر ایک ضمنی مسئلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ زمانہ حال میں مسکونین حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی رو سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ حالانکہ قرآن کی رو سے کفار کا جس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک مسح زدہ آدمی ہیں، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح راویان حدیث نے قرآن کی تکذیب اور کفار مکہ کی تصدیق کی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ بیعتہ قرآن کی رو سے حضرت موسیٰ پر بھی دشمن کا یہ جادو الزام تھا کہ آپ ایک مسح زدہ آدمی ہیں۔ اور پھر قرآن خود ہی سورۃ اعراف میں کہتا ہے کہ وَذَٰلِكَ نُرِي الْفٰسِقِيْنَ اِلٰهِيْلَهُمْ يُخَيَّلُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ وَهٰذَا نُوْهِیْ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ حِقَقَ مُّوسٰی یٰنٰی جب جادوگر دن کے جادو کو برسر عام شکست دیتا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط پڑا ہو جانا، اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان، ٹنڈی دل، سرسبزوں، سینڈ کوٹ اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا۔

بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَكْظُمُكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝۱۰۲ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ
مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ۝۱۰۳ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ

کی ٹپیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ
موسٰی اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا اور اس کے بعد

پہدالات نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسٰی اس وقت جادو سے متاثر ہو گئے تھے؟ اور کیا اس کے متعلق بھی منکر بن حدیث
یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قرآن نے خود اپنی تکذیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے؟

دواصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار کہہ اور فرعون کس معنی میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت موسٰی کو مسحور کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے اور اسی
دیوانگی کے زیر اثر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے ہیں۔ قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ رہا
وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی حاسہ جسم کا جادو سے متاثر ہو جانا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے
سے چوٹ لگ جائے۔ اس چیز کا نہ کفار نے الزام لگایا تھا، نہ قرآن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی وقتی
تاثر سے نبی کے منصب پر کوئی خوف آتا ہے۔ نبی پاگور نہ ہر کا اثر ہو سکتا تھا، نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا، تو اس پر جادو کا اثر بھی
ہو سکتا تھا۔ اس سے منصب نبوت پر حرف آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ منصب نبوت میں اگر قاذوچ ہو سکتی ہے تو یہ بات
کہ نبی کے قوائے عقلی و ذہنی جادو سے مفلوج ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے لگے۔
غالیف حق حضرت موسٰی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگاتے تھے اور اسی کی تردید قرآن نے کی ہے۔

۱۰۵ یہ بات حضرت موسٰی نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آجانا، یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے
علاقے میں مینڈکوں کا ایک بلا کی طرح نکلنا، یا تمام ملک کے نخل کے گوداموں میں گھن گنا جانا، اور ایسے ہی
دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرب سے رونما نہیں ہو سکتے۔ پھر جبکہ ہر بلا
کے نزول سے پہلے حضرت موسٰی فرعون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی ہٹ سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت
پر مسلط کی جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی، تو اس صورت میں
صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السموات والارض کے
سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔

۱۰۶ یعنی میں تو سحر زدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے۔ تیرا ان خدائی نشانوں کو پے درپے دیکھنے
کے بعد بھی اپنی ہٹ پر قائم رہنا صاف بتا رہا ہے کہ تیری شامت آگئی ہے۔

لَبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝۱۰۳ وَيَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۰۴ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ
عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ۝۱۰۵ قُلْ إِنَّمَا بَيِّنُ

بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بیٹھو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پہنچا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔

اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اسے
تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ (جو مان لے اسے) بشارت ہے دو اور (جو نہ
مانے اُسے) متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھیک ٹھیک کر اسے لوگوں
کو سناؤ، اور اسے ہم نے (موقع موقع سے) بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو

۱۰۳ یہ اصل فرض اس تھے کہ بیان کرنے کی مشرکین مگر اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا
کہ سرزمین عرب سے ناپید کر دیں۔ اس پر انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا
تھا مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیے گئے اور زمین پر موسیٰ اور پیروان موسیٰ ہی بسائے گئے۔ اب اگلی اسی
مدش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔

۱۰۴ یعنی تمہارے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے
کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو تم چٹے نکال کر اور باغ لگا کر اور آسمان پھاڑ کر کسی نہ کسی طرح مومن بنانے کی کوشش کرو، بلکہ
تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دو اور پھر انہیں صاف صاف بتا دو کہ جہاں سے ملے شک وہ اپنا
ہی بھلا کرے گا اور جو نہ مانے گا وہ بُرا انجام دیکھے گا۔

۱۰۵ یہ غی لینے کے جس شبہ کا جواب ہے کہ اندریاں کہ پیغام بھیجا تھا تو پورا پیغام بیک وقت کیوں بھیج دیا،
یہ آخر ٹھیک ٹھیک کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جا رہا ہے؛ کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت
پیش آتی ہے؛ اس شبہ کا مفصل جواب سورہ نحل رکوع ۳۴ کی ابتدائی آیتوں میں گزر چکا ہے اس لیے ہم اس کی تشریح

أَوْ لَا تُوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا ۝ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ

الْحَمْدُ

یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انھیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے
میں گر جاتے ہیں اور پکاراٹھتے ہیں ”پاک ہے ہمارا رب“ اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اور وہ منہ
بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ س

اے نبیؐ! ان سے کہو، اللہ کہہ کر لپکا رویا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچلے
ہی نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان
اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی
بھی کیچکے ہیں اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۲۰ یعنی وہ اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں اور ان کے انداز کلام کو پہچانتے ہیں۔
۱۲۱ یعنی قرآن کو سن کر وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں کیا گیا
تھا وہ آگیا ہے۔

۱۲۲ صالِحین اہل کتاب کے اس وجہ کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلاً آل عمران
رکوع ۲۰، ۲۱ اور المائدہ رکوع ۱۱۔

۱۲۳ یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے ”اللہ“ کا نام تو ہم نے سنا تھا، مگر یہ ”رحمان“
کا نام تم نے کہاں سے نکالا؟ ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر ناک بھوں

شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ۝

میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ ۷

پڑھاتے تھے۔

۱۲۴ھ ابن عباس کا بیان ہے کہ کلمے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بجھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا۔ مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب کبھی مسلمانوں کو کلمے کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے، انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

۱۲۵ھ اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے ان مشرکین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے ہیں۔ اس یہودہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خدائی کا بار سنبھالنے سے عاجز ہے اس لیے وہ اپنے پشتیبان تلاش کر رہا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کچھ ڈپٹیوں اور مددگاروں کی حاجت ہو۔

فہرست موضوعات

دیگیا؟ ۵۸۰ — ۵۸۱

ابلیس،

۱۲ — ۵۰ — ۶۲۸

(تفصیلات کے لئے دیکھو شیطان)

اجر کیسے لوگ اس کے مستحق ہیں؟ ۱۳۹ — ۱۴۰ — ۳۷۶

۴۱۴ —

— اللہ کے ہاں کسی مستحق کا اجر مارا نہیں جاتا ۹۴ — ۲۵۰

۲۴۲ — ۴۱۳ — ۴۲۸

— اللہ کی کاجر آدمی کے عمل سے زیادہ دیتا ہے ۲۸۰

— نیکی کی جزا دینے میں اللہ کا قانون برائی کی سزائے مختلف

۴ — ۲۵۰ — ۲۸۰ — ۵۶۰

— اللہ کے پاس اجر عظیم ہے ۱۳۰ — ۱۸۴

— اجر کبیر کیسے لوگوں کے لئے ہے؟ ۹۰۲

— اصل اہمیت اجر آخرت کی ہے ۴۱۴

— صبر کا اجر ۵۶۰

— ایمان و عمل صالح کا اجر ۵۶۰

احسان — معنی اور تشریح ۵۶۵ — ۵۸۳

— معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵

— محسن کون ہیں ۲۲۳ — ۲۵۰

— اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے ۲۹

— محسن پر اللہ کے انعامات ۸۸

— اللہ محسنوں کے ساتھ ہے ۵۸۳

احکام القرآن — اصولی احکام ۷ — ۲۱ — ۲۳

الف

ابراہیم علیہ السلام:

۳۵۶ — ۳۸۵ — ۴۲۱ — ۴۳۲

— قصہ ابراہیم علیہ السلام ۳۵۳ تا ۳۵۵ تا ۴۸۸

۳۹۱ — ۵۰۹ تا ۵۱۱

— قوم ابراہیمؑ ۲۱۳

— آپ کی صفات ۲۳۷ — ۳۵۵ — ۴۸۹ — ۵۸۰

— آپ شرک سے بالکل پاک تھے ۵۸۰

— اپنی ذات میں ایک اُمت تھے ۵۸۰

— اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ۳۵۵

— آپ کا دین کیا تھا ۴۰۱

— فلسطین میں آپ کی جائے قیام ۳۸۱

— مصر میں غیر معروف نہ تھے ۴۰۳

— آپ نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کیوں کی

تھی؟ ۲۳۲ — ۴۹۱

— اپنی اولاد کو مکہ میں بساتے وقت آپ کی دعا ۴۸۸ تا

۴۹۱

— آپ کے ہاں فرشتوں کا آنا اور حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش

کی بشارت دینا ۵۰۹ — ۵۱۰

— بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش ۵۱۰

— ملت ابراہیمی اور شریعت یہود کا فرق ۵۸۰ — ۵۸۱

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم کیوں

۵۴۸ — ۵۴۷	۵۴ — ۴۹ — ۴۴ — ۴۰ — ۳۸ —
آخرت — توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ	۱۳۸ — ۱۳۷ — ۱۳۶ — ۷۸ — ۷۷ —
۲۶۳	۱۸۲ — ۱۹۲ — ۲۴۱ — ۲۳۹ — ۲۹۲ تا
— اس کے دلائل ۸ — ۲۸ — ۲۶۳ — ۲۸۳ —	۲۹۴ — ۳۶۰ — ۲۷۱ — ۵۶۳ تا ۵۶۶ —
۲۲۳ — ۳۲۵ — ۳۶۷ — ۳۶۸ — ۳۳۸ —	۵۴۴ — ۵۸۲ — ۶۱۶ —
۳۴۳ — ۳۴۲ — ۳۴۱ — ۵۰۴ —	— عقائدات سے متعلق ۸۶ — ۱۰۳ — ۳۱۵ تا ۳۱۷ —
اس کے اسکان کے دلائل ۵۴۱ — ۵۴۲ — ۵۴۹ —	۳۰۲ — ۳۶۳ — ۵۴۰ — ۶۰۸ — ۶۱۶ —
۵۵۲ — ۵۵۰ —	— عبادات سے متعلق ۲۱ — ۲۲ — ۳۷ — ۳۸ —
اس کی ضرورت ۲۶۳ — ۲۶۴ — ۵۴۱ —	۱۱۳ تا ۱۱۶ — ۲۰۵ تا ۲۰۸ — ۲۳۲ — ۲۶۲ —
نظام کائنات سے اس کے وقوع پر استدلال ۲۶۳	۳۲۱ — ۳۲۳ — ۳۲۵ — ۳۵۹ — ۴۷۱ —
۲۶۵ —	۶۰۸ — ۶۳۳ تا ۶۳۷ —
اس کا وقوع عقل اور انصاف کا تقاضا ہے ۲۶۴ —	— اسلامی ریاست اور اسلامی نظام جماعت سے متعلق دیکھو
۳۶۸	— ”اسلامی ریاست“ اور ”اسلامی نظام جماعت“
اس کے حق میں پھر بی استدلال ۲۶۶	— قانونی احکام (دیکھو ”قانون اسلام“)
— عقیدہ آخرت کے اخلاقی نتائج ۱۳۷ — ۱۳۸ —	— جنگ سے متعلق دیکھو ”جہاد“ ”قانون“ اور قتال
۱۹۴ — ۲۱۹ — ۲۲۵ — ۲۳۱ — ۳۶۷ — ۴۴۹ —	فی سبیل اللہ“
۳۸۱ — ۵۵۹ — ۵۶۹ — ۶۰۵ — ۶۰۸ —	— اخلاق سے متعلق دیکھو ”اخلاق اور اخلاقی تعلیمات“
— منکرین آخرت کی اس دلیل کا جواب کہ بہت سے لوگ	— ”قرآن اس کا اخلاقی نقطہ نظر، اس کا فلسفہ اخلاق“
آخرت کو نہ ماننے کے باوجود با اخلاق ہوتے ہیں۔	— دعوت و تبلیغ سے متعلق (دیکھو ”حکمت تبلیغ“ اور
۲۶۷	”دعوت حق“)
— اس کا انکار دراصل خدا کا انکار ہے ۴۴۶ —	— مساجد سے متعلق (دیکھو ”مسجد حرام“ اور مساجد اللہ)
— آخرت کو نہ ماننے کے نتائج ۷۹ — ۲۶۶ — ۲۷۰ —	— تمدن و معاشرت سے متعلق ۱۹ — ۱۹۲ — ۲۰۹ تا
۵۳۳ — ۵۳۲ — ۶۰۷ — ۶۰۸ — ۶۱۹ —	۶۱۵ — ۶۱۳ — ۶۱۱ —
۶۲۰	— معاشی معاملات سے متعلق ۵۵ — ۱۹۱ — ۳۵۹ —
— آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کے نتائج ۱۹۴ — ۳۷۰ —	۳۶۰ — ۶۱۰ تا ۶۱۲ — ۶۱۵ —
۵۷۵	— وراثت سے متعلق ۱۶۳ —
— انکار آخرت کی غیر مقبولیت ۲۸ — ۴۴۶ —	— کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ۲۹۲ تا ۲۹۴ —

— منکرینِ آخرت بدترین صفات سے مشفق ہونیکے لائق

ہیں ۵۳۸

— منکرینِ آخرت کا انجام ۳۲ — ۳۳ — ۴۹ — ۲۶۶

— ۲۸۹ — ۳۲۲ — ۶۰۲

— عالمِ آخرت کے احوال بیان کرنے کا مقصد ۲۵۹

— عالمِ آخرت کا نقشہ ۳۲ — ۳۳ — ۳۴ — ۳۶۶

۳۹۳

— اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیتِ آخرت کی ہے ۱۵۸ — ۳۱۴

— ۵۶۹

— وہی عمل مقبول ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے ۶۰۷

— عقیدہٴ آخرت کی اہمیت ۵۵۹ — ۵۶۹

— آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بے حقیقی ۱۹۴ — ۲۸۹

— ۴۵۸ — ۵۶۹

— اہل ایمان کے اجر کو آخرت پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے ۲۳۸

— عقیدہٴ آخرت کی تفصیلات ۲۶۳

— وہاں کی کامیابی کسی کا ذاتی یا حاندانی اجارہ نہیں ہے ۹۳

— وہاں کوئی شخص فدیہ دے کر نہ چھوٹ سکے گا ۲۹۱

۳۵۴

— وہاں نجات خریدی نہ جاسکے گی ۳۸۷

— وہاں دوستیاں کام نہ آئیں گی ۳۸۷

— وہاں پیشوا اپنے پیروؤں کے کسی کام نہ آسکیں گے ۳۸۱

— وہاں اللہ کی پکڑ سے بچنے والا کوئی نہ ہوگا ۲۸۰ — ۳۳۲

— ۴۸۱

— جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ وہاں بھی اندھا ہی رہیگا

۶۳۲

— وہاں ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لے گا ۲۸۱

— وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔

۲۲۵ — ۲۳۱ — ۲۷۹

— جو شخص آخرت کی بھلائی کا طالب نہ ہو اس کے لئے وہاں کوئی

بھلائی نہیں ہے ۳۲۹

— وہاں تمام اختلافات کی حقیقت کھول دی جائیگی ۵۶۸

— وہاں سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے ۴۸۱

۳۹۲

— وہاں اگلی پچھلی تمام نسلوں کو جمع کیا جائے گا ۶۳۹

— ہر گروہ اپنے اُس پیشوا کی قیادت میں ہوگا جس کی پیروی

وہ دنیا میں کرتا رہا تھا ۳۶۶

— ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری الگ الگ شخص کی جائیگی

۶۰۵

— وہاں کوئی شخص اس عذر کی بنا پر نہ چھوٹ سکے گا کہ وہ

گمراہ لوگوں میں پیدا ہوا تھا۔ ۹۷

— وہاں کس چیز کی باز پرس ہوتی ہے ۸۹

— انجام کی بھلائی کا انحصار کس چیز پر ہے ۶۱۶

— وہاں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں ۱۹۴ — ۴۵۵

— ۴۵۶

— وہاں جزاء و سزا رسالت کے اقرار و انکار کی بنیاد پر ہوگی

۶۰۵

— وہاں عدالت کس طرح ہوگی؟ ۹ — ۲۸۱ — ۳۳۱

— وہاں کس طرح انسان پر حجت قائم کی جائے گی؟ ۹۲ —

۹۷ — ۹۹ — ۲۸۱ — ۵۶۲ — ۵۶۴

— وہاں کس طرح خدا کی عدالت میں مجرموں کی پیشی ہوگی؟

۳۳۱

— نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ ۶۳۲

— گواہ پیش ہوں گے ۳۳۱ — ۵۶۲ — ۵۶۴ — ۶۳۲

— اعمال کا حساب کس طرح لیا جائے گا؟ ۴۵۴

- اعمال کے توئے جانے کا مطلب ۹
 — سخت اور نرم حساب فہمی کا مطلب اور اس کا قاعدہ ۳۵۴
 — اللہ کو حساب لینے میں دیر نہ لگے گی ۳۶۶
 — دہاں کے بُرے رہنا اور ان کے پیرو آپس میں دشمن ہونے کے
 ۲۶ - ۲۹
 — دہاں شیطان اپنے پیروں کو سزم بھرائے گا ۳۸۱
 — مشرکین کے معبودان کو جھوٹا قرار دینگے ۵۶۳
 — مشرکین کے معبود انھیں کہیں نہ ملیں گے کہ سفارش کے
 لیے آئیں ۵۳۵
 — دہاں مشرکین کا عقیدہ شفاعت غلط ثابت ہوگا ۳۵
 ۳۶۸ - ۳۳۲
 — دہاں کفار و مشرکین کے خیالات کی غلطی کھل جائے گی ۲۶
 ۲۸۱ - ۳۳۲ - ۵۳۱ - ۵۶۳
 — دہاں ثابت ہو جائے گا کہ انبیاء ہی برحق تھے ۳۱ - ۲۵
 — دہاں ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے ۳۲
 ۳۸۱
 — رسولوں کو نہ ماننے والے پھٹائیں گے ۳۹۱ - ۳۹۴
 — منکرین حق کو پھٹانا پڑے گا ۲۵ - ۲۹۱
 — کفار دہاں کی ہر چیز کو اپنی توہمات کے ظلمات پائیں گے ۳۸۶
 — اہل ایمان کے لیے دہاں کی تمام کیفیات جانی بوجہی ہونگی ۳۸۶
 — دہاں کی کامیابی صرف متعین کے لیے ہے ۹۴ - ۳۳۴
 — مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "خسر"، "زندگی بعد
 موت" اور "قیامت"
اخلاق اور اخلاقی تعلیمات:
 — دین میں اخلاق کی اہمیت ۵۶۹
 — اللہ کو عالم الغیب والہ الشہادہ ماننے کے اخلاقی نتائج
 ۳۲۳ - ۳۲۴
- وہ اخلاق فاضلہ جن سے ایک مسلمان کو آراستہ ہونا چاہیے
 ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۲۴۲ - ۵۱۴ - ۵۶۴ تا ۵۶۶
 — وہ برائیاں جن سے روکا گیا ہے ۳۵۴ - ۵۶۴ تا ۵۶۶
 ۵۶۸
 — مباحین کے اخلاق اور فاسقین کے اخلاق کا فرق ۳۱
 ۳۲ - ۳۲۶
 — معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب اور ان کی روک تھام
 ۶۰۶
 — معاشرے میں حقوق کا وسیع تصور ۶۱۱
 — امانت کا وسیع مفہوم ۱۳۹
 — مقصد کی پالی کے ساتھ ذرائع بھی پاک ہونے چاہئیں
 ۵۶۸
 — فرض شناسی کی اہمیت ۲۳۴
 — صبر کی اخلاقی اہمیت ۳۲۶ ۳۲۷
 — فیاضی اور تواضع کی تعلیم ۶۱۰
 — خراج میں اعتدال کی تعلیم ۶۱۱
 — اجتماعی زندگی میں عدل و احسان کی تعلیم ۵۶۳ - ۵۶۵
 — شرم انسانی فطرت کا تقاضا ہے ۱۵
 — نفیحت کو غلط رنگ میں لینے کا نقصان ۳۳۴ - ۳۳۸
 — عبادات کے احترام کا حکم ۱۵۳ - ۵۶۶ - ۵۶۹
 ۶۱۵
 — عہد شکنی بدترین گناہ ہے ۱۵۲ - ۵۶۹
 — عہد و پیمان کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنانا چاہیے ۵۶۹
 — قوی مفاد کے لیے عہد شکنی کرنا گناہ عظیم ہے ۵۶۷
 — مذہبی بہانوں سے عہد شکنی خدا کے ہاں مقبول نہیں ۵۶۸
 — مسلمان اگر عہد شکنی کریں تو دہرے مجرم ہیں ۵۶۹
 — مقصدین کی پیروی کی مخالفت ۷۷

کی پیش بندی ۱۷۵
 — مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر کی جنگی کارروائی قرآن
 کے عین مطابق تھی ۱۷۹
 — مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر نے کس دلیل کی بنا
 پر جنگ کی ۱۷۷
 آزمائش
 — تخلیق انسانی کا مقصد انسان کی آزمائش ہے ۳۲۳
 — دنیوی زندگی دراصل امتحان کی ہولت ہے ۲۵۹
 — آزمائش کا مقصد ۹۳
 — آزمائش کی اہمیت انسانی زندگی میں ۸۳
 — اللہ کی طرف سے انسان کی آزمائش کس کس طرح ہوتی ہے
 ۷۲-۸۳-۸۹ تا ۹۱-۱۳۹-۱۴۰-۲۷۱-
 ۲۷۶-۵۶۷-۶۲۷-۶۳۸-
 — اہل ایمان کی آزمائش کس کس طرح کی جاتی ہے ۷۴-۱۳۵-
 ۱۸۲-۲۳۶-
 — آزمائش بغرض تربیت ۳۹۳-۳۹۴-۳۹۹
 — مومن اور منافق کا فرق آزمائشوں میں ڈالنے سے کس
 طرح کھلتا ہے ۲۵۳
 اسباب — ۸۷
 استکبار (دیکھو بحکام اخلاق)
 اسحاق علیہ السلام ۳۵۶-۳۸۵-۴۹۰
 — ان کی پیدائش کی بشارت ۳۵۴-۵۱
 — فلسطین میں ان کی جلنے کا قیام ۳۸۱
 — ان کا دین کیا تھا ۴۰۱
 — ان کی تعریف ۵۱۰
 اسراف - (دیکھو "اخلاق" اور "مفسرین")
 اسلام — اس کی بنیادی تعلیمات ۲۱-۲۳-۲۴-۳۱۵ تا

— خیانت کی ممانعت ۱۳۹-۱۵۳
 — اسراف کی ممانعت ۶۱۰-۶۱۱
 — بخل کی ممانعت ۶۱۱
 — زنا اور محرکاتِ زنا سے اجتناب کا حکم ۶۱۳
 — عملِ قومِ لوط کی شناخت ۵۱-۵۲
 — مجبر کی مذمت ۱۲-۴۸-۴۹-۵۳۳-۶۱۶
 ۶۱۷
 — محسنِ گمان کی بنا پر کسی کے خلاف کارروائی نہ کرنی
 چاہئے ۶۱۶
 (مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "حقوق العباد" قرآن، اس
 کا اخلاقی نقطہ نظر" اور "اس کا فلسفہ اخلاق")
 آدم علیہ السلام:
 — قصہ آدم و حوا ۱۰ تا ۱۸-۵۰۳ تا ۵۰۷-
 ۶۳۰ تا ۶۳۷
 — وہ نتائج جو قصہ آدم و حوا سے نکلے ہیں ۱۵ تا ۱۷
 — ان کو نوع انسانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے
 سجدہ کرایا گیا تھا ۱۰-۵۰۳
 — ان پر شرک کا الزام کی تردید ۱۰۷-۱۰۸
 ارتداد
 — اس کے اخلاقی اسباب ۵۷۵
 — اس کے اخلاقی و نفسیاتی نتائج ۵۷۶
 — اس کی اخروی سزا ۵۷۳-۵۷۵-۵۷۶
 — اس کی دنیوی سزا ۱۷۹
 — برضا و رغبت کلمہ کفر کہنے والے اور زبردستی کفر پر مجبور
 کئے جانے والے کی حیثیت اور حکم کا فرق ۵۷۴
 — خلافت صدیقی میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کے اسباب
 — دور صدیقی میں آنے والے فتنہ ارتداد کے لئے قرآن

- بین الاقوامی معاہدات کا احترام ۶۱۵
 — دارالاسلام کے تمام باشندے اسلامی ریاست کے
 کیے ہوئے معاہدات کے پابند ہیں ۱۶۲
 — کفار کے حکوم مسلمانوں کی مدد اسلامی ریاست پر کس صورت
 میں واجب ہے ۱۶۲
 — اسلامی ریاست کو بین الاقوامی پیپیڈ گیوں سے بچانے کے
 لیے ایک اہم دستوری قاعدہ ۱۶۱۔
 — تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کارروائی کرنا ممنوع ہے ۶۱۶
 — اس کی بین الاقوامی سیاست دلیرانہ ہونی چاہیے ۱۵۶
 — اس کی ضروریات پر مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے ۱۵۶
اسلامی نظام جماعت
 — اسلامی معاشرے کے عناصر ترکیبی ۱۶۳
 — اسلامی معاشرے میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی
 ضروری شرطیں ۱۷۹
 — اہل ایمان کی جماعت کیسی ہونی چاہیے ۲۳۸
 — اہل ایمان کو ایک دوسرے کا حامی و مددگار ہونا چاہیے ۱۶۳
 — باہمی تعلقات درست رکھنے کا حکم ۱۲۸
 — تراخ و اختلاف سے بچنے کا حکم ۱۳۸
 — اطاعت امر کا حکم ۱۲۸ — ۱۳۶ — ۱۳۸
 — اجتماعی زندگی میں امانت کا حکم اور خداری و خیانت سے
 بچنے کی تاکید ۱۳۹
 — معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب اور ان کی روک تھام
 کی تدابیر ۶۰۶
 — اصلاح معاشرہ کے ذرائع ۶۱۲ — ۶۱۳
 — معاشرے کو زنا اور محرکات زنا سے پاک رکھنے کی ہدایات
 ۶۱۳
 — معاشرے میں فساد و فحار کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے ۲۷۱

- ۳۱۸ — ۳۰۱ — ۳۰۲ — ۳۶۳ — ۵۳۰ — ۵۶۳
 ۵۶۶ تا ۶۰۸
 — وہ تمام انبیاء کا دین تھا ۷۰ — ۳۰۰ — ۳۰۴ — ۳۰۹
 — اس میں رہبانیت نہیں ہے ۲۲ — ۲۳
 — وہ کم سے کم شرائط جن کے بغیر یہ نہیں مانا جاسکتا کہ
 ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے ۱۷۷
 (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "ایمان اور دین")

اسلامی ریاست

- اسلامی کے لئے اس کی اہمیت اور ضرورت ۶۳۸
 — اس کا منشور جو مکہ معظمہ کے آخری دور میں پیش کیا گیا
 ۵۸۷ — ۶۰۹ تا ۶۱۷
 — اس کی تعلیمی پالیسی ۲۵۰ تا ۲۵۲
 — اس کی معاشرتی و معاشی پالیسی ۶۱۲
 — اس میں خاندان کی اہمیت ۶۱۰
 — اس کی داخلی و خارجی سیاست عہد و پیمان اور قول و
 قرار کی پابندی پر مبنی ہونی چاہیے ۶۱۶
 — معاشرے کو زنا اور محرکات زنا سے پاک رکھنا اس کا
 فرض ہے ۶۱۳
 — یتامی کے حقوق کی حفاظت اس کے فرائض میں سے ہے
 ۶۱۵
 — وہ ان تمام لوگوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد
 کی حفاظت خود کرنے کے قابل نہ ہوں ۶۱۵
 — تجارت کو بے ایمانیوں سے پاک رکھنا اس کے فرائض
 میں سے ہے ۶۱۶
 — اس کے حکمرانوں کو غرور و تکبر سے پاک ہونا چاہئے ۶۱۷
 — منافقین کے بارے میں اس کی پالیسی ۲۱۵ — ۲۱۶ —
 ۲۵۲

— انسانی آئندہ اسے نہیں دیکھ سکتی ۷۷	— ۲۳۵ — ۲۹۵ — ۳۸۵ — ۳۹۹ — ۴۲۶ —
— وہ راہ راست پر ہے ۳۴۸	— ۴۳۳ — ۵۰۳ — ۵۱۶ — ۵۵۲ —
— زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے ۶۱۹	— خقور ۸۲ — ۹۳ — ۱۵۹ — ۱۶۰ — ۱۷۷ —
— زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے آگے سربسجود ہے —	— ۱۸۶ — ۲۲۳ — ۲۲۷ — ۲۲۹ — ۳۱۸ —
— ۴۵۱ — ۵۴۵	— ۳۳۰ — ۳۱۰ — ۴۲۹ — ۴۸۹ — ۵۰۹ — ۵۷۶ —
— تمام مخلوقات اس کے آگے سربسجود ہیں ۵۴۵	— ۵۷۸ — ۵۸۰ — ۶۱۰ — ۶۱۹ —
— وہ بندوں سے قریب ہے ۳۴۹	— غنی ۲۹۸ — ۳۷۳ —
— دعائیں سنتا اور انکا جواب دیتا ہے ۳۴۹ — ۴۹۰	— فاطر السموات والارض ۴۳۳ — ۴۷۶ —
— اس سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا نہیں	— تدبیر ۵۵۴ —
— ۲۳۸	— قوی ۱۵۱ — ۳۵۲ —
— وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۴۶۱	— قہار ۴۰۱ — ۴۵۲ — ۴۹۲ —
— وہی عجیب و غریب ہے ۴۶۰	— کبیر ۴۳۸ —
— بہترین حامی و مددگار، بہترین محافظ ۱۳۵ — ۴۱۶	— متعال ۴۳۸ —
— اہل ایمان کا مولیٰ ۱۹۹	— مجید ۳۵۵ —
— اس کے سوا کوئی معبود نہیں ۳۱ — ۴۴ — ۴۷ — ۵۵ —	— واحد ۴۰۱ — ۴۵۲ — ۴۹۲ —
— ۷۵ — ۸۶ — ۱۹۰ — ۲۵۵ — ۳۲۸ — ۳۴۵ —	— دود و د ۳۶۳ —
— ۳۲۹ — ۳۵۹ — ۴۵۹ — ۴۹۲ — ۵۲۵ —	— بڑی برکت والا ۳۷ —
— ۵۳۳ — ۵۴۶	— بڑے اجر والا ۱۳۰ —
— وہی عبادت کا مستحق ہے ۳۰ — ۴۴ — ۴۷ — ۵۴ —	— بڑا فضل فرمانے والا ۱۳۰ —
— ۱۹۰ — ۲۶۲ — ۳۲۱ — ۳۴۳ — ۴۴۵ — ۴۴۹ —	— ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ۴۳۷ —
— ۳۵۹ — ۴۷۵ — ۴۷۷ —	— اُسی کے لئے حمد ہے ۶۵۰ —
— اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے ۶۰۸ — ۶۱۷ —	— اس کے لئے ہر تر صفات ہیں ۵۴۸ —
— وہ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کا شریک جو ۵۲۴ —	— اس کے لئے ہر نام ہیں ۱۰۳ — ۶۵۰ —
— ۵۲۵	— اس کی صفات تمام مخلوقات کی صفات کا منبع ہیں
— بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ۶۵۱	— ۵۰۵
— اس کا کوئی بیٹا نہیں ۲۹۸ — ۶۵۰ —	— اسکو دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ۵۵۷ —
— اس کے سوا کسی کو "وکیل" نہ بنایا جائے ۵۹۰ — ۵۹۱ —	— خدائی صفات اور انسانی صفات کا فرق ۵۸۹ — ۵۹۰ —

- گناہ گار بندے کی توبہ اسے نہایت محبوب ہے ۲۳۵ —
 ۲۳۹ — ۳۶۳ — ۳۶۴
 — وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنبھلنے کے لئے
 ہمت پر ہمت دیتا ہے ۲۶۹ — ۲۷۰ — ۲۷۱ — ۳۶۱ —
 ۳۹۷ — ۵۲۸
 — اس کی شان طیبی و غفاری ۶۱۹
 — اس کی بے باکیاں رحمت اور شان کریمی ۵۳۳
 — انسان پر اس کے اسامات ۳۸۷ — ۳۸۸ — ۵۲۶ تا
 ۵۳۰ — ۵۵۹ تا ۵۶۱ — ۶۳۰ — ۶۳۱
 — انسان اس کے سامنے جواب دہ ہے ۸ — ۳۳۱ —
 ۵۱۸ — ۵۲۷ — ۵۶۹ — ۶۰۵ — ۶۱۶
 — اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے ۲۶۳ — ۲۷۹ —
 ۲۸۹ — ۲۹۲ — ۳۲۳ — ۳۳۶
 — وہ بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ۱۵۰ — ۲۱۳ —
 ۳۸۸ — ۳۶۶ — ۳۷۲
 — اس کا انصاف بے لاگ ہے ۵۳ — ۲۵۰ — ۳۲۱ —
 ۳۳۰ تا ۳۳۵ — ۳۵۶ — ۳۵۸ — ۵۱۱
 — وہ نیک کردار لوگوں کی ناقدری نہیں کرتا ۳۲۲
 — اس کے ہاں کسی سختی کا اجر مارا نہیں جاتا ۹۴ — ۲۵۰ —
 ۳۷۲ — ۳۱۳ — ۳۲۸
 — وہ بھلائی کا اجر آدمی کے عمل سے زیادہ دیتا ہے ۲۵۰ —
 ۲۸۰
 — وہ کسی کو اس کے جرم سے بڑھکر سزا نہیں دیتا ۲۸۰
 — وہ انتقام لینے والا ہے ۴۹۲
 — اس کی پکڑ بڑی سخت ہے ۳۶۷
 — وہ بیجائی کا حکم نہیں دیتا ۲۰
 — وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۲۲ — ۳۸ —

- اس کے سوا کسی سے دما نہ لگی جائے ۳۵۰
 — اسی سے مدد مانگنی چاہئے ۷۱
 — اسی سے پناہ مانگنی چاہئے ۱۱۰ — ۵۷۱
 — خوف اور طمع اسی سے ہونی چاہئے ۳۸
 — اسی کے غضب سے ڈرنا چاہئے ۱۸۱
 — اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۱۵۶ — ۲۰۰ — ۲۵۵
 — وہی اعتماد کے لئے کافی ہے ۶۳۰
 — وہی مدد کے لئے کافی ہے ۱۵۶ — ۱۵۷ — ۲۵۵
 ۵۱۸
 — اس پر بھروسہ کرنا کبھی غلط ثابت نہ ہوگا ۶۳۰
 — اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ۲۶۲
 — فکر اسی کی رضا کی ہونی چاہئے ۲۲۵
 — اس کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے ۲۱۳
 — اس کو اپنا ولی نہ بنانے والے گمراہ ہیں ۲۲
 — وہ دنیا کی ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے ۵۵۱ — ۵۵۲
 — وہی صحیح رہنمائی کرنا والا ہے ۲۸۴
 — راو راست بتانا اس کے ذمے ہے ۵۲۷
 — انسان کی بھلائی اسی کی ہدایت کے اتبع میں ہے
 ۳۱۸ — ۷
 — وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے ۳۶۳
 ۳۶۴
 — اس کی رحمت ہر چیز پر پھائی ہوئی ہے ۸۴
 — اس کی فرماں روائی میں اصل چیز رحم ہے نہ کہ غضب
 — اس کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں اور گمراہوں کا
 کام ہے ۴۲۷ — ۵۱۰
 — وہ بہت درگزر کرنا والا ہے ۴۴۷
 — وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ۲۲۹

— وہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا

۱۳۶

— اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ۱۹۵—۳۴۸

— اس کی باتیں بدن نہیں سکتیں ۲۹۵

— اسی کا بول بالا ہے ۱۹۶

— فتح و کامرانی اسی کے پنجٹنے سے حاصل ہوتی ہے

۱۵۸—۱۳۲

— وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے ۳۹۱

— وہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے

۶۱—۱۰۴—۴۳۳

— عزت ساری کی ساری اس کے اختیار میں ہے ۲۹۵

— اس کے اذن کے بغیر کوئی نعمت کسی کو نہیں مل

سکتی ۳۱۴

— اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی دور نہیں

کر سکتا ۳۱۸

— زندگی و موت اس کے اختیار میں ہے ۸۶—

۲۴۳—۲۸۲—۲۹۲—۵۰۳—۵۵۳

— انسان کی سماعت اور بینائی کا مالک و مختار وہی

ہے ۲۸۲

— وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ۴۸۶

— جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بناتا ہے ۵—

۷۴

— جو کچھ وہ چاہے وہی ہوتا ہے ۱۰۶—۲۹۰—۳۲۶

— اپنی رحمت سے جسکو چاہے نوازے ۴۱۳

— جس بندے پر چاہے فضل فرمائے ۳۱۸

— جسے چاہے بند درجے دے ۴۲۱

— اس کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ۶۰۷

— وہ جس کا بھلا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ۳۱۸

— جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔

۸۴—۱۸۱—۱۸۶—۲۳۱—۳۳۶—۶۶۳

— اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ۳۶—۳۷—۳۹—

۲۶۱—۲۶۲—۲۶۳—۲۸۲—۲۹۶—۳۲۴—

۴۴۱ تا ۴۴۵—۴۴۹—۴۵۰—۴۵۲—

۴۸۷—۴۸۸—۵۰۰—۵۰۲—۵۰۳—۵۲۶—

۵۳۰ تا ۵۵۰—۵۵۲—۵۵۴—۵۵۵—

۵۶۰—۵۶۱—۶۳۰

— دنیا میں جو کچھ کسی کو مل رہا ہے اسی کے دینے سے مل

رہا ہے ۶۰۷

— وہی رزق دینے والا ہے ۲۸۲—۴۵۷—۵۵۳—

۵۵۵

— ہر جاندار کا ذوق اس کے ذمہ ہے ۴۲۳

— رزق کی تنگی و کشادگی اسی کے اختیار میں ہے ۶۱۱

— آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے ۵۵۸

— ہر ذی علم سے بڑا ذی علم ہے ۴۲۱

— آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ۴۹۰

— اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ۵۷—۱۶۳—۲۱۸—

۲۲۳—۳۲۳—۴۲۷—۴۴۸—۴۹۰—

۵۳۳

— تمام مخلوقات کے حال سے باخبر ہے ۶۲۴

— ہر جاندار کے رہنے اور مرنے کی جگہ سے واقف ہے

۴۲۳

— تمام انسانوں کے اعمال پر نظر رکھتا ہے ۹—۱۲۵—

۱۶۲—۱۸۲—۲۸۵—۲۸۹—۲۹۵—۳۷۰—۴۷۱—

۴۷۵—۵۳۶—۵۶۷—۶۰۷—۶۱۲—۶۲۳—۶۴۵—

— فردا فردا ہر متفسر کے حال پر نگاہ رکھنا ہے ۳۶۱-۳۶۲

— دونوں کے چھپے بھید تک جانتا ہے ۱۳۷-۱۳۷

۳۲۶-۳۲۶

— تمام اگلی پچھلی نسلوں کا حال جانتا ہے ۵۰۳

— نافرمانوں کے کڑوتوں سے وہ قافل نہیں ہڑا ۴۹۱

— اس کی معرفت کی نشانیاں (دیکھو "آیت")

— اس کی سستی کے دلائل (دیکھو "توحید" اور "شرک")

الحاد۔ معنی اور تشریح ۱۰۳

القار۔ وحی اور القار کا فرق ۵۵۱

الہام۔ وحی اور الہام کا فرق ۵۵۱

الیاس علیہ السلام

— ان کا زمانہ اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے آئی

کوششیں ۵۹۷

امت۔ پیغمبر کی امت سے کیا مراد ہے ۲۸۹

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

— اس کی اہمیت انسانی زندگی میں ۹۰ تا ۹۲

۵۱۲-۳۷۳-۳۷۲

— وہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے ۲۱۳-۲۱۳

— وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک

اہم عنصر ہے ۸۵

انبیاء۔ "دیکھو نبوت"

انجیل۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ۸۵

— اس میں بنی اسرائیل کو تنبیہات ۹۳-۵۹۵

— اس کی اور قرآن کی مطابقت ۲۳۸

انسان

— تخلیق انسانی کے متعلق قرآن کا بیان ۱۰-۱۱

۵۰۴-۱۰۶

— ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور قرآن ۱۱-۵۰۴

— فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا گیا ۱۰-۵۰۴-۵۰۵

۶۲۷

— دنیا میں اس کی حیثیت ۱۰

— روح انسانی کی حقیقت ۵۰۴-۵۰۵

— خلافت کی حقیقت ۵۰۵

— دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اس کی فضیلت کا سبب

۵۰۵

— اس پر خدا کے احسانات (دیکھو "اللہ انسان پر اس کے

احسانات")

— خدا نے اس کو انتخاب اور ارادے کی آزادی بخشی ہے

۵۲۸-۵۶۸-۵۶۹

(مزید تفصیلات کے لئے "دیکھو" تقدیر")

— وہ آدائش کے لئے پیدا کیا گیا ہے ۳۲۳

— اس کو ازل میں حقیقت کا علم دیا گیا تھا ۹۵-۹۷

— اس کے علم کی حقیقت ۵۵۴

— اس کے لئے کائنات کو کس معنی میں مخر کیا گیا ہے ۳۸۸-

۵۲۹

— تمام انسان ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں ۱۰۶

— انسانی روح مرکز موعودم نہیں ہوتی ۱۵۰-۵۳۵ تا

۵۳۸

— انسانی فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی ۱۶

— اس میں بلندی اور دوام کی طلب موجود ہے ۱۶

— شرم و حیا اس میں ودیعت کی گئی ہے ۱۵

— اس کے تحت الشعور میں توحید کی شہادت موجود ہے۔

۹۹-۲۷۸-۶۲۳-۶۳۱

— دنیا میں آنے سے پہلے اس سے توحید کا اقرار لیا گیا تھا ۹۵ تا ۹۷

- ابتدا میں تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا ۲۷۶
- انسانی طبائع اور افکار و اطوار کا اختلاف میں تقاضائے
- فطرت ہے ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۳۷۶ — ۵۶۸ —
- ۶۰۳
- انسانی فطرت کی کمزوریاں ۲۷۰ — ۳۲۵ — ۳۲۶ —
- ۵۲۶ — ۶۰۳ — ۶۳۹ — ۶۴۶
- انسان سے شیطان کی ازلی دشمنی ۱۳ — ۱۵ — ۱۸ —
- ۵۰۵ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۸
- اس کی فضیلت کو غلط ثابت کرنے کے لئے شیطان
- کا چیلنج ۶۲۸
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کو قیامت تک کی جہالت
- ۱۳ — ۵۰۶
- شیطان کو اس پر کس قسم کے اختیارات دیئے گئے۔
- ۱۳ — ۱۴ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰
- جنت میں شیطان اور انسان کا پہلا معرکہ اور اسکے
- نتیجہ ۱۷
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کی چالیں ۱۴ — ۱۶ —
- ۱۹ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۴۹ — ۳۸۲ — ۵۰۶ —
- ۵۴۹ — ۶۲۹
- کیسے انسانوں پر شیطان کا بس چلتا ہے ۵۷۱ —
- ۶۳۰
- کیسے انسان شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہتے
- ہیں ۵۰۶ — ۵۰۷ — ۵۷۱ — ۶۳۰
- اس کے لئے شیطان کے پھندے سے بچنے کی طہر
- صورت ۶۳۰
- اس کے لئے صحیح طریق کار کیا ہے؟ ۱۷ — ۲۵ —
- ۳۷ — ۵۰۸
- اس کی نجات کا انحصار کس چیز پر ہے ۳۱ — ۳۲ —
- اس کی حقیقی ترقی کس راہ میں ہے ۱۱۵
- اس کی تباہی کس راستے میں ہے ۲۵ — ۳۲ —
- اس کی رہنمائی کے لئے بنوت کی ضرورت ۱۸ — ۲۰ —
- ۵۲۷ — ۵۲۸
- وہ حکمت جس کی بنا پر خدا نے اسکی رہنمائی کے لئے
- انسانوں ہی میں سے بعض کو نبی بنایا ۵۷۸ — ۵۷۹ —
- ۵۴۳
- اس کی رہنمائی کے لئے اللہ کی ہدایات (دیکھو "اسلام"
- اس کی بنیادی تعلیمات")
- اس کے اخلاقی بستی میں مبتلا ہونے کے اسباب ۱۴ —
- ۱۹ — ۲۰ — ۲۲ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۱۵
- اس کے مبتلائے ضلالت ہونے کے اسباب (دیکھو
- "ضلالت" اس کے اسباب)
- وہ اپنی گمراہی کے لئے خود ذمہ دار ہے ۹۷ — ۹۹ —
- ۳۸۱ — ۳۸۲ — ۵۰۶ — ۵۰۸
- وہ تمام ان لوگوں کی گمراہی کا بھی ذمہ دار ہے جو اس کے
- ذریعہ سے گمراہ ہوں ۵۳۲
- وہ ان اثرات کا بھی ذمہ دار ہے جو اس کے عمل سے
- دوسروں کی زندگی پر مرتب ہوں ۲۶ تا ۲۸
- گمراہی قبول کرنے والے کی ذمہ داری گمراہ کرنے والے
- سے کم نہیں ہے ۲۹
- ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے جس
- میں کوئی اس کا شریک نہیں ۶۰۵
- اپنی بری اور بھلی قسمت کے لئے انسان کی ذمہ داری
- ۶۰۴
- انسان کی ذمہ داری اس کی اپنی استطاعت کے لحاظ

- ابتدا میں تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا ۲۷۶
- انسانی طبائع اور افکار و اطوار کا اختلاف میں تقاضائے
- فطرت ہے ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۳۷۶ — ۵۶۸ —
- ۶۰۳
- انسانی فطرت کی کمزوریاں ۲۷۰ — ۳۲۵ — ۳۲۶ —
- ۵۲۶ — ۶۰۳ — ۶۳۹ — ۶۴۶
- انسان سے شیطان کی ازلی دشمنی ۱۳ — ۱۵ — ۱۸ —
- ۵۰۵ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۸
- اس کی فضیلت کو غلط ثابت کرنے کے لئے شیطان
- کا چیلنج ۶۲۸
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کو قیامت تک کی جہالت
- ۱۳ — ۵۰۶
- شیطان کو اس پر کس قسم کے اختیارات دیئے گئے۔
- ۱۳ — ۱۴ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰
- جنت میں شیطان اور انسان کا پہلا معرکہ اور اسکے
- نتیجہ ۱۷
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کی چالیں ۱۴ — ۱۶ —
- ۱۹ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۴۹ — ۳۸۲ — ۵۰۶ —
- ۵۴۹ — ۶۲۹
- کیسے انسانوں پر شیطان کا بس چلتا ہے ۵۷۱ —
- ۶۳۰
- کیسے انسان شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہتے
- ہیں ۵۰۶ — ۵۰۷ — ۵۷۱ — ۶۳۰
- اس کے لئے شیطان کے پھندے سے بچنے کی طہر
- صورت ۶۳۰
- اس کے لئے صحیح طریق کار کیا ہے؟ ۱۷ — ۲۵ —
- ۳۷ — ۵۰۸

۳۰ ہے

— وہ اپنے اعمال کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے

۸۔ ۳۳۱۔ ۵۱۸۔ ۵۲۷۔ ۵۶۹۔ ۶۰۵۔ ۶۱۶

— اقصاء۔ انہوں نے کن غزائے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی ۱۲۰۔ ۱۳۱

— ان کو کفارِ مکہ کا الٹی میٹم ۱۲۲

— جنگ بدر میں ان کی جاں نثاری ۱۲۵۔ ۱۲۶

— اسلام نے انہی باہمی دشمنیوں کو کس طرح ختم کیا

۱۵۷ اتفاق فی سبیل اللہ:

— اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ ۲۲۷

— سچے اہل ایمان کی خصوصیت ۱۳۰

— منافقین کا اس سے بیزار ہونا ۲۲۷

— منافق کا اتفاقِ خدا کے ہاں مقبول نہیں ۲۰۱

— اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں کا انجام ۱۹۱

— اللہ کی راہ میں صرف کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا

۱۵۵۔ ۲۵۰

— اسلامی ریاست کی ضروریات پر خرچ کرنا اتفاق

فی سبیل اللہ ہے ۱۵۵ (مزید تفصیل کیلئے دیکھو ذکوۃ)

اولیام جاہلیت (دیکھو شرک اور "عرب")
اہل کتاب

— مکی دور میں ان سے خطاب کی ابتدا ۵

— ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانگی دعوت

دی جاتی ہے ۸۳ ۸۶

— عرب میں علماء اہل کتاب کی حیثیت ۳۱۱

— ان کے علماء کی حق دشمنی ۱۹۱

— ان کے علماء اور درویشوں کی حرام خوریاں ۱۹۱

— اسلام اپنی حقانیت کے لئے اہل کتاب کی تصدیق کا

محتاج نہیں ۴۶۲

— ان کا دعوئے ایمان کیوں معتبر نہیں ۱۸۷۔ ۱۸۹۔

۱۹۰

— ان کے خلاف جنگ کا حکم ۸۷۔ ۱۸۸

— کتب آسمانی کا علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت

کو غلط نہیں کہہ سکتے ۴۶۶

— سچے اہل کتاب قرآن کے نزول پر خوش تھے ۴۶۳

— وہ قرآن کو حق مانتے ہیں ۶۵۰

— آیت۔ آیات۔ آیات الہی کی تکذیب کا برا انجام ۲۵۔

۳۰۔ ۳۳۔ ۳۲۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۱۰۲۔

۱۰۳۔ ۱۵۱۔ ۳۱۱۔ ۳۲۸۔

— آیات (یعنی معرفت حق کے نشانات اور اللہ کی قدرت

کی نشانیاں) ۱۹۱۔ ۳۹۔ ۷۰۔ ۷۳۔ ۷۸۔ ۹۹۔

۲۷۹۔ ۲۹۶۔ ۳۱۲۔ ۳۶۷۔ ۳۸۶۔ ۴۳۵۔

۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۵۔ ۴۷۲۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔

۵۲۹۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۶۰۔ ۵۸۸۔ ۶۰۳۔

— آیات الہی کی طرف توجہ دلانے کا مقصد ۹۹

— آیات الہی سے غفلت برتنے کا نتیجہ ۲۶۶۔ ۵۱۵۔

— آیات الہی سے منکر کرنے کا مطلب ۲۷۷

— آیات الہی کی مدد سے تلاش حقیقت کا صحیح طریقہ ۲۹۶

— ۲۹۷ (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "قرآن" وہ تلاش

حقیقت کے کس طریقے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا

ہے ")

— آیات الہی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی

ہیں ۲۷۹۔ ۲۸۰۔

— آیات الہی علم رکھنے والوں کے لیے بیان کی جاتی

- ایمان کی حقیقت ۱۸۷-۲۳۵ تا ۲۳۸-۲۶۸ —
 — ایمان بالغیب کی حکمت و مصلحت ۲۶۵-۲۷۶ —
 ۳۹۸-۴۹۹
 — مومن کے اجر کو آخرت پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے ۲۳۷ —
 — موت کے آثار دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے ۳۰۹ —
 — عذاب الہی کو آنے دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے ۲۱۲ —
 — کیا چیزیں ایمان لانے میں مانع ہوتی ہیں ۲۸۷-۲۸۸ —
 ۲۸۸-۳۰۱-۳۱۱-۳۱۲-۳۲۹-۳۴۶ —
 ۴۵۱-۴۷۶-۶۴۳ —
 — اللہ کا نسیا یہ نہیں ہے کہ انسان کی آزادی انتخاب سلب کر کے اس کو مجبور مومن بنائے ۳۱۳ —
 — نعمت ایمان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ملتی ۳۱۳ —
 (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "تقدیر")
 — ایمان نہ لانے والوں کا سر پرست شیطان ہوتا ہے ۱۹ —
 — اُس مومن کا حکم جسے کفر پر مجبور کیا گیا ہو ۵۷۴ —
 — مومن کا ایمان قرآن سے نشوونما پاتا ہے ۲۵۳ —
 — ایمان کے گھٹے اور بڑھنے کا مطلب ۱۳۰-۲۵۳ —
 — ایمان میں کمی و بیشی نہ ہونے کا صحیح مطلب ۱۳۰ —
 — مومن کے لئے قرآن شفا اور رحمت اور ہدایت ہے
 ۳۳-۱۱۳-۲۹۲-۳۳۸-۵۴۹-۶۳۹ —
 — اہل ایمان کی بھلائی کس چیز میں ہے ۵۵-۳۶۰ —
 — اہل ایمان کی آزمائش کس کس طرح کی جاتی ہے ۱۳۵ —
 ۱۸۲-۲۳۶ —
 — ایمان کے تقاضے ۱۲۸-۱۳۰-۱۳۶-۱۳۹-۱۴۰ —
 ۱۴۵-۱۴۶-۱۸۱-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۴-۱۹۷ —
 ۲۰۹-۲۲۷-۲۳۷-۲۴۱-۲۴۹ —
 ۳۰۶-۳۲۱-۳۵۵-۳۵۶-۳۸۷ —

- پس ۲۶۳ —
 — آیات الہی سے ہدایت پانے کی لازمی شرطیں ۳۶۳ —
 ۲۹۶-۲۹۵
 آیت (بمعنی نشانِ عبرت) ۲۱۰ —
 آیت (بمعنی معجزہ) ۳۸-۶۳-۶۵-۷۰-۷۲-۷۳ —
 ۱۱۱-۲۷۷-۳۰۱-۳۵۲-۳۶۵-۴۴۷ —
 ۳۵۸-۴۶۲-۴۶۶-۶۴۶ —
 آیات (بمعنی آیات کتاب اللہ اور بمعنی ارشادات و احکام الہی) ۲۷۱-۳۰۰-۳۲۱-۳۸۳-۴۴۱-۴۹۷ —
 ۵۷۴-۶۴۶ —
 — اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنے کا انجام ۱۰ —
 — آیات الہی کا مذاق اڑانے والے کافر ہیں ۲۱۰ —
 — جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ۵۷۴ —
 — آیات الہی کا علم رکھنے کے باوجود ان سے منہ موڑنے کا نتیجہ ۱۰۰ —
 — آیات الہی کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب ۱۷۸ —
 — اللہ اپنی آیات علم رکھنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے ۲۳-۱۷۹ —
 — اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اس کی آیات پر ایمان لائیں ۸۴ —
 — اللہ کی آیات انسان کو بلندی عطا کرنے کے لیے ہیں! —
 — آیات الہی کی تلاوت کا اثر اہل ایمان پر ۱۳۰ —
 ایکہ ۵۱۵ —
 ایمان :
 — کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ۸۵-۸۶ —
 ۱۸۳-۲۲۷ —

— مومن کی ذہنیت اور اس کا انداز فکر ۲۳۳ — ۵۶۹	۵۴۵ — ۵۴۶ — ۶۰۴
— ایمان اور کفر کا فرق ۳۶۹	— مومن کی صفات ۱۲۸ — ۱۳۰ — ۱۶۳ — ۱۸۱ — ۱۸۳
— ایمان اور کفر کا فرق بلحاظ نتائج اور بلحاظ تجربات تاریخی	۲۰۴ — ۲۰۵ — ۲۱۳ — ۲۲۱ — ۲۲۴ — ۲۳۵ — ۲۳۶
۳۸۵	۲۳۰ — ۲۳۹ — ۳۱۵ — ۳۲۰ — ۳۴۱ — ۳۵۵
— مومن اور کافر کا فرق ۱۵۷ — ۱۵۸ — ۲۰۰ — ۲۰۱ —	۳۵۶ — ۳۵۹ — ۳۷۷
۳۳۳ — ۳۶۱ — ۳۸۰ — ۳۵۱ — ۳۵۵ — ۳۸۷ —	— صداقت ایمانی کا معیار ۱۲۶ — ۱۴۰ — ۱۷۳ —
۵۱۷	۱۸۰ — ۱۸۱ — ۱۸۳ — ۱۸۵ — ۱۹۴ — ۱۹۵ —
— ملان اور منافق کا فرق ۲۱۳ — ۲۵۳	۱۹۷ — ۲۲۱ — ۲۲۲ — ۲۲۳ — ۲۲۴ — ۲۲۷ —
— گناہ گار مومن اور منافق کافر کا فرق ۲۲۹	۲۲۹ — ۲۳۰ — ۲۳۷ — ۳۲۱ — ۵۷۶
— منافق اور گناہ گار مومن میں تمیز کیسے کی جاسکتی ہے	— مومن کی نگاہ دنیوی فائدوں کے بجائے آخرت کے
۲۳۰	فائدوں پر مبنی چاہئے ۱۵۸ — ۳۱۳
— حقیقی مومن اور قانونی مسلمان کا فرق ۲۲۲ — ۲۳۶ —	— ایمان کے لئے اشد اور رسول کی وفاداری شرط لازم
۲۳۷	ہے ۲۲۳
— ایمان کے اثرات انسانی سیرت پر ۷۰ — ۳۸۴ —	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ اپنی جان کو رسول سے
۳۸۶	عزیز تر رکھیں ۲۳۹
— بچے اہل ایمان شیطان کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں ۵۷۰	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ کفر و اسلام کی جنگ میں
— ایمان صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی نافع ہے۔	پچھے رہ جائیں ۱۹۷ — ۲۳۹
۵۷ — ۶۰ — ۲۹۵ — ۳۲۲ — ۳۲۶ — ۳۸۴ —	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا جگری
۵۷۰ — ۳۸۵	دوست بنائیں ۱۸۲ — ۱۸۳
— دنیا اور آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کا حق ہیں ۲۳	— مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ دار
— اہل ایمان کے لئے بشارت ۲۳۱ — ۲۶۰ — ۲۹۵ —	کے لئے دعائے معفرت کرے ۲۳۱
۶۰۲ — ۶۳۹	— اہل ایمان کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہئے ۱۶۳
— مومن متقی کے لئے خوف و حزن نہیں ہے ۲۹۵	— اہل ایمان کی جماعت کیسی ہونی چاہئے ۲۳۸ — ۲۳۹
— تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں ۲۹۵	— اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۲۰۰
— اللہ کا دشمن اہل ایمان کا دشمن ہے اور اہل ایمان کا دشمن	— اہل ایمان کی مدد کے لئے اللہ کافی ہے ۱۵۷ —
اللہ کا دشمن ۱۵۵	۵۱۸
— اللہ مومن کی توبہ قبول کرتا ہے ۸۲	— مومن کی کامیابی و ناکامی کا معیار ۲۰۱

- عذاب قبر (یعنی عذاب برزخ) کا ثبوت ۱۵۰ —
 ۵۳۵ تا ۵۳۷
 — ثواب برزخ کا ثبوت ۵۳۸ —
 برکت — معنی اور تشریح ۳۷
 — اللہ کے بابرکت ہونے کا مطلب ۳۷
 بشارت — معنی اور تشریح ۳۰۸
 بغی — معنی اور تشریح ۵۶۶
 بنی اسرائیل — ۳۵۶ — ۶۳۷ — ۶۳۸
 — ان کی تاریخ کا جبریت ناک پہلو ۶۳ — ۵۹۱
 — ان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا ۳۰۵ — ۳۰۶ — ۳۰۹
 — دین میں ان کی تفرقہ انگیزیاں جہالت کی بنا پر نہ تھیں
 بلکہ علم کے باوجود تھیں ۳۱۰
 — ان کی تاریخ حضرت یوسفؑ کے دور سے حضرت موسیٰؑ
 کی ولادت تک ۳۸۲ — ۳۸۳
 — ان کا مصر پہنچنا ۴۲۸ — ۴۲۹
 — مصر میں داخلہ کے وقت ان کی تعداد ۴۳۰
 — حضرت یوسفؑ اور ان کے بعد آئیے والے مبلغین اسلام
 کی کوششوں سے مصریوں میں اسلام کی کتنی اشاعت
 ہوئی ۴۳۰
 — حضرت موسیٰؑ کی بعثت کے وقت ان کی حالت ۳۰۴ —
 ۳۰۶ — ۳۰۵
 — ان پر مصر کی غلامی کے اثرات ۷۵ — ۸۰
 — حضرت موسیٰؑ فرعون سے انکی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ۶۵ —
 ۷۳
 — ان پر فرعون کے مظالم ۷۱ — ۷۶ — ۴۰۴ — ۳۰۵ —
 ۴۷۲
 — مظالم دو فرعونوں کے عہد میں ہوئے ۷۱

— اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اس کی آیات
 پر ایمان لائیں ۸۴

— ایمان و عمل صالح کا انجام نیک ۳۰ — ۱۳۰ — ۲۱۳ —

۲۲۲ — ۲۳۵ — ۲۶۱ — ۲۶۳ — ۲۶۶ — ۳۶۸ —

۲۹۵ — ۳۳۲ — ۴۵۹ — ۴۸۳ — ۴۸۶ — ۵۴۰ —

۶۰۷ — ۶۰۸

— اہل ایمان پر اللہ کی عنایات ۱۳۵ — ۱۳۶ — ۲۳۹ —

— اہل ایمان کے لئے اللہ کے ہاں سچی عزت اور سرفرازی

ہے ۲۶۱

— اللہ پر یہ حق ہے کہ مومن کو عذاب نہ دے ۳۱۵

— اطاعت شکار مومن کا حساب دنیا ہی میں تکلیفیں ڈالکر

صاف کر دیا جاتا ہے ۴۵۴

ب

بائبل — ۴۰ — ۵۱ — ۵۸ — ۷۸ — ۸۷ — ۹۰ — ۹۳ —

۹۵ — ۲۳۹ — ۳۰۵ — ۳۰۹ — ۳۵۴ — ۳۵۵ —

۳۸۱ — ۳۸۳ — ۳۹۰ — ۳۹۱ — ۴۰۰ — ۴۰۵ —

۴۰۶ — ۴۱۰ — ۴۱۲ — ۴۲۴ — ۴۳۰ — ۴۳۱ —

۴۳۲ — ۴۴۳ — ۵۸۱ — ۵۹۱ — ۵۹۶ — ۵۹۹ —

— بائبل اور قرآن کے اختلافات ۵۱ — ۸۱ — ۸۵ —

۳۰۹ — ۳۳۰ — ۳۴۱ — ۳۸۲ — ۳۸۵ — ۳۸۶ —

۳۸۷ — ۳۸۸ — ۳۸۹ — ۳۹۰ — ۳۹۵ —

۳۹۶ — ۳۹۷ — ۴۰۲ — ۴۰۷ — ۴۱۷ —

۴۲۹ — ۴۳۴ — ۵۱۵ —

— بائبل کے صحیفہ یونس کی حقیقت ۳۱۲

— مجموعہ صحف سادوی ۵۹۱

برزخ — موت اور قیامت کے درمیان برزخی زندگی

کی کیفیت ۵۳۶ تا ۵۳۸

- ان کو خلافت دیتے کا وعدہ ۷۲ —
 — ان کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی ۷۵ —
 — مصر میں حضرت موسیٰ نے ان کی تسلیم کس طرح کی ۲۰۷ —
 — مصر سے ان کا خروج ۷۴ — ۳۰۹ —
 — سمندر کو کس مقام پر عبور کیا گیا ۷۴ —
 — مصر سے نکلنے ہی ایک بناوٹی خدا کا مطالبہ کرتے ہیں ۷۴ —
 — کوہ سینا کے دامن میں قیام ۷۶ —
 — بیابان سینا میں ان پر اللہ کے احسانات ۸۷ — ۸۸ —
 — بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں ۸۰ —
 — شرک سے ان کی توبہ ۸۰ —
 — حضرت موسیٰ کا قصہ ۸۱ —
 — بنی اسرائیل کے ستر نمائندے گوسالہ پرستی کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں ۸۳ —
 — شریعت عطا کی جاتی ہے ۷۶ — ۷۸ — ۷۹ —
 — ان سے ميثاق لیا جاتا ہے ۹۲ — ۹۵ —
 — بیابان سینا میں ان کی پہلی مردم شماری ۳۳۰ —
 — ان کی اجتماعی تنظیم کس شکل میں کی گئی ۸۷ —
 — ان کی ہدایت کے لئے توراۃ کا نزول ۵۹۰ —
 — اٹھ سو حضرت موسیٰ کی آخری وصیتیں ۴۷۲ تا ۴۷۴ —
 — ان کی تاریخ حضرت موسیٰ کی وفات سے بخت نصر کے چلے تک ۵۹۵ تا ۵۹۸ —
 — ان کی تاریخ بابل کی امیری سے چھوٹنے کے بعد حضرت مسیح کے دور تک ۵۹۸ تا ۶۰۰ —
 — ان کی تاریخ مسیح علیہ السلام کے دور میں ۶۰۰ تا ۶۰۲ —
 — ان کا اخلاقی و مذہبی انحطاط ۸۱ — ۸۲ — ۸۵ — ۹۳ —
 — ان کی نافرمانیاں ۸۸ تا ۹۵ —
 — ان پر آسمان سے عذاب کا نزول ۸۹ —
- ان کو سبت شکنی کی سزا ۹۱ — ۹۲ —
 — انبیاء بنی اسرائیل ان کو بدکار عورت سے تشبیہ دیتے ہیں ۹۱ —
 — ان کو انبیاء بنی اسرائیل کے لیے درپے تنبیہات ۹۳ —
 — تاریخ میں ان کے دو بڑے فساد جن پر انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو لیے درپے تنبیہ کیا ۵۹۱ تا ۵۹۵ —
 — پہلے فساد کی سزا ۵۹۵ — ۵۹۸ —
 — دوسرے فساد کی سزا ۶۰۰ تا ۶۰۲ —
 — ان پر قیامت تک ایسے ظالم مسلط کئے جاتے رہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیں گے ۹۲ — ۹۳ —
 — وہ اسباب جن کی بنا پر وہ امامت اقوام کے منصب سے ہٹائے گئے ۵۹۵ تا ۵۹۸ —
 — سارے بنی اسرائیل بگڑے ہوئے ہی نہ تھے ۸۶ —
 — ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانیکی دعوت دی جاتی ہے ۸۶ تا ۸۷ — ۵۸۶ — ۵۸۷ —
 — ان کی شریعت میں بعض ان چیزوں کے حرام ہونے کا وجہ جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں ۵۸۹ تا ۵۸۱ —
- ت**
- تأیوت سکینہ ۵۹۷ —
 ترکیہ نفس — مدقہ اس کے اہم ذرائع میں سے ہے ۲۲۹ —
 تسبیح — معنی اور تشریح ۱۱۵ — ۱۱۹ —
 — سبحان اللہ کا مطلب ۲۹۸ — ۳۳۷ —
 — آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ۶۱۸ —
 — بے جان مخلوق کس طرح خدا کی تسبیح کرتی ہے ۳۳۹ —
 تعلیم — اسلام میں تعلیم کا مقصد ۲۵۱ —
 — اسلامی ریاست کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے ۲۵۰ تا ۲۵۲ —
 — اسلامی حکومت میں عرب کی جہالت کو دور کرنے کے لئے کیا کوششیں کی گئیں ۲۵۱ —

۵۴۰ — ۶۳۵
 — اللہ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ۶۳۲
 — اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کسی کو راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ ۴۶۹
 — بُرے لوگوں کے اعمال ان کے لئے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں ۴۷۰
 — خدا کی توفیق کے بغیر کوئی شخص راہ حق پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ۶۳۳
 — انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دینا اور کفر و ایمان کے فیصلے میں مختار چھوڑنا میں مشیت الہی تھا ۳۱۳ — ۴۶۱ — ۵۲۸
 — انسانی اختلافات کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو انتخاب و ارادہ کی آزادی بخشی ہے ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۵۶۸
 — بُری اور بھلی قسمت میں انسان کی اپنی ذمہ داری ۶۰۴
 — ہدایت اختیار کرنے والا خود اپنا بھلا کرتا ہے اور ضلالت اختیار کرنا خود اپنا نقصان کرتا ہے ۳۱۸ — ۶۰۴ — ۶۰۵
 — انسانی اختیار کی حقیقت ۲۳۶
 — انسانی تدابیر اور الہی تقدیر کا باہمی تعلق ۳۳۰ — ۳۶۲
 — انسان کے ارادوں کا پورا ہونا اللہ کی مشیت پر منحصر ہے ۵۶
 — خدا پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈالنا شیطانی فعل ہے ۱۳
 — گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے لئے عقیدہ جبر کی آڑ لینے میں غلطی پر ہیں ۵۳۹
 — اپنی گمراہی کے جواز میں عقیدہ جبر سے دلیل لانے والوں کو قرآن کا جواب ۵۴۰

— موجودہ مذہبی تعلیم کے بنیادی نقائص ۲۵۱ — ۲۵۲
 — نظام تعلیم میں وہ علوم ناپسندیدہ ہیں جن کی بنیاد محض ظن و تخمین پر ہو ۶۱۶
 — تقدیر — ہر چیز کی حد اور مقدار مقرر کر دی گئی ہے جس سے کوئی شے تجاوز نہیں کر سکتی ۵۰۲ — ۵۰۳
 — قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے اختیار میں ہے ۷۲
 — اللہ کے فیصلوں کو کوئی طاقت نفاذ سے نہیں روک سکتی ۴۳۹
 — اللہ کی مشیت کے مقابلے میں انسانی تدابیر کارگر نہیں ہوتیں ۳۷۸ — ۳۸۰ — ۴۱۷ — ۴۱۸
 — اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے غنی کر دے ۱۸۷
 — اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ۳۱۸
 — اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا ۳۱۸
 — رزق کی کمی و بیشی اس کے اختیار میں ہے ۴۵۷ — ۴۵۸ — ۶۱۱
 — فتح اسی کے ادن سے حاصل ہوتی ہے ۱۵۸
 — لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور اتفاق پیدا کرنا اسی کا کام ہے ۱۵۶
 — وہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بناتا ہے ۷۱
 — ۷۳
 — ہر شخص اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتا ہے ۲۵
 — ہر قوم کے لئے ایک جہلت عمل مقرر کر دی جاتی ہے ۲۲ — ۲۹۰ — ۳۷۶ — ۳۹۷
 — کوئی قوم نہ خدا کی دی ہوئی جہلت عمل ختم ہونے سے پہلے مٹ سکتی ہے نہ اس کے بعد باقی رہ سکتی ہے ۴۹۸ — ۵۴۸
 — ہدایت اور ضلالت اللہ کے اختیار میں ۲۸۰ — ۴۷۱ —

- کیسے لوگوں کو برائی سے بچایا جاتا ہے ۴۲۱ —
 — کیسے لوگوں کو ہدایت بخشی جاتی ہے ۶۶۸ — ۴۵۸ —
 ۴۶۹
 — عقیدہ تقدیر کے اخلاقی نتائج ۱۹۹ — ۲۰۰ — ۳۸۰ —
 — تقلید تمام گمراہ قومیں تقلیدِ آبائی پر اصرار کرتی رہی ہیں ۴۷۶ —
 — عاد کا تقلیدِ آبائی پر اصرار ۴۵ —
 — ثمود کا اصرار ۳۵۱ —
 — قوم شعیب کا اصرار ۳۶۰ —
 — قوم فرعون کا اصرار ۳۰۳ —
 — مشرکین عرب کا اصرار ۲۰ —
 — اندھی تقلید اہم ترین اسبابِ ضلالت میں سے ہے۔
 ۳۶۹ — ۳۷۰ —
 — تقویٰ اس کے معنی ۳۲ — ۳۳ — ۴۵ —
 — تقویٰ صرف خدا سے ہونا چاہئے ۵۲۵ — ۵۲۶ —
 — تقویٰ کی بڑا ایمان کے بغیر قائم نہیں ہوتی ۸۴ —
 — ہدایت حاصل کرنے کے لئے تقویٰ ضروری شرط ہے
 ۲۶۴ — ۲۶۵ —
 — ہر اس زندگی کا انجام تھا یہی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو
 ۳۳۳ —
 — تقویٰ کے تقاضے ۱۲۸ — ۱۵۲ — ۱۷۶ — ۱۹۲ —
 ۲۳۹ — ۲۵۳ — ۲۸۲ — ۴۱۲ —
 — متقین کی صفات اور ان کا طرزِ عمل ۱۱۰ تا ۱۱۳ — ۱۵۹ —
 ۱۷۸ — ۱۹۷ —
 — تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں ۱۹۵ —
 — اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے ۱۷۶ — ۱۷۸ —
 — اللہ متقین کے ساتھ ہے ۱۹۲ — ۲۵۲ — ۵۸۲ —

- قوموں کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے کے متعلق اللہ کا قانون
 ۱۵۱ — ۱۹۴ — ۱۹۵ — ۲۱۳ — ۳۳۶ — ۳۷۲ —
 ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۳۷۹ — ۴۷۶ — ۶۰۶ —
 — ہدایت دینے اور گمراہ کرتے کے معاملہ میں اللہ کا قانون
 ۳۳۳ — ۳۵۸ — ۳۵۹ — ۴۷۱ — ۴۸۶ —
 — اللہ کے کسی کو ہدایت دینے اور کسی کو گمراہ کرنا مطلب
 ۸۳ — ۱۰۲ — ۲۳۳ — ۳۳۶ — ۴۸۶ — ۵۶۹ —
 ۶۳۵
 — اللہ کے کسی کو نفع میں ڈالنے کا مطلب ۲۵۳ —
 — اللہ کی طرف سے دلوں اور کانوں پر جہر لگائے جانیکا
 مطلب ۶۱۹ — ۶۲۰ —
 — بعض لوگوں کے جہنم کے لئے پیدا کئے جانے کا مطلب
 — کیسے لوگوں کے دلوں پر جہر لگائی جاتی ہے ۶۲ — ۶۴ —
 ۲۲۴ — ۳۱۱ — ۵۷۶ —
 — کیسے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا جاتا ہے ۷۸ — ۷۹ —
 ۱۰۵
 — گمراہی میں ڈالنے کی صورتیں کیا ہیں ۷۸ — ۷۹ —
 — کیسے لوگوں کو نیکی اور ایمان کی توفیق نہیں دی جاتی ۱۳۷ —
 ۱۹۸ — ۲۸۲ — ۳۰۸ — ۳۱۱ — ۳۱۳ —
 — کیسے لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا جاتا ہے ۱۸۳ —
 ۱۸۵ — ۱۹۳ — ۲۱۹ — ۲۳۲ — ۵۴۰ —
 ۵۷۴ — ۵۷۵ —
 — کیسے لوگوں کے دل حق سے پھیرے جاتے ہیں ۲۵۴ —
 — کیسے لوگوں کو بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ۲۷۰ —
 ۲۷۸
 — کیسے لوگوں کے دلوں پر کفر مسلط کیا جاتا ہے ۲۲۱ —
 — کیسے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کی جاتی ہے ۲۱۸ —

— اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کس قدر محبوب ہے۔

۳۶۳-۳۶۴

— شرمسار مومن کی توبہ کس شان سے قبول کی جاتی ہے؟

۲۴۵-۲۴۹

— توبہ کو مؤثر بنانے کا طریقہ ۲۳۱

— توبہ واستغفار کے نتائج ۳۲۲-۳۲۵-۳۳۶

۵۷۹

توحید۔ اس کی تشریح اور اس کی حقیقت ۱۸۹-۱۹۰-۲۶۲-

۲۸۶-۲۸۸-۳۱۵ تا ۳۱۸-۳۶۱-۴۰۲-۵۲۵-۶۰۸-

۶۰۹

— اس کے دلائل ۸-۳۶-۳۷-۹۵ تا ۹۹-۲۸۲-

۲۸۳-۲۸۴-۲۹۷-۳۲۸-۳۲۹-۴۰۱ تا ۴۰۴-

۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۵-۴۴۹ تا ۴۵۲-

۵۰۳-۵۲۵-۵۲۶-۵۳۱-۵۳۲-۵۴۵ تا

۵۴۷-۵۵۳ تا ۵۵۶-۶۱۸-۶۳۰-

۶۳۱

— توحید کے دلائل ہی خدا کی ہستی کے دلائل بھی ہیں ۴۳۲

— اس بات کا ثبوت کہ توحید کا اعتقاد انسان کی فطرت

میں مضمر ہے ۹۷-۹۹-۲۷۸-۶۲۳-۶۳۱

— عقیدہ توحید کے تقاضے ۳۸-۳۹-۱۸۹-۱۹۰-

۲۶۲-۲۶۳-۳۱۵ تا ۳۱۸-۴۰۲-۴۵۰-

۴۸۳-۵۲۵-۵۲۶-۵۴۷-۵۵۶-۶۰۸-

۶۲۵-۶۰۹

توراة۔ وہ بنی اسرائیل کا قرآن تھی ۵۱۸

— حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی ۵۹۰

— اس کے احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیے گئے ۷۸

— اس کی تعریف ۸۲

— متقی لوگ ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں ۸۴

— متقین کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے ۵۳۷

— لباس تقویٰ کی تعریف ۱۹-۲۰

— تقویٰ کا انجام نیک ۲۵-۴۲-۶۰-۷۱-

۹۳-۱۳۰-۲۹۵-۳۴۵-۴۲۸-۴۴۷-

۴۶۳-۵۰۸-۵۳۷-۵۳۸

— متقین کی روحوں کا استقبال عالم برزخ میں کس طرح

ہوتا ہے ۵۳۸

تکبر۔ اس کی مذمت اور حماقت ۶۱۶-۶۱۷-

— بندے کو تکبر کا حق نہیں ہے ۱۲-۷۸-۷۹-

— تکبر و استکبار کی حقیقت ۳۰۱

— اللہ تکبرین کو پسند نہیں کرتا ۵۳۳

— تکبر کے نتائج ۱۲-۲۵-۳۰-۷۲-۷۸-۱۱۵-

۵۳۶

تلمود۔ ۵۱-۳۰۵-۳۰۹-۳۸۱-۳۸۳-۳۹۰-

۳۹۱-۴۰۰-۴۰۵-۴۰۶-۴۱۱-۴۱۲-

۴۲۴-۴۳۱-۴۳۲-۵۱۲-۵۱۳

— قرآن اور تلمود کے اختلافات ۳۸۵-۳۸۷-

۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۶-۳۹۷-۴۰۲-

۴۰۷-۴۳۳

تساخ۔ اس کی تردید ۲۸

— توبہ۔ وہ ایمان کے ساتھ ہی نافذ ہوتی ہے ۸۲-

— اس کی حقیقت ۲۳۹

— آثارِ موت طاری ہو جانے کے بعد اس کا موقع

نہیں رہتا ۵۶۲

— کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے ۲۲۹-۲۳۰-

۲۳۴-۵۷۹

— حضرت عزیٰ نے اس کو از سر نو مرتب کیا ۵۹۹

— اس میں فلسطین کی قوموں کو مشادینے کا حکم ۵۹۶

— اس کے ساتھ یہودیوں کا سلوک ۵۱۸

— اس میں یہودیوں کی تحریفات ۲۳۸ ۲۳۹

— اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ۸۵

— قرآن کا اس سے استشہاد ۹۴

توکل — اس کی حقیقت ۳۴۰

— اس کے عملی ثمرات ۳۸۱

— دنیوی اسباب اور تدابیر سے کام لینا توکل کے خلاف

نہیں ہے ۳۰۵

— تدبیر اور توکل کا صحیح تعلق ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸

— توکل کا وسیع مفہوم ۶۳۰

— اللہ پر توکل ایمان کا تقاضا ہے ۱۳۰ ۳۰۶

— وہ ایک زبردست طاقت پر توکل ہے ۱۵۰

— وہ کبھی غلط ثابت نہ ہوگا ۶۳۰

— وہ غزم کی مضبوطی کا ذریعہ ہے ۵۷ ۱۵۷ ۳۰۰

۳۶۲ ۳۶۰

— وہ معائب میں ہر اس اور بے اطمینانی سے بچاتا ہے۔

۲۰۰ ۳۷۵ ۳۸۹ ۳۷۷

— وہ دلیری پیدا کرتا ہے ۱۵۶ ۳۱۶ ۳۴۷

— وہ استغناء پیدا کرتا ہے ۲۵۵

— وہ آدمی کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے ۵۷۱

ث

ثمود — ۲۱۲ ۳۶۵ ۳۷۵

— عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں ۴۹

— ان کی تاریخ، علاقہ اور آثار قدیمہ ۳۷ ۳۸ ۳۹

۵۱۶ ۵۱۵

— ان کا دار السلطنت ہجر ۵۱۵

— حضرت صالح کی دعوت کے مقابلہ میں ان کا طرز عمل اور انجام

۴۷ تا ۵۰ ۳۴۹ تا ۳۵۲ ۵۱۵ ۵۱۶

۶۳۱

ج

جادو — اس کی حقیقت ۶۸

— سحرے اور جادو کا فرق ۶۸ ۶۹ ۷۲ ۶۳۸

— نبی اور جادوگر کا فرق ۳۰۳

— کیا ایک نبی پر جادو ہو سکتا ہے ۶۳۷ ۶۳۸

جبر و قدر (دیکھو تقدیر)

جبریل — ان کا لقب "روح القدس" ۵۷۲

— قرآن لانے والے ۵۷۲

جزا و سزا

— خدا کے قانون سکافات کی دلیلیں انسانی تاریخ میں ۳۶۷

۳۶۸

— ہر شخص کی جزا، اس کے عمل کے مطابق ۷۹ ۱۰۳

۱۵۰ ۲۹۱ ۲۹۲

— ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ۳۷۰

— اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی سزا سے

نہیں بچ سکتی ۲۷۲

— نیکیوں کی جزا دینے میں اللہ کا قانون بدی کی سزا سے

مختلف ہے ۲۵۰ ۲۸۰ ۵۷۰

— اطاعت شعار مومن کا حساب دنیا ہی میں تکلیفیں ڈال کر صاف

کر دیا جاتا ہے ۳۵۳

— جو اعمال ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ہوگی ۲۹۰

۲۹۲

— خدا کا بے لاگ انصاف ۵۳ ۳۲۱ ۳۳۰ تا

۱۳۶-۱۳۲-۱۲۴	۳۴۵-۳۵۶-۳۵۸-۵۱۱-۶۰۵
— کفار کن ارادوں کے ساتھ آئے تھے ۱۳۶-۱۲۴ —	چن ۲۶-۱۰۲-۱۰۴-۳۷۴-۶۴۱
۱۳۹	— جنوں کا مادہ تخلیق ۵۰۴
— کس شان کے ساتھ آئے تھے ۱۳۹-۱۳۸	جنت
— ان کے لشکر کی تعداد ۱۲۳	— کیے لوگوں کے لئے ہے ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۲
— نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نکلنے کا فیصلہ کن	— ۲۲۸-۲۳۵-۲۶۸-۲۸۰-۳۳۲-۳۶۹
حالات میں کیا تھا ۱۲۴	— ۳۵۶-۳۵۷-۴۶۳-۴۸۳-۵۰۸
— آپ کا مقصد جنگ ۱۲۶	۵۳۸-۵۳۷
— اللہ کے پیش نظر کیا مقصد تھا ۱۳۶-۱۳۲	— اس کی کیفیت ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۸-۲۶۸
— جنگ کے لیے نکلنے وقت مسلمانوں کی کیفیت ۱۳۱	— ۲۸۰-۳۶۹-۳۵۷-۴۶۳-۴۸۳-۵۰۸
۱۳۶	۵۳۸-۵۳۷-۵۰۹
— ان کی تعداد ۱۲۵	— اس کا دوام ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۲-۲۲۸
— جنگ کی تیاری ۱۲۴	— ۲۸۰-۳۳۲-۳۶۹-۳۵۷-۵۳۷
— جنگ کی ابتدا کس طرح ہوئی (مغازی کی روایات اور قرآن	— انسان اپنے عمل نیک کی بدولت اسے پائے گا ۳۱
کے بیان کا اختلاف) ۱۳۱	— اہل جنت پر خدا کی ہر باتیاں ۳۱-۳۲
— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ۱۲۶	— اہل جنت کے اخلاق ۳۱-۲۶۹
— کفار کے ساتھ شیطان تھا، مگر خدا کا عذاب دیکھ کر ہباگ	— وہاں داخل ہونے سے پہلے دنیوی زندگی کے سب
گیا ۱۳۹-۱۵۰	— داغ دھو دیے جائیں گے ۳۱
— مسلمانوں کی مدد خدا نے کس کس طرح کی ۱۳۲-۱۳۳	— اہل جنت کے دلوں سے باہمی کدورتیں نکال دی جائیں گی
۱۳۷	۵۰۹-۳۰
— اہل ایمان کی آزمائش ۱۳۵	— کون لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ۳۰-۱۷۴
— ہاجرین و انصار کی جاں نثاری ۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶	— اس کی نعمتیں کافروں کے لیے حرام ہیں ۳۳
۳۲۱	— اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہمی گفتگو ۳۳
— منافقین کا رویہ ۱۲۶-۱۵۰-۱۵۲	— وہاں آدم و حوا کا قیام اور امتحان ۱۴ تا ۱۷
— مدینے کے یہودیوں کا طرز عمل ۱۵۲	جنگ (دیکھو "جہاد" اور "قتال فی سبیل اللہ")
— قریش کی طاقت پر پہلی کاری ضرب ۱۲۷	جنگ پندر
— قریش کی شکست ان کے خلاف اللہ کا فیصلہ تھی ۱۳۶	— اس کے اسباب ۱۲۲-۱۲۳

۱۳۶

— وہ ان کے حق میں خدا کا عتاب بھی ۱۳۳

— مقتول کافروں کا انجام ۱۵۰

— مال غنیمت کی تقسیم پر مسلمانوں میں اختلاف اور اس

کافیصلہ ۱۲۸-۱۳۶

— مسلمانوں کی ایک غلطی جس پر عتاب فرمایا گیا ۱۵۹-۱۳۰

— جنگ کے اثرات و نتائج ۱۲۷

— جنگ پر قرآن کا تبصرہ ۱۲۷

— اسیران جنگ سے خطاب ۱۶۰

جنگ تبوک

— اس کے اسباب ۱۶۸-۱۶۹

— اس کی اہمیت ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۵

— اس کے حالات ۱۶۶ تا ۱۷۱

— اس کے اثرات عرب کی سیاست پر ۱۶۸ تا ۱۷۱

— اس کا فیصلہ کن حالات میں کیا گیا ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۶

— وہ خطبہ جو جنگ پر ابھارنے کے لیے نازل ہوا ۱۹۳

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیرانہ پالیسی ۱۶۸-۱۶۹

۱۷۰

— ان سچے مسلمانوں کی کیفیت جو جنگ پر نہ جاسکے۔

۲۲۳-۲۲۴

— مناقبین کا رویہ ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸

۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۱۰-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸

۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۳۱ تا ۲۳۴

— مسجد ضرار اور ابو عامر راہب کی سرگرمیاں ۱۶۹

۱۷۰-۲۳۱ تا ۲۳۴

— اطراف مدینہ کے پدووں کی روش ۲۲۶-۲۲۷

— لڑائی نہ ہونے کی اصل وجہ ۱۷۱

— اس موقع پر اسلامی معاشرے کی کیا کمزوریاں ظہور میں آئیں

اور انہیں دور کرنے کے لیے کیا تدابیر عمل میں لائی گئیں ۲۵۱

— وہ خطبہ جو جنگ کے بعد نازل ہوا ۲۱۵

— جنگ سے پیچھے ٹھہر جانے والوں پر عتاب ۲۱۹-۲۲۰

— ان اہل ایمان کا معاملہ جو نفس کی کمزوری کے سبب سے

— جنگ میں نہ گئے ۲۲۹ تا ۲۳۱-۲۳۲ تا ۲۳۶

— جنگ سے واپسی پر ان لوگوں سے باز پرس جو پیچھے رہ

گئے تھے ۲۳۳

— منافقین سے باز پرس ۲۳۳

— قنور دار مومنوں سے باز پرس ۲۳۳

— حضرت کعب بن مالک کا سبق آموز واقعہ ۲۳۵ تا ۲۳۹

— جنگ حنین آخری معرکہ جس میں کفار عرب کی طاقت ہمیشہ

کے لیے ٹوٹ گئی ۱۶۷

— اس میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست کے اسباب ۱۸۵

۱۸۶

— اس میں اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ۱۸۵-۱۸۶

— اس کے اثرات اسلام کی اشاعت پر ۱۸۶

— جنگ موتہ اس کے اثرات و نتائج ۱۷۸-۱۷۹

جہاد فی سبیل اللہ

— جہاد کے معنی ۲۱۵

— ”جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے ۲۰۸

— جہاد اور قتال کا فرق ۲۰۸

— اسلام میں اس کی اہمیت ۱۷۳-۱۸۱-۱۸۵

۲۳۹

— ایمان کی کسوٹی ۱۹۷-۲۰۲-۲۲۱ تا ۲۲۳-۲۳۰

۲۳۸-۲۳۷

— اس کی فضیلت ۱۸۳-۱۸۴-۲۳۹

ح

حیاط اعمال

— جط عمل کے معنی ۷۹

— اس کے وجود ۳۲۹ — ۳۷۹ — ۳۸۰

— کیسے لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں ۷۹ — ۱۸۲ —

۲۱۲ — ۳۲۹ — ۳۷۹

— حج — اس کے قدیم طریقوں کی اصلاح ۱۷۳ — ۱۹۴

— یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے ۱۷۵

— حجة الوداع (دیکھو "محنت" صلی اللہ علیہ وسلم)

— حج — نمود کا دار السلطنت ۵۱۵

حدود اللہ

— ان سے نادانیت آدمی کو منافقت اور جاہلیت میں مبتلا

کرتی ہے ۲۲۶

— ان کی حفاظت اہل ایمان کی خصوصیت ہے ۲۳۰

— حدود اللہ اور ان کی حفاظت کا وسیع مفہوم ۲۳۰ — ۲۳۱ —

حساب (دیکھو آخرت)

— حشر — اس کے معنی ۳۹۳

— وہ اسی زمین پر ہوگا ۳۹۳

— اس میں تمام اگلی پھیلی نسلوں کو اکٹھا کیا جائے گا ۵۰۳

— (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "آخرت" اور "قیامت")

حق

— اللہ نے نظام کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے ۲۶۳ — ۲۷۹ —

۳۸۰ — ۵۱۶ — ۵۲۵ — ۵۲۶

— حق کی طرف رہنمائی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ۲۸۲

— حق کا اختیار کرنا آدمی کے لیے مفید اور رد کرنا اسی کے لیے

نقصان دہ ہے ۳۱۸

— علم حق رکھنے والے اور اس سے غافل رہنے والے یکساں نہیں ہو سکتے ۴۵۵

— اس کا اجر ۲۳۹ — ۲۵۰ — ۵۷۶

— اسی میں اہل ایمان کی جہلائی ہے ۱۹۶

— اس سے جی چرلنے والے منافق ہیں ۲۱۹ — ۲۲۰ —

— مجاہدین کی مدد کے لیے مال زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۸

— منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا مطلب ۲۱۵

— جہالت — قرآن کی نگاہ میں — جہالت کیا ہے ۷۵ — ۳۲۳ —

۳۲۷ — ۳۶۹

— جہنم — کیسے لوگوں کے لیے ہے ۱۳ — ۲۵ — ۲۶ — ۳۰ —

۱۰۲ — ۱۳۳ — ۱۳۵ — ۱۴۴ — ۱۵۰ — ۱۸۲ — ۱۹۱ —

۱۹۹ — ۲۰۹ — ۲۱۲ — ۲۱۶ — ۲۱۹ — ۲۲۵ — ۲۲۶ —

۲۳۱ — ۲۳۶ — ۲۴۰ — ۲۴۹ — ۲۵۱ — ۳۶۸ —

۳۷۴ — ۳۸۴ — ۳۹۳ — ۴۰۷ — ۴۱۷ —

۴۹۳ — ۵۰۷ — ۵۳۶ — ۵۴۹ — ۶۰۲ — ۶۰۷ —

۶۱۷ — ۶۲۸ — ۶۳۵

— اس کی کیفیت ۲۱۹ — ۲۶۳ — ۲۸۰ — ۳۶۸ —

۳۷۴ — ۳۸۴ — ۳۷۹ — ۳۸۷ — ۳۹۳ —

۵۰۸ — ۶۲۸

— اس کا دوام ۲۵ — ۱۸۲ — ۲۰۹ — ۲۱۲ — ۲۸۰ —

۳۶۹ — ۳۷۶ — ۵۳۶

— اس کی طرف جانے کے سات راستے ۵۰۸

— وہ جنوں اور افسانوں سے بھری جائے گی ۳۷۴

— ہر گراہ گروہ کے پیشوا ہی اس کو قیامت کے روز جہنم

کی طرف لے جائیں گے ۳۶۶

— اہل دونخ کی ایک دوسرے سے لڑائی ۲۶

— اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہم گفتگو ۳۳

— اس کا وہ دوزخ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔

۶۲۷ — ۶۲۸

— حق کو قبول کرنے کے نتائج ۴۵۴

— اللہ حق کو حق ثابت کر کے ہی رہتا ہے ۳۰۳

— حق آنکار غالب ہی ہو کر رہتا ہے ۴۵۴

حقوق العباد

— والدین کے حقوق ۶۰۹-۶۱۰

— اولاد اور نسل کے حقوق ۶۱۲

— رشتہ داروں کے حقوق ۵۶۵-۵۶۶-۶۱۰

— یتیموں کے حقوق ۶۱۵

— مساکین کے حقوق ۲۰۵-۶۱۰

— مسافروں کے حقوق ۲۰۸-۶۱۰

— اجتماعی و معاشرتی حقوق کا وسیع تصور ۶۱۱

— حکمت تبلیغ ۵-۱۰-۱۱ تا ۱۱۳-۲۸۲-۴۱

۳۰۳-۳۱۲-۳۳۵-۵۸۱-۵۸۲-۶۲۳

۶۲۴ (مذہب تفصیل کے لیے دیکھو دعوت حق)

حکمت تشریع

— نئے احکام جاری کرنے سے پہلے مناسب ماحول پیدا

کرنا ضروری ہے ۴۷۳

— اجرائے احکام میں تدریج ۴۲۳

— نماز کے اوقات میں کیا حکمتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ۶۳۶

— اسلام میں عبادات کے لیے قمری تاریخیں کیوں اختیار

کی گئی ہیں ۱۹۳

حلال و حرام

— انسان کو خود حلال و حرام کے حدود مقرر کر لینے کا حق

نہیں ہے ۲۹۲ تا ۲۹۹-۵۴۴-۵۴۸

— کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں ۵۴۴

— حرام چیز کن حالات میں کن شرائط کے تحت کھائی جا سکتی

ہے ۵۴۸

حمد — اس کے معنی ۴۹۹

— زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے ۶۱۹

— بے جان مخلوق کس طرح اللہ کی حمد کرتی ہے ۴۴۹

حنیف — معنی اور تشریح ۳۱۶

حوا — قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہچانیں

وہ شیطان کی ایجنٹ بنیں ۱۶

حیات بعد الموت (دیکھو "زندگی بعد موت")

حیات دنیا (دیکھو "دنیا")

خ

خسران — کیسے لوگوں کے لیے ہے ۹-۳۵-۵۸-۶۱-

۸۰-۱۰۲-۱۴۳-۲۱۲-۲۸۹-۳۱۱-۳۳۲-

۳۵۲-۵۴۶-۶۳۹-

خلافت

— انسان کو زمین پر خلافت دینے سے پہلے حلف و فاداری لیا

گیا ۹۶-۹۷

— خلافت بغرض امتحان و آزمائش دی جاتی ہے ۷۲-۲۴

— قوم نوح کے بعد عاد خلیفہ بنائے گئے ۴۵

— عاد کو دھکی دی گئی کہ خدا تمہاری جگہ دوڑوں کو خلیفہ

بنائے گا ۳۳۸

— عاد کے بعد ثمود خلیفہ بنائے گئے ۴۹

— بنی اسرائیل کو خلافت دینے کا وعدہ ۷۲

د

داؤد علیہ السلام

— ان کا زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

— ان کی سیرت ۶۲۳

— ان کو زبور دی گئی ۶۲۳

دعا — غیر اللہ سے دعا اور استمداد شرک ہے ۶۲۵

— اسکے راستے کی رکاوٹیں ۳۰۸ —
 — ایسے صبر کی اہمیت ۳۰۹ — ۳۱۸ — ۳۲۶ — ۳۲۷ — ۳۲۸ — ۳۲۹ —
 ۳۳۰ — ۳۴۱ — ۵۱۶ — ۵۸۷ — ۶۰۳ —
 — اس میں کچھ بوجھ اور صحیح طرز فکر کی اہمیت ۳۰۹ —
 — اس میں نماز کی اہمیت ۳۴۱ — ۵۱۹ — ۵۸۷ —
 — اس میں نماز باجماعت کی اہمیت ۳۰۷ —
 — وہ چیزیں جن سے داعی حق کو طاقت ملتی ہے ۵۱۹ —
 — داعی حق کو کسی کی پروا کیے بغیر حق کا اظہار و اعلان کرنا
 چاہیے ۵۱۸ —
 — اس کو دین میں مصاحبت و مدد اہنت پر آمادہ نہ ہونا چاہیے
 ۳۴۱ — ۵۸۷ — ۶۳۳ —
 — اس کو لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا چاہیے ۴۶۴ —
 — اس کو جاہلی قوانین کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے
 ۴۶۳ —
 — اس کو دنیا پرستوں کی شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر
 نہ دیکھنا چاہیے ۵۱۷ —
 — اس کو اختلافات سے نہ گھبرانا چاہیے ۳۴۱ — ۶۰۳ —
 — اس کو حق تعالیٰ کی یہودگیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے ۵۱۶ —
 — اس کو نیکی کے ذریعہ برائیوں کو دفع کرنا چاہیے ۳۴۱ —
 — اسے اس بات کی فکر نہ ہونا چاہیے کہ خدا اس کے
 مخالفین کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے ۴۶۵ —
 — دنیا دار الامتحان ۴۷۲ — ۲۴۱ — ۲۴۶ — ۳۲۳ —
 — دنیوی زندگی دراصل وہ وقت ہے جو امتحان
 کے لیے انسان کو دیا گیا ہے ۲۵۹ —
 — حیات دنیا کی حقیقت ۲۴۹ — ۵۰۳ —
 — آخرت کے مقابلے میں اس کی بے حقیقتی ۱۹۴ — ۲۸۹ —
 ۴۵۸ — ۵۶۹ —

— صرف اللہ ہی سے دعا مانگنا برحق ہے ۴۵۰ —
 — دوسروں سے دعا مانگنا باطل ہے ۱۰۹ — ۱۱۰ — ۴۵۰ —
 — اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کا بُرا انجام ۲۶ —
 — مشرکین کے غیر اللہ سے دعا مانگنے کی اصل وجہ ۳۲۹ —
 ۴۵۰ —
 — غیر اللہ سے دعا مانگنا وہ برائی ہے جسے مٹانے کے لیے
 انبیاء آئے ۳۸ —
 — اللہ سے دعا مانگنے کی لازمی شرطیں ۲۱ —
 — اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے ۳۷ — ۳۸ —
 — اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہے اور دعاؤں کا
 جواب دیتا ہے ۳۲۹ —
 — دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے ۲۶۲ —
 — نبی تک کی دعا رد کر دی جاتی ہے ۳۲۲ —
 (نیز دیکھو "قرآنی دعائیں")

دعوتِ حق

— اس کا صحیح طریقہ (دیکھو "حکمت تبلیغ") —
 — اس کی کامیابی سرور سامان پر منحصر نہیں ہے ۶۳ — ۳۸۱ —
 ۴۱۳ —
 — اللہ اس کے ساتھ ہے ۴۶۵ — ۴۶۶ —
 — اس کے مقابلے میں مخالفوں کی چالیں کامیاب نہیں
 ہو سکتیں ۴۶۶ —
 — اس کے خلاف چال بازیاں کر نیوالے آخر کار عذابِ الہی
 میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں ۵۳۲ —
 — آخری کامیابی اسی کے لیے ہے ۴۶۶ —
 — اس کا ظہور جاہلی سوسائٹی میں کس طرح کھلیلی ڈالتا ہے
 ۳۵۱ — ۴۷۵ —
 — اس کے نازک مراحل ۳۰۶ — ۳۰۷ —

— دنیوی زندگی میں آدمی کا امتحان کس طرح لیا جا رہا ہے

۲۶۵

— غافل انسان دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے کس طرح

دھوکا کھاتے ہیں ۳۳۸ - ۳۳۹

— دنیوی نعمتوں کی دو قسمیں متعلق غرور اور متعلق حسن ۳۳۳

— دنیوی نعمتوں کو نادان لوگ ہمیشہ سے مقبول بارگاہ

— خداوندی ہونے کی علامت سمجھتے رہے ہیں ۳۳۳

— دنیوی نعمتیں اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ نعمت

پانے والا اللہ کا محبوب ہے ۲۰۲ - ۲۱۲ - ۲۲۱ -

۲۴۵ - ۳۲۲ - ۳۵۴ - ۳۵۸

— گمراہ لوگوں کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ ایمانداری

اور راستبازی اختیار کرنے سے آدمی کی دنیا برباد

ہو جاتی ہے ۵۰ - ۳۲۲

— اس خیال کی غلطی ۳۲۶ - ۵۰

— دنیوی کامیابیوں کا نام قرآن کی زبان میں قلاح

نہیں ہے ۲۴۲

— جو شخص محض دنیا چاہتا ہو اس کے لیے آخرت میں

جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے ۳۲۹ - ۶۰۴

— دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے لازماً ہدایت سے محروم

رہتے ہیں ۵۰۵

— دنیا کی زندگی سے دھوکا کھانے کا بُرا انجام ۳۳

— آخرت سے بے پروا ہو کر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہونے کا

انجام ۲۶۶

— دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا انجام ۱۹۳ - ۳۷۰ -

۵۰۵

— دنیا میں کافروں اور ظالموں کو خدا کی نعمتیں کیوں

ملتی ہیں ۲۳

دو تہ (دیکھو جہنم)

دہریت - اس کی تردید کے لیے توحید کے دلائل ہی کافی

ہیں ۳۴۲ - ۳۴۵

دین - معنی اور تشریح ۱۹۰ - ۱۹۲ - ۲۸۳

— جس کا قانون ملک میں رائج ہو اسی کا دین ملک کا دین

ہے ۳۲۰ - ۳۲۱

— ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو "دین" کو صرف پوجا پاٹ

اور مذہبی مراسم میں محدود سمجھتے ہیں ۳۲۲

— اللہ کا دین ہی ساری کائنات کے نظام کا دین ہے ۵۴۶

— اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب ۲۱ -

۲۷۸

— دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے ۱۴۳

— دین حق کو پورے "الدین" پر غالب کہنے کا مطلب ۱۹۰

— ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو کافرانہ قوانین کی پیروی کے

لیے حضرت یوسف کے اسوہ سے دلیل لاتے ہیں ۳۲۲

— دین کو کھیل اور تفریح بنا لیے کا بُرا انجام ۳۳

دین حق (دیکھو اسلام)

ذ

ذکر (معنی قرآن) ۳۳۵ - ۳۹۸ - ۵۴۳

ذکر (معنی کتاب الہی) ۴۲ - ۴۵ - ۳۹۸ - ۵۴۳

ذکر (معنی یاد الہی) - اس کے معنی ۱۱۵

— اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ۱۳۸

— اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے ۱۱۳ - ۱۱۵

— ذکر الہی کے اثرات انسانی قلوب پر ۳۵۹

ذکر - (معنی یاد دہانی) ۶ - ۹۹

ر

رب - اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے ۳۷ - ۳۵

رسول (بجھوتہ نبی کے لیے دیکھو "نبوت")

روح - یعنی وحی ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۶۳۹ - ۶۴۰

(روح انسانی کے لیے دیکھو "انسان")

روح القدس - ۵۴۲

رہبانیت - کوئی رہبانی مذہب خدا کی طرف سے نہیں

ہوسکتا ۲۳

اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ۱۲

ش

زبور - ۶۲۴

زکوٰۃ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۵۶

شکر نعمت کا فطری تقاضا ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال

صرف کرے ۴۸۷

اللہ کی رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے

وہ ہمیشہ دین الہی کے ارکان میں شامل رہی ہے ۸۴

وہ اللہ ہی کو پہنچتی ہے ۲۲۹

اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے ۴۲۷

وہ ایک ذریعہ ہے ترکیب نفس کا ۲۲۹

وہ ایک ذریعہ ہے توبہ کو موثر بنانے کا ۲۳۱

اس کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون میں ۱۷۹

اس کی اہمیت اسلام کے جنگی قانون میں ۱۷۷

مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکرؓ

کی دلیل ۱۷۷

وہ انقلاب عظیم جو زکوٰۃ کی تنظیم نے عرب کی زندگی میں

برپا کیا ۲۰۴

زکوٰۃ کی تحصیل اسلامی حکومت کے ذمے ہے ۲۲۹

مستحقین زکوٰۃ ۲۰۵ تا ۲۰۸

بنی ہاشم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے ۲۰۵

۶۴ - ۶۹ - ۲۸۵ - ۳۵۱ - ۶۴۷

وہی انسان کا رب ہے ۳۶ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۸۱

۲۸۲ - ۳۳۶ - ۳۴۷ - ۳۵۹

کسی کو قانون ساز مان کر اس کے امر و نہی کی بے چون و چرا

تعمیل کرنا دراصل اس کو رب بنانا ہے ۱۹۰ - ۱۹۸

کسی کو بادشاہ اور ملک کا مختار مطلق تسلیم کرنا اسے

رب ماننا ہے ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۷

رحمت

نظام عالم اللہ کی رحمت پر قائم ہے ۸۴

رحمت بمعنی بارش ۳۹

علم حق اللہ کی رحمت ہے ۳۳۲ - ۳۵۱

نبوت اللہ کی رحمت ہے ۶۴۱

اخلاف سے بچ جانا اللہ کی رحمت ہے ۳۷۳

گناہ سے بچ جانا اللہ کی رحمت ہے ۴۱۰

اللہ کی رحمت سے یابوس ہونا صرف کافروں اور مکرانوں

کا کام ہے ۴۲۷ - ۵۱۰

اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے ۳۸ - ۴۲

۸۴ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۲۷ - ۲۵۵ - ۳۶۵

اس کی رحمت حاصل کر نیکیا ذریعہ ۱۱۳

رزق - اس کا وسیع مفہوم ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۳۶۱

رزق کی تقسیم کا خدائی انتظام ۶۱۲

رزق کی کمی دیشی اخلاق کے حسن وقوع پر مبنی نہیں

ہوتی ۳۵۷ - ۳۵۸

برجاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ۳۲۳

دمزید تفصیلات کے لیے دیکھو اللہ "تہذیب گوروینا"

رسالت (دیکھو "نبوت")

رسول (بمعنی فرشتہ کے لیے دیکھو "فرشتہ")

س

الساعہ قیامت یا فیصلہ کی گھڑی ۱۰۵۱-۳۳۶-۵۱۶

۵۵۸

سبوت - یہودی شریعت میں اس کا قانون ۹۰-۵۸۱

بنی اسرائیل کی بہت شکنجی اور اس کی سزا ۹۱-۹۲

احکام سبت کے معاملہ میں شریعت محمدیہ اور یہودی شریعت

کے درمیان فرق کیوں ہے ۵۷۹ تا ۵۸۱

سبع مثانی - ۵۱۷

سجدہ - اصطلاحی سجدے اور نفوی سجدے کا فرق ۳۳۲

اس خیال کی غلطی کہ جعلی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا

جائز تھا ۳۳۱-۳۳۲

زمین و آسمان کی ہر چیز کا خدا کو سجدہ کرنا ۳۵۱-۵۳۵

قرآن میں کتنے سجدے ہیں ۱۱۵

سجدہ تلاوت، اس کی حکمت اور اس کے احکام ۱۱۵

۱۱۶

سحر (دیکھو جادو)

سلیمان علیہ السلام

ان کا زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

ان کا بحری بیڑہ ۸۹

ان کے بعد سلطنت کی ابتری ۵۹۷-۵۹۸

ش

شراب - اسکی حرمت کے متعلق ابتدائی اشارات ۵۵۱

شرک - اسکی حقیقت اور تشریح ۱۰۷ تا ۱۱۰-۱۸۹-۱۹۰

۲۷۵-۲۷۶-۳۱۷-۳۸۷-۵۱۸-۵۵۶

۵۵۸-۶۳۵

صرف پتھر کے بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے بلکہ اللہ لیا

اور انبیاء کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے ۵۳۳

— کیا بنی ہاشم خود آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے

ہیں ۲۰۶۹

— فقیر اور مسکین کی تشریح ۲۰۵

— کیا مؤلفہ الغلوب کا حصہ ساقط ہو چکا ہے ۲۰۶-۲۰۷

— غلاموں کی آزادی کے لیے مال زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۷

— قرضداروں کی مدد کے لیے اس کا استعمال ۲۰۷

— فی سبیل اللہ کی تشریح ۲۰۸

— مسافرواری کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۸

زلیخا - اس سے حضرت یوسف کی شادی کی غلط روایت ۳۹۱

۳۳۳

زننا - اس کی ممانعت اور معاشرے کو اس کے اسباب و

محرمات سے پاک رکھنے کا حکم ۶۱۳

زندگی بعد موت - ۱۸-۲۱-۵۳۳

— یہ ایک وعدہ ہے جسے اللہ پورا کرے رہے گا ۵۳۱

— اس کے منکر کا فرہیں ۳۲۵

— وہ محض روحانی نہیں بلکہ ایسی ہی جسمانی زندگی ہوگی

جیسی ہماری موجودہ زندگی ہے ۳۹۳-۶۲۲-۶۳۶

— قیامت کے روز مردوں کے جی اٹھنے کی کیفیت ۵۳۷

۶۲۲

— اس کی عقلی و اخلاقی ضرورت ۵۴۱

— اس کے امکان اور وقوع کے دلائل ۳۹-۲۶۳

۲۶۴-۵۰۴-۵۰۲-۵۵۰-۵۵۳-۶۲۲

۶۳۶

— موت اور قیامت کے درمیان برزخی زندگی کی کیفیت

۵۳۵ تا ۵۳۸

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو آخرت، حشرہ

۰ قیامت)

— وہ ایک جہالت ہے ۷۵	— تو تسل اور شفاعت کے مشرکانہ تصورات ۲۷۵
— وہ محض جھوٹ ہے ۳۳۵	۵۶۲ - ۵۵۷ - ۵۵۷ - ۵۶۲
— وہ سراسر باطل ہے ۷۵	— مذہب شرک کے تین اجزاء ۱۰۹
— وہ ظلم ہے ۸۰ - ۸۱ - ۳۱۸ - ۳۸۳	— شرک خفی اور اس کے نقصانات ۳۱۷
— وہ مکہ ہے ۳۶۲	— شرک کی ایک مستقل قسم، شرک عملی اور اسکی تشریح
— وہ اللہ کی ناشکری ہے ۳۰۱	۳۸۳ - ۳۸۳
— مشرکین محض اندھے مقلد ہیں ۲۸۵ - ۳۵۱ - ۳۶۹	— مشرکین کو خدا کے واحد کا ذکر ہمیشہ ناگوار ہوتا ہے ۶۲۰
۳۷۰	— مشرکین عرب کی ذہنیت ۶۲۱
— ان کے معبودوں کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جارہی	— مشرکین عرب کا شرک کس نوعیت کا تھا ۱۰۷ تا ۱۱۰
ہے ۲۸۱	۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۸۲ - ۳۱۶ - ۳۴۲ - ۳۵۱
— ان کے معبود کبھی انہیں خدا کے عذاب سے نہ بچاسکے -	۵۴۳ - ۵۴۶ تا ۵۴۸ - ۵۵۶ - ۶۲۱
۳۶۶	— انسان کے بتلائے شرک ہونے کے اسباب ۳۴۹
— آخرت میں ان کے معبود خود انہیں جھوٹا قرار دیں گے	۳۵۰ - ۳۶۶
۵۶۳	— نوع انسانی میں پر و ہتوں اور یادریوں کی پیدائش
— آخرت میں ثابت ہو جائے گا کہ ان کے تمام عقائد باطل	کیسے ہوئی ۳۵۰
تھے ۲۸۱ - ۳۶۸	— شرک کے خلاف قرآن کے دلائل ۲۶ - ۸۰ - ۱۰۶
— اس بات کا ثبوت کہ مشرکین کے اپنے تحت الشعور میں	۱۱۰ تا ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۲
شرک کا بطلان اور توحید کا اعتقاد موجود ہے ۲۷۸	۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۹۶ تا ۲۹۹ - ۳۱۶ - ۳۱۷
— مشرکین کا سرپرست شیطان ہوتا ہے ۵۷۱	۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۵۰ - ۳۶۶ - ۳۶۹ - ۴۰۱
— ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے ۱۸۲	۴۰۲ - ۴۲۷ - ۴۵۰ تا ۴۵۲ - ۴۶۱ - ۴۶۲
— شرک کے نتائج دنیا میں ۸۲ - ۱۸۲	۵۲۲ تا ۵۲۶ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۹ - ۵۴۰
— اس کے نتائج آخرت میں ۸۲ - ۱۸۲ - ۲۸۷ - ۵۳۵	۵۴۶ تا ۵۴۸ - ۵۵۳ - ۵۵۸ - ۶۱۷
۶۱۷	۶۱۸ - ۶۲۵ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۵۱
— مشرک کس معنی میں ناپاک ہیں ۱۸۷ - ۱۸۷	— اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ۲۳
— مشرک کے لیے دے دئے مغفرت جائز نہیں ۲۴۱	۳۶
— مساجد میں مشرکین کے داخلہ کا مسئلہ ۱۸۷	— اس کی بنیاد محض قیاس و گمان پر ہے ۲۹۶
— شریعت - اس کا عطا کرنا اللہ کی صوابی ہے ۲۹۳	— اس کے حق میں کوئی دلیل و سند نہیں ۲۹۸

- اللہ کی نعمتوں کا فطری تقاضا ۱۰ — ۵۲۹
- اسلام میں اس کی اہمیت ۳۷۲
- شیطان انسان کو ناشکر بنانا چاہتا ہے ۱۳
- شرک اللہ کی ناشکری ہے ۳۰۱
- شریعت الہی کو قبول نہ کرنا اور خود اپنا قانون ساز بننا اللہ کی ناشکری ہے ۲۹۴
- محسن کے احسان کا شکر دوسروں کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار ہے ۵۵۶ — ۵۶۱ — ۵۶۲ — ۶۳۱
- اللہ کی نعمتوں کا شکر دوسروں کو ادا کرنا ناشکری ہے — ۵۴۷
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ ان سے صحیح کام لیا جائے ۵۵۹ — ۵۶۰
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے ۳۸۷ — ۳۹۰
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اس کی آیات سے سبق لیا جائے ۳۹
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اسکی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا جائے ۱۳۹
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے اس پر مطمئن رہا جائے ۷۸
- شکر کا انعام ۳۷۲
- شہاب — وہ شعلہ جو شیطان کا پیچھا کرتا ہے ۵۰۱ — ۵۰۲
- شہادت (دیکھو "قانون اسلام")
- شہید — اس کا انسان کے لیے شفا ہونا ۵۵۲
- شیطان — اس کا مادہ تخلیق ۱۲ — ۵۰۳
- اس کا بیج ۱۲ — ۵۰۵
- اس کی خصوصیات ۷ — ۱۹ — ۱۵۰

- شرائع الہیہ میں تضاد نہیں ہے ۵۸۰
- اختلاف شرائع کے اسباب ۵۷۹
- شریعت میں بعض قیود بعض قوموں پر منزل کے طور پر بھی عائد کی گئی ہیں ۵۷۸ تا ۵۸۱
- یہودی شریعت اور شریعت محمدیہ میں فرق کیوجہ ۵۸۰ تا ۵۸۱
- شعیب علیہ السلام —
- آپ کا قصہ ۵۴ تا ۵۸ — ۳۵۹ تا ۳۶۵
- آپ کی سیرت ۳۶۱ — ۳۶۲
- اپنی قوم میں آپ کی حیثیت ۳۶۳
- آپ ہی کی قوم کا نام اصحاب الایکہ تھا ۵۱۵
- شفاعت
- اس کا مشرک نہ عقیدہ اور اس کا ابطال ۲۷۵ — ۲۷۶
- ۴۴۹ — ۵۵۶ — ۵۵۷ — ۵۶۲
- اسلامی عقیدہ شفاعت ۲۶۳
- اسلامی عقیدے اور مشرکانہ عقیدے کا فرق ۳۵۶ — ۳۶۸
- اپنے پیٹھ کے حق میں حضرت فوح کی شفاعت رد کی گئی ۳۴۲
- قوم لوط کے حق میں حضرت ابراہیم کی شفاعت قبول نہ ہوئی ۳۵۵
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر تم ستر دفعہ بھی منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا ۷۱۹
- آخرت میں مشرکین کا عقیدہ شفاعت غلط ثابت ہو جائے گا ۳۶۸ — ۳۷۲ — ۳۵
- شکر — اس کے معنی ۴۷۳

- ۶۲۴ — ۵۴۹ — ۵۰۶ — ۳۸۲
 — وہ کس طرح انسان کو دنیا پرستی میں مبتلا کرتا ہے ۱۰۰ —
 ۱۰۱
 — آدمی کو آدمی سے لڑانا چاہتا ہے ۶۲۳
 — آدمی کے دل میں بزدلی پیدا کرتا ہے ۱۳۳
 — ایمان نہ لانے والوں کا سر پرست ۱۹
 — گمراہوں کا سر پرست ۱۴۹
 — اس کے اغوا کے باوجود اس کے پیرو اپنی گمراہی کے خود
 ذمہ دار ہیں ۴۸۲ — ۵۰۴
 — وہ آخرت میں کس طرح اپنے پیروں کو ملزم ٹھیلے گا
 ۳۸۲ — ۳۸۱
 — اس کا اور اس کے پیروں کا باہمی تعلق کس قسم کا ہے ۶۲۹
 — فضول خرچی کرنے والے اس کے بھائی ہیں ۶۱۰
 — کیسے لوگوں پر اس کا پس چلتا ہے ۵۴۱ — ۶۳۰
 — کیسے لوگ اس کے دھوکے سے محفوظ رہتے ہیں ۵۰۶ —
 ۵۰۴ — ۵۴۱ — ۶۳۰
 — دعوت حق کو ناکام کرنے کے لیے اس کی چالیں ۱۱۰ — ۶۲۳
 — اس کو سب سے زیادہ ناگوار یہ ہے کہ آدمی قرآن کی رہنمائی
 سے فائدہ اٹھائے ۵۴۱

ص

صالح علیہ السلام

- ان کا قصہ ۴ تا ۵۰ — ۳۴۹ — ۳۵۳
 — ان کی تعلیم ۴ — ۳۴۹
 — نبوت سے پہلے اپنی قوم میں ان کی حیثیت ۳۵۰
 — ان کا معجزہ ۴۸ — ۵۰ — ۳۵۲
 — شہد کی تباہی کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں ان کا قیام
 ۴۶ — ۳۵۲

- خدا کا ناکر ۶۱۰
 — اپنی گمراہی کے لیے خدا کو ملزم ٹھیلتا ہے ۱۳ — ۱۳ — ۵۰۶
 — مردود بارگاہ ۵۰۶
 — قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ۵۰۶
 — خدائی طاقت کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے ۱۳۹ — ۱۵۰
 — اس کی پردہ از عجز و دود نہیں ہے ۵۰۰ — ۵۰۱
 — اسکو خیب دانی کے ذرائع حاصل نہیں ۵۰۱
 — فرشتوں سے سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے ۵۰۱
 — اس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ۱۲ — ۵۰۵ — ۵۸
 — اس کا انسان سے حسد ۶۲۸
 — انسان کی فضیلت غلط ثابت کرنے کے لیے خدا کو چیلنج
 دیتا ہے ۱۳ — ۶۲۸
 — انسان کو ہیکل نے کا عزم کرتا ہے ۱۳ — ۵۰۶
 — اس کو قیامت تک کے لیے جہالت دی جاتی ہے کہ اپنے
 اس عزم کو پورا کرے ۱۳ — ۵۰۶ — ۶۲۸
 — انسان پر اس کو کس قسم کے اختیارات دیے گئے ۱۳ —
 ۱۳ — ۵۰۴ — ۵۰۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰
 — جنت میں انسان سے اسکا پہلا معرکہ اور اسکے نتائج
 ۱۳ — ۱۴ — ۱۵
 — وہ انسان کا ازلی دشمن ہے ۱۳ — ۱۵ — ۱۸ — ۳۸۵
 ۵۰۵ — ۵۰۸ — ۶۲۳
 — اس کے وعدے محض دھوکا ہیں ۶۲۹
 — آدمی کو بے شرم بنانا چاہتا ہے ۱۲ — ۱۹
 — اس کی رہنمائی قبول کرنے سے آدمی اپنی فطرت سے
 منحرف ہو جاتا ہے ۲۰
 — اس کی پیروی آدمی کو لازماً گمراہ کر دیتی ہے ۲۲
 — انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی چالیں ۱۶ — ۱۴۹ —

— قرم صالح ۳۶۲

صبر — ۴۰ — ۴۱ — ۳۱۸

— اس کے معنی ۱۳۸ — ۳۲۶ — ۳۵۶ — ۵۴۰ —

۵۸۴

— صبر جمیل کیا ہے ۳۸۹ — ۴۲۶ —

— اسلام میں اس کی اہمیت ۴۵۶ — ۴۷۲ —

— اس کی اخلاقی اہمیت ۱۵۷ — ۱۵۸ — ۳۲۶ —

— دعوتِ حق میں اسکی اہمیت ۳۰۹ — ۳۲۵ — ۳۷۱ —

۳۷۷ — ۵۱۶ — ۵۸۲ — ۵۸۷ — ۶۰۳ —

— اس کی برکات اور نتائج ۷۴ — ۳۲۸ — ۳۵۷ —

— اللہ صابروں کے ساتھ ہے ۱۲۸ — ۱۵۸ —

— اس کا اجر ۵۴۰ — ۵۷۶ —

صحابہ کرام

— ان کی صداقت ایمانی پر قرآن کی فیصلہ کن شہادت ۱۶۳ —

— ان کے مقبول بارگاہ اور جنتی ہونے پر قرآن کی شہادت

۲۲۸

— وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے

معنی کیا ہیں ۱۲۰ — ۱۲۱ —

— ان کی قربانیاں جنگ بدر میں ۱۲۴ — ۱۲۵ — ۱۲۶ —

— ان کی قربانیاں جنگ تبوک کے موقع پر ۱۷۰ —

— قرآن کی حفاظت کے لیے ان کا اہتمام ۱۶۶ —

— ان کی جماعت کا نظم و ضبط اور بلند ترین اخلاقی معیار

۲۳۵ — تا ۲۳۸

صدقہ — (دیکھو "زکوٰۃ")

صدیق — اس کے معنی ۴۰۷ —

صلوٰۃ — (یعنی دعائے رحمت) ۲۲۷ — ۲۲۹ —

صلوٰۃ — (یعنی نماز کے لیے دیکھو "نماز")

صلح حدیبیہ — اس کے اثرات و نتائج ۷۷ —

— کفار مکہ کا اس کو علانیہ توڑنا ۱۵۴ —

صلہ رحمی — اس کی تشریح اور معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵ —

۵۶۶

صُور — نفعِ صور کی کیفیت ۴۹۳ —

ض

ضبط و لادت ۶۱۲ — ۶۱۳ —

ضلالت — اس کو اختیار کر کے آدمی خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے

۳۱۸ — ۶۰۵ —

— گمراہ کرنے والا اُن تمام لوگوں کے گناہ میں شریک ہے جو

— اس کی وجہ سے گمراہ ہوں ۵۳۲ —

— گمراہی قبول کرنے والے کی ذمہ داری گمراہ کرنے والے سے کم

نہیں ہے ۲۹ —

— آدمی اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے ۵۰۶ — ۵۰۷ —

— ضلال بعید کیا ہے ۴۷۰ — ۴۷۹ —

— باطل عقیدہ اختیار کرنے کے نتائج ۳۸۶ —

— جو اللہ سے ہدایت نہ پائے اسے کوئی ہدایت نہیں

دے سکتا ۶۳۵ —

اسبابِ ضلالت :

— اندھی تقلید ۲۰ — ۴۵ — ۹۷ — ۲۸۵ — ۳۰۳ —

۳۵۱ — ۳۶۰ — ۳۶۹ — ۳۷۰ — ۳۷۶ —

— اللہ کی صفات کا صحیح تصور نہ ہونا ۳۲۹ — ۳۵۰ —

— اللہ کو بھول جانا ۱۱۵ —

— اللہ کی رہنمائی چھوڑ کر شیاطین کی رہنمائی قبول کرنا ۲۲ —

— اللہ کے حضور جواب دہی سے غافل ہو جانا ۳۳ —

— یہ خیال کہ ہم کو مرکزِ کسبِ ثواب میں مل جانا ہے دوسری کوئی

زندگی نہیں جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا

جو ۴۴۶

— آخرت کا انکار اور اسکی وجہ سے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار

سمجھ لینا ۵۳۳-۵۳۴-۶۱۹-۶۲۰

— یہ توقع کہ ہم خواہ کچھ کریں اللہ کے ہاں کچھ سفارش

ہمیں بچالیں گے ۹۳-۳۶۸

— دوسروں کو اللہ کا ہمسرہ سمجھ بیٹھنا ۴۸۷

— خدا کی دی ہوئی آزادی انتخاب و ارادہ کا غلط استعمال

۵۲۸

— علم کو چھوڑ کر قیاس و گمان کی پیروی کرنا ۲۸۵

— خدا کے دیے ہوئے حواس اور اس کی بخشی ہوئی عقل

سے کام نہ لینا ۸۰-۱۰۲-۱۳۷-۳۱۳-۴۵۱-

۴۵۵-۴۵۸-۴۵۹-۶۳۲

— خدا کی آیات سے تغافل ۴۳-۴۸-۷۹-۴۳۶

— احمقانہ تصور تاریخ اور تاریخ کے عبرتناک حقائق سے

غفلت برتنا ۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۴۳۶-

۴۹۲

— اپنے ضمیر کو فریب دینا ۲۷۷-۲۷۸

— حق کے خلاف صدا اور بھٹ دھرتی ۶۲-۶۳-

۶۴-۶۷-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-

۵۰۰-۵۳۸

— اسنکبار اور غرور نفس ۱۲-۲۵-۳۰-۷۳-

۷۸-۷۹-۵۳۳-۵۳۴

— اپنی گمراہی و غلط کاری کے لیے عقیدہ جبر کی آڑ لینا ۱۳-

۱۳-۵۳۹-۵۴۰

— دین کے معاملے میں سرے سے سنجیدہ ہی نہ ہونا ۳۴

— اپنے اعمال کے بجائے دوسروں کو اپنی بد قسمتی کا ذمہ دار

ٹھہرانا ۷۲

— ظاہر حیات و دنیا سے دھوکا کھانا اور دنیا پرستی میں گم ہو جانا

۳۴-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-

۶۱۹-۶۲۰

— خوشحالی میں مگن ہو جانا ۲۷۰

— یہ خیال کہ دنیا کی نعمتیں مقبول بارگاہ الہی ہونے کی اور

خستہ حالی منسوب ہونے کی یقینی علامات ہیں ۲۷۵-

۳۳۳

— یہ خیال کہ راستبازی و دیانت اختیار کرنے سے آدمی

کی دنیا برباد ہو جاتی ہے ۵۷

— کفار کے غلبے اور شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکا کھانا

۳۰۸

— گمراہ قوموں کے سیاسی و ذہنی غلبے کا اثر ۷۳-۷۵-

— یہ خیال کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا-

۴۲-۴۵-۲۶۱-۳۳۳-۳۳۴-۵۴۳-

۶۳۴

— انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو بھلا دینا ۹۰

— آیات الہی کا علم رکھنے کے باوجود خواہشات نفس کی

پیروی کرنا ۱۰۰-۱۰۱

— خدا کے قانون میں حیلہ بازیاں کرنا ۱۹۲

— اسباب ضلالت کا جامع بیان ۲۸۷-۲۸۸-

۳۶۱-۳۶۹-۴۷۰-۶۰۵-۶۴۴

ط

طالوت - زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

ظ

ظلم - گناہ اور خدا کی نافرمانی ظلم ہے ۱۳-۱۵-۸۸-۸۹-

۹۱-۱۳۸-۳۵۹-۳۶۵-۳۹۲-۴۲۰-

۴۴۷-۴۴۸-۵۶۲-۵۷۹

— قرآن کی دعوت پہنچ جانے کے بعد اس سے منہ موڑنے

والے ظالم ہیں ۶۳۹

— ظالموں کو ہدایت نہیں دی جاتی ۱۸۳-۲۳۳

— ظالموں کے لیے فلاح نہیں ۳۹۲

— ظالموں پر خدا کی لعنت ۳۲-۳۳۱

— ظالموں سے خدا کا عذاب دور نہیں ہے ۳۵۹

— ظالموں کا انجام ۴-۱۰-۳۰-۸۸-۸۹-۱۵۱

۲۴۱-۲۹۱-۳۳۱-۳۴۱-۳۵۳-۳۶۸-۵۳۸

ع

عاد-۲۱۳-۳۲۵-۴۷۵

— ان کا علاقہ اور تاریخ ۳۳

— قوم نوح کے بعد خلیفہ بنائے گئے ۴۵

— ان کی اصل گمراہی کیا تھی ۳۵-۴۶

— حضرت ہود کے ساتھ ان کا معاملہ اور انجام ۴۴-۴۷

۳۴۶ تا ۳۴۹

عبادت-معنی اور تشریح ۱۹۰-۲۶۳

— اس کی حقیقت ۶۲۵

— کسی کو قانون ساز مان کر اس کے امر و نہی کی بے چون و چرا

پیردی کرنا اس کی عبادت کرنا ہے ۱۸۹-۱۹۰

— انسان کو ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے ۱۹۰

— صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہئے ۳۰-۴۳-۴۷

۵۴-۱۹۰

— عبادت کا صحیح طریقہ ۲۱-۲۲

— مشرکین اور جہلاء کی عبادت اور اسلامی عبادت کا اصولی

فرق ۲۲

عدل-معنی کی تشریح اور معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵

عذاب-گمراہ لوگوں کے لیے دنیا ہی میں عذاب ہے ۴۶۳

— خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنا اپنے اوپر آپ ظلم

کرنا ہے ۱۹۲

— تعصب اور ضد کی بنا پر حق کو نہ ماننا اپنے اوپر آپ

ظلم کرنا ہے ۲۸۸-۳۶۶-۵۳۸

— خلافِ حق بات کہنا ظلم ہے ۳۳۶

— رسولوں کی دعوت پر ایمان نہ لانے والے ظالم ہیں ۲۸۱

۲۹۱

— اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ظلم ہے ۲۵-۲۱۳-۳۳۷

۳۵۳-۳۶۵-۴۷۸-۵۱۵

— اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ظالم ہیں ۳۰-۶۳

۱۰۱-۱۵۱-۲۷۴

— معجزہ دیکھ لینے کے باوجود ایمان لانے سے انکار ظلم

ہے ۶۲۶

— نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ظالم ہے ۲۵-۲۷۴

— جھوٹی بات گھر کر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا

ظالم ہے ۳۳۱

— اللہ کی نعمتوں کا جواب کفر و شرک سے دینے والے ظالم

ہیں ۳۸۸-۴۹۱

— عقیدہ باطل اختیار کرنے والے ظالم ہیں ۳۸۶

— شرک کرنے والے ظالم ہیں ۸۰-۸۱-۳۱۸-۳۸۳

— آخرت کے منکر ظالم ہیں ۳۲-۳۳۲-۶۴۶

— خدا کے دیے ہوئے حواس اور اس کی بخشی ہوئی عقل

سے کام نہ لینے والے ظالم ہیں ۳۲-۳۳۱

— عیش پرستی میں نیک و بد کو بھول جانے والا ظالم ہے ۳۳۱

— اللہ کے راستے سے روکنے والے ظالم ہیں ۳۲-۳۳۱

— منافقین ظالم ہیں ۱۹۸-۲۳۳

— کافروں سے محبت رکھنے والے ظالم ہیں ۱۸۳

— عذاب الہی کی شدت ۲۹۱ — ۵۰۹	— بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بطور
— عذاب الہی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے ۳۳۶	تنبیہ آتے ہیں ۲۶۱
— فلک کا عذاب ٹالا نہیں جاسکتا ۲۹۱ — ۳۳۶ — ۳۳۸	— دنیوی عذاب کی حکمت ۳۳۸
— اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ۳۳۱ — ۳۶۳	— دنیوی عذاب کی اصل حیثیت ۸ — ۳۶۸
— عذاب قبر (یعنی عذاب برزخ) کا ثبوت ۱۵۰ — ۵۳۵ تا	— سزا دینے سے پہلے اللہ نافرمانوں کو سنبھلنے کے لیے
۵۳۷	کافی جہالت دیتا ہے ۲۶۹ — ۲۷۰ — ۲۷۸ — ۲۹۱ —
— آخرت میں عذاب کا قانون ۲۶ — ۲۹ — ۳۰ — ۱۵۰ —	۵۳۸ — ۳۹۷
۶۰۵	— دنیا میں نزول عذاب کا قانون ۷ — ۳۳ — ۳۹ —
— آخرت کا عذاب کیسے لوگوں کے لیے ہے ۱۹۱ — ۲۰۹ —	۵۲ — ۵۹ — ۶۰ — ۶۱ — ۷۲ — ۷۳ — ۸۴ — ۹۲ —
۲۱۲ — ۲۱۹ — ۲۲۲ — ۲۲۸ — ۲۶۳ — ۲۹۱ — ۲۹۹ —	۱۰۳ — ۱۳۸ — ۱۴۲ — ۱۵۱ — ۱۹۳ — ۲۶۹ — تا
۳۲۳ — ۳۲۲ — ۳۶۳ — ۴۷۰ — ۴۸۳ — ۵۳۵ —	۲۴۱ — ۲۹۱ — ۳۱۲ — ۳۱۵ — ۳۲۰ — ۳۳۷ —
۵۶۳	۳۳۸ — ۳۳۳ — ۳۳۹ — ۳۵۲ — ۳۵۸ — ۳۵۹ —
— عذاب الیم کے مستحق کون ہیں ۵۳۹ — ۵۴۳ — ۵۷۸ —	۳۶۵ — ۳۶۶ — ۳۶۷ — ۳۷۷ — ۳۷۸ —
۶۰۳	۳۳۸ — ۳۶۱ — ۳۷۲ — ۳۷۳ — ۳۷۷ — ۳۷۸ —
— عذاب عظیم کن لوگوں کے لیے ہے ۵۶۹ — ۵۷۲ —	۳۹۸ — ۴۰۵ — ۴۰۶ — ۴۰۷ —
— بیشکی کا عذاب ۲۹۱	— دنیا میں نزول عذاب کی مختلف شکلیں ۴۲ — ۵۰ —
— اس کی کیفیت ۵۶۲	۵۳ — ۵۷ — ۶۱ — ۷۲ — ۷۳ — ۸۲ — ۹۲ —
— اس سے بچانے والا کوئی نہیں ۳۸۱	۱۳۳ — ۱۵۱ — ۱۸۱ — ۱۸۶ — ۱۹۳ — ۲۶۱ —
— وہ ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز ۶۲۶	۲۰۲ — ۲۲۱ — ۲۲۸ — ۲۷۰ — ۳۰۰ — ۳۰۹ —
— عرب جاہلیت میں ان کی رسمیں ۱۸ — ۱۷۲ — ۱۷۳ — ۱۹۲ —	۳۱۰ — ۳۳۷ — ۳۴۱ — ۳۵۳ — ۳۵۷ —
۱۹۳	۳۵۹ — ۳۶۵ — ۵۱۱ — ۵۱۳ — ۵۲۴ — ۵۳۵ —
— وہ اپنی ان رسموں کو خدا کے دین کی تعلیم سمجھتے تھے ۲۰ — ۲۱ —	— خدا کا عذاب ایسے رخ سے آتا ہے جدمر آدمی
— ان کا شرک کس نوعیت کا تھا (دیکھو "شرک، مشرک، مشرکین")	کا وہم و گمان بھی نہیں جاسکتا ۵۳۵ — ۵۴۵ —
— ان کے جاہلانہ خیالات ۲۱ — ۲۷۵ — ۲۷۶ —	— نبی کے جھٹلانے پر عذاب کب نازل ہوتا ہے
— ان کا طریقہ عبادت ۱۳۳	۱۳۲ — ۳۳۷ —
	— عذاب سے متنبہ کرنے کے اخلاقی فوائد ۳۳۶ —

— ان کے ہاں عورتوں کی حیثیت ۵۴۷ - ۵۴۸

— ان کا تقلید آبائی پر اصرار ۲۰

— آغاز حکومت اسلامی میں بدوؤں کی حالت ۲۲۶

— عرب سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اسلامی حکومت

کی کوششیں ۲۵۱

— وہ ہمہ گیر انقلاب جو اسلام نے عرب میں برپا کیا

۲۰۲ - ۲۰۴ (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "شُرک" اور

"محمد" صلی اللہ علیہ وسلم)

عرش - اللہ کے عرش پرستوی چونے کا مطلب ۳۶ - ۳۶۲

— قرآن میں استواء علی العرش کا معنوں بار بار کس لیے

بیان کیا گیا ہے ۳۶ - ۳۴۱ - ۳۴۲

— عرش عظیم ۲۵۵

— اس کے پانی پر چونے کا مطلب ۳۲۲

عزیمہ - یہود کا ان کو ابن اللہ کہنا ۱۸۹

— بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کا مرتبہ ۱۸۹

— شریعت موسوی کی تجدید کے لیے ان کے کارنامے

۵۹۹ - ۶۰۰

عمل صالح - اس کے معنی ۲۵۰

— صاحبین کی صفات ۳۲۶

— اس کا انجام نیک ۲۵

(مزید تفصیل کے لیے دیکھو "ایمان")

عورت - عرب جاہلیت میں اس کی حیثیت ۵۴۷ - ۵۴۸

عہدہ - قرآن میں اس کا وسیع مفہوم ۶۲

— وہ عہد جو آغاز آفرینش میں تمام نوع انسانی سے لیا

گیا تھا ۹۵ تا ۹۹ - ۲۵۵

— وہ عہد جو ایمان لاتے ہی خدا اور بندے کے درمیان

قائم ہو جاتا ہے ۲۳۵ - ۲۳۹

— اللہ کے ساتھ عہد باندھنے کا مطلب ۴۵۵

— اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب ۵۶۹

— عہد کی تین قسمیں اور ان کا حکم ۵۶۶ تا ۵۶۹

— عہد شکنی بدترین گناہ ہے ۱۵۲

— قومی مفاد کی خاطر عہد شکنی کرنا سخت قبیح فعل ہے ۵۶۷

— عہد شکنی کے لیے مذہبی بہانے خدا کے نزدیک مقبول

نہیں ہیں ۵۶۸

— مسلمان اگر عہد شکنی کریں تو دوہرے گنہ گار ۵۶۹

عیسیٰ علیہ السلام

— عیسائیوں کا ان کو ابن اللہ کہنا ۱۸۹

— ان کے اخلاق و اوصاف ۳۸۹

— ان کے دور میں بنی اسرائیل کی اخلاقی و مذہبی اور سیاسی

حالت ۶۰۰ تا ۶۰۲

عیسائی

— ان کے ایمان میں کیا خرابی ہے ۱۸۷ - ۱۹۰

— ان کی گمراہیاں ۱۸۹

— ابن اللہ کے عقیدے کی تردید ۲۹۸ - ۲۹۹

غ

غلامی - غلاموں کی آزادی کی صورتیں جو اسلام میں پیدا کی گئی

ہیں ۲۰۷

غنیمت (دیکھو "قانون اسلام")

ف

فاسق (دیکھو "فسق")

— فتنہ بمعنی آزمائش (دیکھو "آزمائش")

— بمعنی غلبہ کفر ۱۶۳

— بمعنی شراوت ۱۹۸

— بمعنی ظلم و ستم ۳۰۵ - ۳۳۲

— جنگ بدر میں ان کا مسلمانوں کی مدد کے لیے آنا ۱۳۲ تا ۱۳۴
— انھیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ۱۰-۵۰۴۔

۵۰۵-۶۲۷

— وہ اہل جنت کا استقبال کریں گے ۴۵۷

فرعون - اس کے معنی ۶۴

— مصر کے سب بادشاہ فرعون ہی نہ تھے ۳۸۲
— حضرت موسیٰ کے ہم عصر فرعون کون کون تھے ۶۴-۷۱
— قوم فرعون کی اصل گراہی کیا تھی ۶۴-۳۶۵
— اسے خوف لاحق ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سے
— مصر میں سیاسی انقلاب برپا ہو جائے گا ۶۶-۳۰۳
— اس کی سیاسی چالیں ۶۹-۷۰
— اس کے مظالم ۷۰-۷۱-۷۲-۳۰۳-۳۰۵
۴۷۲

— اس کی بہت دھرمی ۶۷-۷۲-۷۳-۳۰۱

۶۴۷-۶۴۸

— اس کی قوم یرپے درپے بلاؤں کا نزول ۷۲-۷۳

— اس کے حق میں حضرت موسیٰ کی بددعا ۳۰۸

— ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا ۳۰۹

— اسے اور اس کے لاؤ لشکر کو عبرتناک سزا ۱۵۱

— اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بننے کے لیے محفوظ کر دیا۔

۳۱۰

— قیامت کے روز اس کی قوم اسی کی قیادت میں جہنم کی

طرف جلے گی ۳۶۵-۳۶۶

فساد - فساد فی الارض کیا ہے ۳۸-۳۵۷

— اسکی ممانعت ۳۸-۳۹-۵۵

— اسے روکنے کی کوشش نہ کرنے کے نتائج ۳۷۲

— کفر ایک فساد ہے ۵۶۳

— ظالموں کے لیے اہل ایمان کے "فتنہ" بننے کا مطلب

۳۰۷-۳۰۷

— فتنہ ایٹمی اور اس کے نتائج ۱۳۷-۱۳۸

— وہ فتنہ کیا ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام میں جنگ

کا حکم دیا گیا ہے ۱۳۲-۱۳۵

— فتنہ ارتداد (دیکھو "ارتداد")

فحشا - معنی اور تشریح ۵۶۶

فرشتہ - ان کے متعلق مشرکین کے عقائد ۴۵۰-۵۴۸

۶۱۷

— فرشتوں کی صفات ۱۱۵

— رسول یعنی فرشتہ ۲۵-۲۷۸-۳۵۳

— وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بیعت سے

لڑتے ہیں ۴۴۹

— وہ اللہ کے آگے سرسجد ہیں ۵۴۵

— بندگی سے سرتابی نہیں کر سکتے ۵۴۵

— خدا سے ڈرتے ہیں ۵۴۵

— احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرتے ہیں ۵۴۶

— ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ۴۴۸-۴۴۹

— انسانوں کے اعمال ثبت کر رہے ہیں ۲۷۸

— نیکی کے گواہ ہوتے ہیں ۶۳۵

— انسانوں کی رُو میں قبض کرتے ہیں ۲۵-۱۵۰

— ان کا انسانی شکل میں آنا ۳۵۳-۳۵۴-۳۵۶

۳۵۷-۳۵۸-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲

— وہ نمایاں صورت میں کب بھیجے جاتے ہیں ۴۹۸

۴۹۹-۵۱۰

— وحی لانے پر مامور ہوتے ہیں ۵۲۳

— قرآن لانے والا فرشتہ ۵۷۲

— غلبہ کفر فساد ہے ۱۶۳

— راجح سے روکن فساد ہے ۵۶۳

— مفسدین کون ہیں ۶۴-۷۷-۲۸۷-۳۱۰-۳۶۰

— مفسدین کی پیروی نہ کرنی چاہیے ۷۷

— ان کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا ۳۰۴

فسق — فاسقین کون ہیں ۶۲-۷۸-۷۹-۹۰-۱۷۸

۱۸۵-۲۰۱-۲۱۹-۲۲۵

— ان کو ہدایت نہیں دیجانی ۱۸۵-۲۱۹

— ان کو دنیا میں کیا سزا دی جاتی ہے ۶۲-۷۸-۷۹

۹۰ تا ۹۲-۲۸۲

— ان سے اللہ ہرگز راضی نہ ہوگا ۲۲۵

فقہ — اس کے معنی ۲۵۱

— رائج الوقت مفہوم کی غلطی اور اس کا اثر مسلمانوں کے

تصور دین اور دینی تعلیم پر ۲۵۲

فلاح — اس کا مفہوم قرآن کی زبان میں ۲۷۴

— اس کے پانے کا راستہ ۴۵-۱۴۸

— وہ کیسے لوگوں کے لیے ہے ۹-۸۶-۲۲۲-۳۹۲

— کیسے لوگ اسے نہیں پاسکتے ۲۷۴-۲۹۹-۳۰۲-۵۷۸

فوز — فوز عظیم کیا ہے ۲۱۴-۲۲۲-۲۲۸-۲۳۹-۲۹۵

— فائزین کون ہیں ۱۸۴

ق

قادیانی "تہوت" اس کے بعض دلائل اور ان کا جواب

۲۷۴-۲۷۵

قانون اسلام

— اصولی قانون اور اصولی احکام:

— حلال و حرام کے حدود مقرر کرنے کا خدا کے سوا کسی

کو حق نہیں ہے ۱۸۹-۱۹۰-۲۹۲ تا ۲۹۴

۵۷۸

— خدا کے قانون میں حیلہ بازی کے نا جائز کو جائز کر لینا ایک

کافرانہ فعل ہے ۱۹۲

— حیلہ کے معنی ۱۹۳

— گمان علم کی جگہ نہیں لے سکتا ۲۸۵

— محض شک اور گمان کی بنا پر کسی کے خلاف کارروائی کرنا

درست نہیں ۲۳۲-۶۱۶

— کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ۳۱۳

— جس شخص سے زیرِ کستی گناہ کرایا جائے وہ قابلِ معافی

ہے ۵۷۴

— مجبوری کی حالت کے شرائط اور حدود ۵۷۸

— بدلہ اصل زیادتی سے بڑھ کر نہ ہونا چاہئے ۵۸۲

— جھوٹ اور توریے کا فرق، توریے کا محل اور اس کے

شرائط ۴۲۵

— بین الاقوامی قانون صلح و جنگ:

— معاہدات کے احکام کا حکم ۱۵۲-۱۵۳-۱۶۲

۱۷۶-۱۷۷-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹

۶۱۵

— معاہدات کی پابندی کے لیے لازمی شرط ۱۷۸

— معاہدہ شکنی کرنے والوں کے ساتھ معاہدات کی

پابندی نہیں کی جاسکتی ۱۷۷-۱۷۸

— معاہدہ توڑ دینے والے فریق کے ساتھ کیا معاملہ

کیا جائے ۱۵۲-۱۵۳-۱۷۲-۱۷۴-۱۸۰

- ۱۸۱

— الٹی میٹم کا طریقہ ۱۷۲-۱۷۳-۱۷۵-۱۷۶

— الٹی میٹم کی مدت گزرنے سے پہلے کوئی جنگی کارروائی

نہ کی جائے ۱۷۶

- وہ امتثنائی صورتیں جن میں اختتام معاہدہ کا نوٹس
دیے بغیر جنگ کا روائی کی جاسکتی ہے ۱۵۴
- دوران جنگ میں دشمن قوم کے افراد کو مستامن کی
حیثیت سے داخل ہونے کی اجازت دینا ۱۷۷
- اگر دشمن حرام مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہ کرے تو مسلمان
بھی نہ کریں گے ۱۹۲
- اسیران جنگ ۱۵۹
- دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو خدا کے بھروسے
پر قبول کر لی جائے ۱۵۶
- جنگی قوانین :
- اسلامی قانون جنگ کا ارتقاء ۱۲۸
- جنگ کی اخلاقی اور انتظامی اصلاح ۱۲۹
- دشمن اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے خلاف جنگ
بند کر دی جائے ۱۷۷
- وہ کم سے کم شرائط جن کے بغیر نہیں مانا جاسکتا کہ دشمن
نے اسلام قبول کر لیا ہے ۱۷۷ — ۱۷۹
- اسیران جنگ کے فدیے کا مسئلہ ۱۵۹
- اموال غنیمت کی حیثیت اور ان کی تقسیم کا قاعدہ ۱۲۸ —
- ۱۲۹ — ۱۲۵ — ۱۳۶
- مال غنیمت میں اللہ اور رسول کے حصے اور ذوی قربی
کے حصے سے کیا مراد ہے ۱۳۶
- جزیے کا حکم اور اس کی تشریح ۱۷۲ — ۱۸۸
- مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ”جہاد“ اور
”قتال فی سبیل اللہ“
- دستوری قانون :
- خدا کی قانونی حاکمیت ۴۰۲ — ۶۰۹
- قانون سازی کا مطلق اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے
- ۱۸۹ — ۱۹۰ — ۲۹۲ — ۲۹۳ — ۵۷۷ — ۵۷۸
- اسلامی معاشرے کی رکینیت کی شرطیں ۱۷۹
- نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون
میں ۱۷۷ — ۱۷۹
- قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان کی حیثیتوں کا فرق ۲۲۲ —
- ۲۳۶ — ۲۳۷
- نفاق اور کفر کے شبہ کے باوجود وہ لوگ قانونی حیثیت
سے مسلمان ہی شمار ہوں گے جن کا کفر یا نفاق ثابت نہ
ہو جائے ۲۲۲
- ہجرت کے اثرات و نتائج دستوری قانون میں ۱۶۰ —
- ۱۶۱
- اہل ایمان کی سیاسی حیثیت ۱۶۱
- اسلامی ریاست کے واجبات میں وہ اہل ایمان شامل
نہیں ہیں جو دارالاسلام کی رعایا نہ ہوں ۱۶۳
- اسلامی ریاست کن مسلمانوں کی ”ولی“ ہے اور کن کی
نہیں ہے ۱۶۰ — ۱۶۱
- ریاست کے تمام باشندے اس کی اخلاقی ذمہ داریوں
میں شریک ہیں ۱۶۲
- (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ”اسلامی ریاست“)
- قانون شہادت :
- شہادت بالقرائن ۲۹۳
- فوجداری قانون :
- ارتداد کی سزا ۱۷۹
- ارتداد پر مجبور کیا جانے والا شخص قابل مواخذہ نہیں
ہے ۵۷۷ — ۵۷۸
- عمل قوم لوط کی سزا ۵۱ تا ۵۳
- قتل نفس کی حرمت ۶۱۳

قتال فی سبیل اللہ

— اسلام میں جنگ کا مقصد اور بنیادی نظریہ ۱۲۹ —

۱۳۹ — ۱۴۲ — ۱۴۵ — ۱۸۸

— دین میں قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت ۲۳۵ — ۲۳۹ —

۲۵۰

— قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینا عین اس معاہدے کا

تقاضا ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ہی مومن اور خدا کے

درمیان قائم ہو جاتا ہے ۲۳۵

— راہِ خدا کی جنگ سے جی چرانا کا فرائض و منافقانہ رویہ ہے

۲۱۹ تا ۲۲۲

— اہل ایمان کو نہ چاہیے کہ وہ کفر و اسلام کی جنگ میں پیچھے

رہیں ۱۹۷ — ۲۳۹

— جن لوگوں کو اسلامی حکومت جنگ کے لیے طلب کرے

ان سب پر فوجی خدمت فرض عین ہے ۱۹۳ — ۱۹۵

— جب جنگ کے لیے طلب کر لیا جائے تو ذاتی سہولت و

معصوبت کا خیال کیے بغیر مسلمان کو نکلتا چاہیے ۱۹۶

— مگر ہر وہ شخص لازماً منافق ہی نہیں ہے جو لبیک نہ کہے ۲۲۹

— لبیک نہ کہنے والے مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے

۲۳۰ — ۲۳۲ تا ۲۳۹ —

— جنگ پر نہ جانے کے لیے جائز عذرات کیا ہو سکتے ہیں

۲۲۳ — ۲۲۴

— جائز عذر بھی صرف اسی کا مقبول ہے جو اللہ اور رسول کا

سچا و قادر ہو ۲۲۳

— بے جا عذرات کرنے والوں یا بلا عذر بیٹھے رہ جانے والوں

کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ۲۱۹ — ۲۲۰ — ۲۲۳ —

۲۲۵

— ہر ذہنی ایک بنیاد پر ہے جو شیطان آدمی کے دل میں ڈالتا

— خود کشی بھی قتل نفس ہے ۶۱۴

— وہ پانچ صورتیں جن میں آدمی کی جان لی جاسکتی

ہے ۶۱۴

— قصاص کے مطالبے کا حق اولاً وابتداءً اولیائے مقتول

کو پہنچتا ہے ۶۱۴

— قصاص لینا معمول کا اپنا کام نہیں بلکہ قصاص دلوانا

عدالت کا کام ہے ۶۱۵

— قصاص میں حصے تجاوز کرنا ممنوع ہے ۶۱۵

— معاشی قوائین:

— کفار و مشرکین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھے جاسکتے

ہیں اور کس قسم کے نہیں ۱۷۷ — ۱۸۲ — ۱۸۴ —

۱۸۷ — ۲۳۱ — ۲۳۲

— منافقین کے ساتھ معاشرے میں کیا برتاؤ ہونا چاہیے

۲۱۵ — ۲۲۰ — ۲۲۵ — ۲۳۱ — ۲۳۲

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "اسلامی نظامِ جہاد")

— معاشی قانون:

— کم ناپنا اور کم تولنا حرام ہے ۵۵ — ۳۵۹

— اوزان اور پیمانوں کی نگرانی حکومت کے فرائض میں سے

ہے ۶۱۵

— مال جمع کر کے رکھنا اور اسے راہِ خدا میں خرچ نہ کرنا

سخت گناہ ہے ۱۹۱

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "قرآن، اس کا معاشی

نقطہ نظر")

— قانون میراث:

— میراث کے حقوق کی بنیاد رشتہ داری پر ہے نہ کہ

محض اسلامی برادری پر ۱۶۳

— قبیلہ — بمعنی مرکز و مرجع ۳۰۷

۱۳۳

— میدان جنگ سے فرار حرام ہے ۱۳۴ ۱۳۵

— مسلمانوں کو اپنی فوجی طاقت ہر وقت مضبوط رکھنے کا

حکم ۱۵۵

— فوجی ضروریات پر مال خرچ کرنے میں بخل نہ کیا جائے

۱۵۵

— اسلامی جنگ کے آداب ۱۴۸

— کفار کی فوجوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی

محافطت ۱۳۸-۱۳۹

— دشمن کی فوجی طاقت توڑ دینا وہ اصل ہدف ہے جس پر

— میدان جنگ میں فوج کی نگاہ جمی رہنی چاہیے ۱۵۸-

۱۵۹-۱۶۰

— اسیران جنگ کو اسلام کی تبلیغ ۱۶۰

— دوران جنگ میں دشمن کو تبلیغ کی جاتی رہے ۱۷۷

— ظالموں اور معاہدہ شکنوں کے خلاف جنگ کا حکم ۱۸۰-

۱۸۱

— اہل کتاب کے خلاف جنگ کا حکم ۱۸۷-۱۸۸

— مرتدین کے خلاف جنگ کا حکم ۱۷۹

قتل (دیکھو قانون اسلام)

قتل اولاد- اس کی حرمت ۶۱۲-۶۱۳

قرآن- لفظ "قرآن" کے معنی ۳۸۳

— "کتاب الہی" کے وسیع تر معنی میں اس نام کا استعمال^{۵۱۸}

— اس کا لانے والا روح القدس ہے ۵۷۲

— اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ۶-۲۸۵-۳۱۱-

۳۲۱-۳۲۸-۳۳۱-۳۸۳-۴۶۴-۴۶۹-

۴۹۸-۵۴۹-۵۷۲-۶۱۷-۶۳۹-۶۴۰-

۶۴۹

— اس کے کلام الہی ہونے کے دلائل ۲۷۲-۲۷۳-

۲۷۴-۲۸۵-۲۸۶-۳۲۸-۴۴۰- تا ۴۴۲

— وہ اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا ۲۸۵

— دنیا کو اسکے مشن بنا کر لایکا چیلنج ۲۸۶-۳۲۸-۴۴۱-

— یہ معجزہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ۱۱۳

— کن کن حیثیتوں سے وہ معجزہ ہے ۲۸۶-۴۴۱-۴۴۲-

— اس کی صداقت کے دلائل و شواہد ۹۳-۱۰۴-۱۰۵-

۳۷۸-۳۷۹-۳۷۴-۳۳۵-۴۳۳-۴۳۸-

— وہ سراسر حق ہے اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے

۳۱۱-۳۱۸-۳۳۱-۴۴۱-۴۴۹-

— وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے ۶۰۳

— وہ ایک حکم ہے خدا کی طرف سے ۳۶۳

— وہ سب انسانوں کے خدا کا پیغام ہے ۴۹۴

— اس خیال کی تردید کہ وہ صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے ۳۸۲-۳۸۳-

— وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے ۳۸۳-۴۶۴-

— وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں ۳۸۳-۵۴۴-

— اس کے نزول کا طریقہ ۳۷۸-۵۷۲-

— اس کے بتدریج نازل ہونے کی حکمت ۵۷۳-۶۳۹-

— اس کے تازہ احکام کا اعلان کس طرح کیا جاتا تھا ۲۵۴

— اس کی ترتیب ۱۶۶-۱۶۷-

— اس کے مفصل ہونے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہونے

کا مطلب ۳۳۸-۳۴۴-۵۶۴

— خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے ۳۹۸-۳۹۹-

— صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کا کس وجہ اہتمام کیا ۱۶۶

— اس کی تعریف ۳۴-۱۱۳-۱۱۴-۲۶۰-۲۹۲-

۳۲۱-۳۸۳-۴۳۵-۴۳۸-۴۹۷-

۵۴۹

۵۶۳

— اس کی برکات ۱۱۳

— دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ۲۹۲

— سب سے بڑی نعمت ۵۱۷

— اس کو ذکر کس معنی میں کہا گیا ہے ۹۹

— ملنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا اور رحمت

۶۳۸ — ۳۲

— اس سے منہ موڑنے والے خسارے میں رہیں گے ۶۳۹

— اس کے نزول کا مقصد ۶ — ۲۶۹ — ۲۹۴ — ۵۴۹

۶۱۸ — ۵۶۴

— اس کی دعوت ۷ — ۳۸ — ۶۲۰

— اس کی دعوت پہنچ جانیکے بعد آدمی پر خدا کی بھت

پوری ہو جاتی ہے ۶۳۹

— صحیح الدماغ آدمی اس کی دعوت قبول کیے بغیر نہیں

رہ سکتا ۳۳۰

— اس کی دعوت وہی ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی

تھی ۳۱۱

— آخرت کو نہ مانتے والے اس کی ہدایت سے کیوں

محروم رہتے ہیں ۶۱۹ — ۶۲۰

— مجھوں کو اس کی تعلیم سخت ناگوار ہوتی ہے ۳۹۹

— شیطان کو سب سے زیادہ ناگوار یہ ہے کہ آدمی اس

سے فائدہ اٹھائے ۵۷۱

— اس کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے ۵۸۹

— اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صحیح طریق مطالعہ ۵۷۱

— اس کو سننے کے آداب ۱۱۳

— اس کو پڑھنے کے آداب ۵۷۱

— اس کی تفسیر کا یہ طریقہ غلط ہے کہ سیاق و سباق سے

الگ کر کے اس کی کسی آیت کا مطلب نکالا جائے ۵۵۳

۵۵۵ — ۶۳۰

— اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تشریح

مزدوری ہے ۵۴۳ — ۵۴۴

— حدیث کی کسی بات کا قرآن سے زائد ہونا یہ معنی نہیں رکھتا

کہ وہ قرآن کے خلاف ہے ۵۸۹

— اہل ایمان پر اس کے اثرات ۴۵۳

— منافقوں پر اس کے اثرات ۴۵۳

— اس کا استقبال سوب کے راستہ باز لوگ کس طرح کر رہے

تھے ۵۳۷

— اس کی دعوت کو نہ کرنے کے لیے کفار کیا طریقہ اختیار کر رہے تھے

۵۳۴

— اس پر کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات ۱۳۱

۱۳۲ — ۲۶۰ — ۲۷۱ — ۲۸۶ — ۳۶۵ — ۴۷۱ — ۵۷۲ تا ۵۷۳

— اس کا طرز بیان ۳۶ — ۳۷ — ۳۸ — ۴۳ — ۵۸ — ۱۰۰ —

۲۸۶ — ۲۸۸ — ۳۱۱ — ۳۱۳ — ۳۸۰ — ۴۴۰ —

— ۴۹۲ — ۴۹۶ — ۵۲۳ — ۵۲۴ — ۵۳۰ — ۵۳۲ —

۵۳۵ — ۵۴۲ — ۵۵۷ — ۵۷۲ — ۵۷۳ — ۵۸۷ —

— مکی دور کی آخری سورتوں کا انداز بیان ۵ — ۲۵۸ —

۴۲۰ — ۴۴۰ — ۴۶۸ — ۴۹۶ — ۵۸۶ —

— اس کا طرز استدلال ۲۳ — ۲۶ — ۳۷ — ۴۷ — ۴۸ —

۱۰۴ — ۱۰۵ — ۱۰۷ — ۱۱۰ — ۲۶۱ — ۲۶۳ — ۲۶۴ —

۲۶۵ — ۲۶۶ — ۲۷۲ — ۲۷۳ — ۲۷۴ — ۲۷۵ — ۲۷۸ —

۲۸۲ — ۲۸۳ — ۲۸۴ — ۲۸۵ — ۲۸۶ — ۲۸۷ — ۲۸۸ —

۲۹۹ — ۳۰۳ — ۳۱۶ — ۳۲۳ — ۳۲۵ — ۳۲۸ —

۳۴۶ — ۳۴۹ — ۳۵۰ — ۳۶۷ — ۳۷۱ — ۳۷۲ تا ۳۷۵ —

۳۸۰ — ۳۷۹ — ۳۶۲ — ۳۶۱ — ۳۵۶ تا ۳۵۰

- ۳۲ - ۵۸ تا ۶۳ - ۷۱ - ۷۲ - ۱۵۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ -
 ۲۶۶ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۹۰ - ۳۲۰ - ۳۲۲ -
 ۳۵۶ - ۳۶۶ تا ۳۶۸ - ۳۷۲ تا ۳۷۴ - ۳۷۹ -
 ۳۸۳ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ -
 ۳۹۸ - ۴۰۰ - ۴۰۶ -
 — اس کا فلسفہ اخلاق ۱۵ - ۲۶ تا ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۵۰ -
 ۷۹ - ۸۳ - ۹۱ - ۹۲ - ۱۰۱ - ۱۲۳ - ۱۳۷ - ۱۳۰ تا ۱۳۰ -
 ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۲۳۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ -
 ۳۷۲ تا ۳۷۴ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ -
 ۴۰۵ -
 — اس کا اخلاقی نقطہ نظر ۱۲ - ۳۱ - ۳۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ -
 ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۴۳ - ۳۲۲ - ۳۵۸ - ۳۵۹ -
 ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۶۰۷ - ۶۲۰ -
 — اس کی اخلاقی تعلیمات کے لیے دیکھو "اخلاق"
 — اس کا فلسفہ تمدن و معاشرت ۱۵ - ۲۳ - ۳۸ - ۱۰۶ -
 ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۶۱۲ - ۶۱۳ -
 — اس کا علم النفس ۱۵ - ۱۶ - ۵۹ - ۶۲ - ۷۸ - ۹۷ -
 ۹۹ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ -
 ۳۹۹ - ۵۷۳ - ۶۲۰ -
 — اس میں اسلامی فلسفے کی بنیادیں ۲۹۶ - ۲۹۷ -
 — وہ تلاش حقیقت کے کس طریقے کی طرف انسان کی رہنمائی
 کرتا ہے ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۲۶۳ تا ۲۶۷ - ۲۹۶ -
 ۲۹۷ - ۳۱۳ - ۳۱۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ -
 ۳۴۵ - ۳۵۹ - ۳۷۲ -
 — اس کا معاشی نقطہ نظر ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۳۰ - ۶۳۱ -
 — اشتراکیت کے حق میں اس سے ایک غلط استدلال ۵۵۵ - ۵۵۶ -
 — اس میں قصہ کس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں ۳۰ -

- ۵۲۳ تا ۵۲۸ - ۵۳۰ - ۵۳۲ - ۵۳۹ - ۵۴۰ -
 ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۵۰ - ۵۵۳ - ۵۵۶ -
 — وہ انسان کی عقل و فکر سے اپیل کرتا ہے ۱۰۴ -
 ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۵ -
 ۲۹۶ - ۳۳۳ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ -
 ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ -
 ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ -
 ۵۵۱ - ۵۵۲ -
 — نظام کائنات کے متعلق اس کا بیان ۳۶ - ۳۷ -
 ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ -
 ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ -
 ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ -
 ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ -
 ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ -
 ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ -
 ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ -
 ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ -
 ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ -
 ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ -
 ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ -
 ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ -
 ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ -
 ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ -
 ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ -
 ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ -
 ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ -
 ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ -
 ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ -
 ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ -
 ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ -
 ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ -
 ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ -
 ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ -
 ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ -
 ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ -
 ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ -
 ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ -
 ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ -
 ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ -
 ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ -
 ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ -
 ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ -
 ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ -
 ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ -
 ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ -
 ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ -
 ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ -
 ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ -
 ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ -
 ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ -
 ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ -
 ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ -
 ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ -
 ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ -
 ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ -
 ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ -
 ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ -
 ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ -
 ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ -
 ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ -
 ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ -
 ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ -
 ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ -
 ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ -
 ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ -
 ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ -
 ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ -
 ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ -
 ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ -
 ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ -
 ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ -
 ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ -
 ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ -
 ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ -
 ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ -
 ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ -
 ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ -
 ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ -
 ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ -
 ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ -
 ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ -
 ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ -
 ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ -
 ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ -
 ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ -
 ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ -
 ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ -
 ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ -
 ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ -
 ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ -
 ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ -
 ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ -
 ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ -
 ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ -
 ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ -
 ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ -
 ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ -
 ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ -
 ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ -
 ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ -
 ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ -
 ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ -
 ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ -
 ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ -
 ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ -
 ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ -
 ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ -
 ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ -
 ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ -
 ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ -
 ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ -
 ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ -
 ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ -
 ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ -
 ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ -
 ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ -
 ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ -
 ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ -
 ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ -
 ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ -
 ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ -
 ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ -
 ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ -
 ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ -
 ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ -
 ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ -
 ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ -
 ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ -
 ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ -
 ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ -
 ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ -
 ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ -
 ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ -
 ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ -
 ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ -
 ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ -
 ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ -
 ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ -
 ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ -
 ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ -
 ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ -
 ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ -
 ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ -
 ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ -
 ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ -
 ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ -
 ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ -
 ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ -
 ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ -
 ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ -
 ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ -
 ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ -
 ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ -
 ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ -
 ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ -
 ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ -
 ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ -
 ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ -
 ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ -
 ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ -
 ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ -
 ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ -
 ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ -
 ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ -
 ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ -
 ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ -
 ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ -
 ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ -
 ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ -
 ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ -
 ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ -
 ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ -
 ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ -
 ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ -
 ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ -
 ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ -
 ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ -
 ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ -
 ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ -
 ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ -
 ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ -
 ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ -
 ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ -
 ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ -
 ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ -
 ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ -
 ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ -
 ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ -
 ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ -
 ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ -
 ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ -
 ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ -
 ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ -
 ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ -
 ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ -
 ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ -
 ۱۳

- کافروں کے اعمال اکارت جانیکی تمثیل ۳۷۹
 — کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل ۳۸۳ — ۳۸۵
 — مشرکیں کے مجبودوں کی تمثیل ۵۵۳ — ۵۵۷ — ۵۵۸

قرآنی دعائیں

- حضرت آدمؑ وحواءؑ کی دعائے استغفار ۱۵
 — اہل اعراف کی دعا ۳۳
 — حضرت شعیبؑ کی دعا ۵۷
 — ساحران مصر کی دعا ایمان لانے کے بعد ۷۰
 — حضرت موسیٰؑ کی دعائے استغفار ۸۲ — ۸۳ — ۸۴
 — بنی اسرائیل کی دعا فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے
 ۳۰۶
 — حضرت موسیٰؑ کی بددعا فرعون کے حق میں ۳۰۸
 — حضرت نوحؑ کی دعائے استغفار ۳۳۳
 — حضرت یوسفؑ کی دعا زمان مصر کے فتنے سے بچنے کے لیے
 ۳۹۸
 — حضرت یوسفؑ کی آخری دعا ۴۳۳
 — حضرت ابراہیمؑ کی دعا اپنی اولاد کو مکہ میں آباد کرتے وقت
 ۴۸۸ تا ۴۹۱
 — وہ دعا جو مکی دور کے انتہائی سخت زلزلے میں نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو سکھائی گئی ۶۳۷ — ۶۳۸

قرآنی قصے

- قصہ آدمؑ وحواءؑ ۱۰ تا ۱۸ — ۵۰۴ تا ۵۰۷ — ۶۲۷ تا
 ۶۳۰
 — قصہ نوح علیہ السلام ۴۰ تا ۴۴ — ۲۹۹ تا ۳۰۱
 ۳۳۳ تا ۳۳۴
 — قصہ ہود علیہ السلام ۴۴ تا ۴۷ — ۳۴۵ تا ۳۴۹
 — قصہ صالح علیہ السلام ۴۷ تا ۵۰ — ۳۴۹ تا ۳۵۳

۴۲ — ۴۳ — ۵۸ — ۶۰ — ۳۲۱ — ۳۶۳ — ۳۷۲

— ۴۳۵ — ۴۳۸ — ۴۷۸ — ۴۸۹ — ۴۹۲

۵۹۰ — ۵۹۱ — ۶۰۲

— قصہ آدمؑ وحواءؑ بیان کرنے کا مقصد ۱ — ۵۰۷

۵۰۸ — ۶۲۸

— قصہ نوحؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۰ — ۲۵۹ — ۲۶۰

۲۹۹ — ۳۳۳ — ۳۳۷

— قصہ ابراہیمؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۵۶ — ۳۸۹

۵۰۹ — ۵۱۰

— قصہ لوطؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۵۶ — ۳۵۸

۵۰۹ — ۵۱۰

— قصہ یوسفؑ بیان کرنا مقصد ۳۷۸ — ۳۷۹ — ۳۸۶

— قصہ موسیٰؑ وبنی اسرائیل بیان کرنا مقصد ۶۳ — ۳۵۹

۲۹۰ — ۳۰۲ — ۳۷۲ — ۶۰۲ — ۶۴۷ — ۶۴۹

— قرآنی قصوں کا مطلب قریش خوب سمجھتے تھے ۳۳۷

— قصے بیان کرنے میں قرآن کا طریقہ ۳۷۹

— مستشرقین کے اس الزام کی تردید کہ وہ بنی اسرائیل

سے روایات نقل کرتا ہے ۳۹۶ — ۴۳۴

قرآنی تمثیلات

- نبوت کے لیے باران رحمت کی تمثیل ۳۹
 — علم حق رکھنے کے باوجود دنیا پرستی میں مبتلا ہونے والوں
 کی تمثیل ۱۰۰ — ۱۰۱
 — خدا سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرنے والوں کی
 تمثیل ۲۳۴
 — دنیوی زندگی کی تمثیل ۲۷۹
 — خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا مانگنے والوں کی تمثیل ۴۵
 — کشمکش حق و باطل کی تمثیل ۴۵۳

— قصہ ابراہیم علیہ السلام ۳۵۳ تا ۳۵۵-۳۸۸ تا

۳۹۱-۵۰۹ تا ۵۱۱

— قصہ لوط علیہ السلام ۵۱ تا ۵۳-۳۵۵-۳۵۵

۳۵۶ تا ۳۵۹-۵۱۱ تا ۵۱۵

— قصہ یوسف علیہ السلام ۳۷۸ تا ۳۸۳

— قصہ شعیب علیہ السلام ۵۲ تا ۵۸-۳۵۹ تا ۳۶۵

— قصہ موسیٰ علیہ السلام ۶۳ تا ۸۸-۳۰۱ تا ۳۱۰

۳۶۵-۳۶۶-۳۷۱ تا ۴۷۴-۶۴۶ تا ۶۴۹

قریش- عرب میں ان کے اثرات ۱۴۳-۳۵۶

— ان کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر ۳۵۸

— ان کے مذہبی اور نسلی دعووں پر قرآن کی ضرب ۱۴۳-

۱۸۳

— اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ ان کو کعبہ کی تولیت کا حق نہیں

پہنچا جب تک کہ وہ کافر ہیں ۱۴۳

— ان کا صلح حدیبیہ کی علانیہ خلاف ورزی کرنا ۱۵۴

— ان کی آخری شکست ۱۶۷

دمزد تفصیلات کے لیے دیکھو "محمد صلی اللہ علیہ وسلم

قسم- اس کی اخلاقی و دینی اہمیت ۵۶۹

— اس کے توڑنے کی ممانعت ۵۶۶-۵۶۹

قصاص- دیکھو "قانون اسلام"

قضا و قدر- دیکھو "تقریر"

قیامت- یوم القیامت ۹۲-۲۹۳-۳۴۸

۳۶۶-۵۳۴-۵۳۵

— قیام قیامت کے دلائل ۳۴۲-۳۴۳

— اس سے پہلے سب ہلاک ہو جائیں گے ۶۶۶

— باز پرس کا دن ۹۷

— فیصلہ کا دن ۳۱۱

— جزا و سزا کا دن ۵۰۶

— حساب لینے کا دن ۳۹۱

— فیصلے کی گھر ٹی (الساعة) ۱۰۵-۳۳۶-۵۱۶

۵۵۸

— تمام انسانوں کے زندہ کر کے اٹھانے کا دن ۵۰۶

— تمام انسانوں کے بیک وقت جمع کیے جانے کا دن ۲۸۱-

۲۸۹-۳۶۷

— اللہ سے ملاقات کا دن ۳۳-۲۸۹

— شیطان کو اس دن تک کے لیے جہنم دی گئی ہے ۶۲۸

— وہ اچانک آئے گا ۱۰۵-۳۳۶-۵۵۸-۵۵۹

— اُس کا وقت مقرر ہے ۳۶۸-۵۰۶

— اس کا وقت خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ۱۰۵-۵۰۶

— اس کی کیفیت ۱۰۵-۳۶۸-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳

— اُس روز مردوں کے زندہ ہو کر اٹھنے کی کیفیت ۵۳۷

— اس روز مومن و کافر سب خدا کی حمد کریں گے ۶۲۳

— اس روز نفسی نفسی کا عالم ہو گا ۵۷۶

— گمراہ لوگ کس حالت میں لائے جائیں گے ۶۳۵

— خدا کی عدالت میں تمام انسانوں کی پیشی ۶۳۱

— نامہ اعمال پیش ہونگے ۶۰۳

— اعمال کے وزن پر فیصلہ ہو گا ۹

— ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ۵۷۶

— تمام اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی اور ان کا

فیصلہ کر دیا جائے گا ۳۱۱-۵۶۸-۵۸۱

— اس روز خدا کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی ۲۳۸

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "آخرت" اور "حشر")

ک

کافر- دیکھو "کفر"

- کافروں کا انداز فکر ۵۷
- کافرانہ طرز عمل ۱۳۳-۱۳۴
- کافرانہ رویہ زندگی اور مسلمانہ رویہ زندگی کا فرق ۲۳۷
- کفر و ایمان کا مقابلہ بلحاظ نتائج و تجربات تاریخی ۳۸۵-۳۸۶
- کافر کی اخلاقی طاقت لازماً اہل ایمان کی طاقت سے کم ہوتی ہے ۱۵۷-۱۵۸
- کافر مساجد اللہ کے متولی ہونے کے قابل نہیں ہیں ۱۸۲
- کفر کرنے والے بدترین مخلوق ہیں ۱۵۱
- ان کے بُرے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں ۱۹۳
- کفر پر امر اور کرہیوں کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا جاتا ہے ۶۲
- ان کا کفر اللہ کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی کے لیے نقصان دہ ہے ۴۷۳-۴۷۴
- وہ اللہ کی تائید سے محروم رہتے ہیں ۱۳۶
- اللہ ان کو رسوا کرنے والا ہے ۱۷۵
- وہ سزا کے مستحق ہیں ۱۵۱-۴۷۳-۴۷۴
- ان کے لیے معفرت نہیں ہے ۲۱۹
- ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے ۷۹-۴۷۴
- ۴۸۰
- مرتے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں ۱۵۰-۵۳۵ تا ۵۳۷
- آخرت میں وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے ۲۰۶
- ان کا انجام ۲۶-۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۵۰
- ۱۸۲-۲۱۲-۲۱۴-۲۶۳-۲۹۹-۳۳۰
- ۳۲۹-۳۵۲-۴۴۶-۴۶۲-۴۷۰
- ۴۸۷-۵۳۵-۵۶۲-۵۶۳-۶۰۲-۶۲۵

- کتاب (یعنی کتاب الہی یا کتب الہی) ۹۳-۲۸۵ —
- ۳۷۰-۳۶۵-۳۹۷-۵۹۰
- اُمُّ الْکِتَاب ۳۶۵
- کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کی صحیح صورت ۷۸
- کتاب اللہ کی پیروی پر ثابت قدم رہنے کا مطالبہ ۷۸
- کتاب (یعنی حکم یا فرمان الہی) ۱۵۹-۱۹۲-۳۲۱ —
- کتاب (یعنی سورۃ قرآن) ۶ —
- کتاب (یعنی فیصلہ اور نوشتہ تقدیر) ۳۷۰-۴۲۶ —
- کتاب (یعنی قرآن) ۳۲۱-۳۸۳-۴۴۱-۴۶۹-۴۹۷ —
- کتاب (یعنی لوح محفوظ یا دفتر خداوندی) ۲۹۵-۳۲۲ —
- کفر — یعنی کفران نعمت ۴۷۳
- کفر کی حقیقت ۲۳۶-۴۵۹-۴۶۰
- قرآن کو نہ ماننے والے کافر ہیں ۴۳۰
- قرآن کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے ۵۸۹
- آخرت کے نہ ماننے والے کافر ہیں ۳۲۵-۳۳۲ —
- ۴۳۶
- آیات الہی کا مذاق اڑانے والے اور خدا اور رسول کا استہزاء کرنے والے کافر ہیں ۲۱۰-۲۱۱-۲۱۶ —
- قانون الہی میں جیل بازی کفر پر مزید ایک کفر ہے ۱۹۲
- مناققانہ اظہار ایمان کفر ہے ۱۹۹-۲۰۱-۲۰۲ —
- ۲۱۱-۲۱۶-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲ —
- ۲۳۱-۲۵۲
- مومن اور کافر کا فرق ۳۳۳
- کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ۴۲۷
- کفر ایک ناشکری ہے ۴۸۷-۵۶۱-۵۶۲ —
- وہ خلافت فطرت ہے ۴۸۵
- کفر کے اخلاقی و ذہنی نتائج ۴۶۲

— ان کا انجام کسی افسوس کا مستحق نہیں ۵۸

کلمہ طیبہ — اس کی تشریح ۴۸۳

— اس کو ماننے کے فوائد دنیا اور آخرت میں ۴۸۳ تا ۴۸۶

— کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا تقابل ۴۸۴ تا ۴۸۵

گ

گمراہی (دیکھو "ضلالت")

گناہ — اصل گناہ کیا ہے ۲۲

— گناہ کی حقیقت ۲۴

— اجتماعی گناہ کیا ہے ۵۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳

— وہ بڑے گناہ جن کے ساتھ کوئی نیکی نافع نہیں ہوتی ۱۳۵

— (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "اخلاق")

ل

لباس — انسانی فطرت اس کا تقاضا کیوں کرتی ہے ۱۵-۱۹

— اس کا مقصد ۱۸

— وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ۱۹-۲۰

— اس کی اخلاقی ضرورت طبعی ضرورت پر مقدم ہے ۱۹

— لباس تقویٰ کیا ہے ۱۹-۲۰

— لباس کے معاملہ میں اسلامی نقطہ نظر ۱۹

— اس کے معاملہ میں شیطان کے شاگردوں کی بنیادی

غلط فہمی ۲۰

— عبادت کے وقت کیا لباس ہونا چاہیے ۲۲

لعنت — اس کے معنی ۶۲۸

— خدا کی لعنت کے مستحق کیسے لوگ ہیں ۳۲ - ۲۱۲

۳۳۱ - ۲۴۸ - ۳۶۶ - ۳۵۴

لوط علیہ السلام:

— ان کا قصہ ۵۱ تا ۵۳ - ۳۵۳ - ۳۵۵ - ۲۵۶ تا

۳۵۹ - ۵۱۱ تا ۵۱۵

— قوم لوط کا علاقہ ۵۱

— قوم لوط کی بستیوں کو "موقوفات" کہتے ہیں ۲۱۳ - ۳۶۲

— وہ علاقہ آج تک تنہا ہی کاہر تناک نمونہ بنا ہوا ہے ۵۱۵

— قوم لوط کی اخلاقی بستی ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۳۵۴ -

۳۵۸ - ۵۱۱ تا ۵۱۳

— قوم لوط کے حق میں حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت رد کوئی

گئی ۴۸۹

— حضرت لوطؑ کی بیوی کا انجام ۵۳ - ۵۱۱

م

مستقی — دیکھو "تقویٰ"

محسن — دیکھو "احسان"

محمد صلی اللہ علیہ وسلم:

— نبی امتی ۸۳ - ۸۵ - ۸۶

— نذیر مبین ۱۰۳

— نذیر دلشیر ۱۰۶ - ۳۲۱ - ۳۲۴

— تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ۸۶ - ۲۹۰

— اہل کتاب کو بھی آپ پر ایمان لانیکی دعوت دی گئی ۸۴ تا

۸۶ - ۵۴۶ - ۵۸۴

— توراۃ و انجیل میں آپ کا ذکر خیر ۸۵

— آپ پر ایمان لانیوالے ہی فلاح پائیں گے ۸۶

— آپ کی دعوت قبول کرنے کے نتائج ۳۲۲

— قبول نہ کرنے کے نتائج ۳۲۲ - ۳۲۳

— آپ کو اذیت دینے والے کا انجام ۲۰۹

— آخرت میں آپ ان سب لوگوں پر گواہ ہونگے جن

— تک آپ کی دعوت پہنچی ۵۶۴

— آپ کی نبوت کے دلائل ۱۰۳ - ۱۰۵ - ۲۴۲ - ۲۴۳ -

۲۴۴ - ۳۴۸ - ۳۴۳ - ۲۳۵ - ۶۳۲

- آپ کی دعوت ۲۵۸-۲۶۳-۳۰۲-۳۲۰ —
- ۳۲۱-۳۲۲-۳۳۷-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵ —
- آپ کی دعوت و نبی تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی نبی ہے
- ۳۳۰-۳۴۲
- آپ کے لئے جوئے دین کی بنیادی تعلیمات (دیکھو اسلام)
- کس کام کے لیے بھیجے گئے ۸۵-۱۹۰-۳۶۹
- کفار آپ کے کیوں مخالفت تھے ۵۵۳-۶۲۱
- آپ کا کام صرف قرآن پہنچا دینا ہی نہ تھا بلکہ اپنے قول
- عمل سے قرآن کے منشا کی تشریح کرنا بھی تھا ۵۲۳-۵۲۴
- آپ کی بعثت ایک بڑی نعمت تھی ۴۷۴
- آپ کی بعثت کے معنی یہ تھے کہ اب اہل عرب کو خلافت
- کا موقع دیا جا رہا ہے ۲۷۱
- قریش سے آپ کا ارشاد کہ اگر تم میری دعوت مان لو تو
- عرب و عجم کے محران ہو جاؤ گے ۴۷۴-۴۷۵
- اہل عرب کو تنبیہ کہ اب تمہاری قسمت اُس روئے پر پڑھ رہی
- جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں
- اختیار کرو گے ۴۷۸
- آپ کو دلیل نبوت کے طور پر قرآن کے سوا کوئی معجزہ
- نہیں دیا گیا ۱۱۳-۴۵۹
- معجزہ نہ دینے کی وجہ ۴۶۰
- کفار کی طرف سے معجزات کا مطالبہ اور اس کے جواباً
- ۱۱۲ تا ۱۱۳-۲۷۷-۳۱۵-۳۲۷-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱۶۹۴-۱۶۹۵-۱۶۹۶-۱۶۹۷-۱۶۹۸-۱۶۹۹-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۷۰۲-۱۷۰۳-۱۷۰۴-۱۷۰۵-۱۷۰۶-۱۷۰۷-۱۷۰۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲-۱۷۱۳-۱۷۱۴-۱۷۱۵-۱۷۱۶-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۱۹-۱۷۲۰-۱۷۲۱-۱۷۲۲-۱۷۲۳-۱۷۲۴-۱۷۲۵-۱۷۲۶-۱۷۲۷-۱۷۲۸-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۳۱-۱۷۳۲-۱۷۳۳-۱۷۳۴-۱۷۳۵-۱۷۳۶-۱۷۳۷-۱۷۳۸-۱۷۳۹-۱۷۴۰-۱۷۴۱-۱۷۴۲-۱۷۴۳-۱۷۴۴-۱۷۴۵-۱۷۴۶-۱۷۴۷-۱۷۴۸-۱۷۴۹-۱۷۵۰-۱۷۵۱-۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۷۵۴-۱۷۵۵-۱۷۵۶-۱۷۵۷-۱۷۵۸-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۶۱-۱۷۶۲-۱۷۶۳-۱۷۶۴-۱۷۶۵-۱۷۶۶-۱۷۶۷-۱۷۶۸-۱۷۶۹-۱۷۷۰-۱۷۷۱-۱۷۷۲-

مصاححت کر لیں ۲۷۲	پڑے ۵۱۷
— ان کا بار بار جلیج کے طور پر آپ سے نزولِ عذاب کا مطالبہ	— وہ ہدایات جو آپ کو تبلیغ حق کے لیے دی گئیں ۱۱۰ تا ۱۱۵۔
اور اسکے جوابات ۱۲۲ - ۳۲۵ - ۴۴۷ - ۵۲۲ -	۲۸۲ - ۳۷۱ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۳۵ - ۵۱۶ تا ۵۱۹ -
۶۰۳ - ۵۲۵	۵۸۱ تا ۵۸۳ - ۵۸۷ - ۶۲۳ - ۶۲۴ -
— آپ کو جھٹلا دینے کے باوجود اہل مکہ پر عذاب کیوں نہ آیا	(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "دعوت حق")
۱۲۲ - ۶۰۳	— خدا کی طرف سے آپ کو مقامِ محمود پر پہنچانے کا وعدہ ۶۳۷ -
— کفار آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے ۳۶۴	— مکہ میں آپ کی اور کفار قریش کی کشمکش ۲ - ۵۸ -
— مکی دور میں اسلام اور مسلمانوں کا حال ۱۱۸ - ۱۱۹ -	۶۳ - ۱۰۳ - ۱۰۵ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۲۰ - ۱۲۱ -
۱۳۸ - ۵۷۵	۳۲۳ - ۳۲۷ - ۴۹۹ - ۵۱۷ - ۵۱۹ - ۵۳۴ -
— اس دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر نوجوان تھے ۳۰۳	۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۵۱ -
— وہ دعا جو اس دور کے انتہائی سخت زمانہ میں آپ کو سکھائی	— آپ کی دعوت پر انکی حیرانی ۲۶۰
گئی ۶۳۷ - ۶۳۸	— وہ آپکی قدر نہ پہچانتے تھے ۶۲۴ - ۶۳۶ -
— اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مبروثیات کی تلقین ۳۱۸ -	— ان کے الزامات، اعتراضات، شبہات اور وجوہِ مخالفت
۳۲۷	۱۰۴ - ۲۶۱ - ۲۷۱ - ۳۲۵ - ۳۳۳ - ۳۳۷ -
— واقعہ معراج اور اس کا تاریخی پس منظر ۵۸۶ - ۵۸۸ -	۳۳۷ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۴۶۶ - ۴۹۸ - ۵۲۳ -
(مزید تفصیل کے لیے دیکھو "معراج")	— ۵۲۵ - ۵۳۹ - ۵۴۳ - ۵۵۳ - ۵۷۳ - ۵۷۴ -
— مکی دور میں دعوتِ اسلامی کا کتنا اور کیا کام ہوا ۱۱۸ -	۵۷۸ تا ۵۸۱ - ۶۲۱ - ۶۲۳ - ۶۲۵ - ۶۳۱ -
۱۱۹ - ۵۸۶	۶۳۸ - ۶۴۷
— مکی دور کے آخری زمانے میں اسلامی نظامِ حیات کا منشور	— آغازِ بعثت میں مکہ کا ہفت سالہ قحط اور اس زمانہ
جو آپ نے خدا کی طرف سے پیش کیا ۶۰۸ تا ۶۱۷	— میں، نیز اس کے بعد کفار کا رویہ ۶۰ - ۲۶۹ - ۲۷۷ -
— عرب کے راستباز لوگ آپ کی دعوت کا استقبال کس طرح	۲۷۸ - ۵۷۷
کر رہے تھے ۵۳۷	— کفار کی ہٹ دھرمیاں ۶۰ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۹۹ -
— مدنی دور کا آغاز کس طرح ہوا ۱۱۹ تا ۱۲۲	۳۰۰ - ۳۳۳ - ۳۳۵ - ۴۴۰ - ۵۰۰ -
— بیعتِ عقبہ ۱۲۰ - ۱۲۱ -	— آپ کی دعوت کو نچا دکھانے کے لیے اکی چالیس ۵۳۳
— ہجرت ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۹۵	— آپ کے ساتھ انکارویہ برادرانِ یوسف کے رویہ سے
— غارِ ثور کا واقعہ ۱۹۵	— مشابہ تھا ۳۷۸ - ۳۷۹ -
— کفار نہ آپکی ہجرت کو کیوں خطرناک سمجھتے تھے ۱۲۱ - ۱۲۲ -	— ان کا مطالبہ کہ دین میں کچھ ترمیم کر کے آپ انکے ساتھ

- اصحاب الایکہ ۵۱۵
- علاقہ اور تاریخ ۵۲ - ۵۱۵
- مدین کے لوگ حضرت یوسف کے زمانہ میں ۳۹۰ - ۳۰۲
- ان کی اخلاقی و مذہبی حالت ۵۲ - ۵۵ - ۳۵۹ - ۳۶۰
- انکی اصل گمراہی کیا تھی ۵۵ - ۳۶۰ - ۳۶۱
- حضرت شیعب کی رہنمائی قبول نہ کرنے کے لیے ان کے عذرات ۵۷
- ان کا عبرت ناک انجام ۵۸ - ۳۶۵
- **ہدیس** (دیکھو انصار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اور یہود)
- **مذہب** :
- مذہبی تفرقہ و اختلاف کی اصل ۲۷۶ - ۵۶۸
- ان اختلافات کی حقیقت قیامت کے روز کھولی جائے گی۔
- ۳۱۱ - ۳۷۰ - ۵۶۸
- ان کا فیصلہ موجودہ دنیوی زندگی میں کیوں نہیں کر دیا جاتا ۲۷۶
- مذہبی تحقیقات کے غلط طریقوں پر قرآن کی گرفت اور صحیح طریقے کی طرف رہنمائی ۲۹۶ - ۲۹۷
- مذاہب باطلہ کے خلاف قرآن کے دلائل ۲۰ - ۲۱ -
- ۲۲ - ۲۸۳ تا ۲۸۵
- **مساجد اللہ** - مشرک اور کافروں کے متولی نہیں ہو سکتے ۱۸۲
- ان کی تہ لیت کے مستحق کون لوگ ہیں ۱۸۳
- ان میں مشرکین کے داخلہ کا شرعی حکم ۱۸۷
- نماز پڑھنے کے قابل وہ مسجد ہے بنیاد تقویٰ پر ہو نہ کہ وہ جو فتنہ پردازی کے لیے بنائی جائے ۲۳۲
- **مسجد اقصیٰ** ۵۸۸
- **مسجد حرام** ۵۸۸

- ہجرت کے اثرات و نتائج ۱۲۱
- اہل مدینہ کو کفار کا الٹی میٹم اور مسلمانوں کے لیے حج کی بندش ۱۲۲
- ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کو کس کس طرح تنگ کرنیکی کوشش کی ۱۲۲
- ہجرت کے بعد آپ کی تدابیر ۱۲۲ - ۱۵۲ - ۱۶۳
- ہجرت کے بعد مدینے کی ترقی ۲۱۷
- قریش سے جنگی چھیڑ چھاڑ کی ابتدا ۱۲۳
- جنگ بدر (دیکھو جنگ بدر)
- صلح حدیبیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ نے کن وجوہ سے مکہ پر اچانک حملہ کر دیا ۱۵۳
- فتح مکہ اور قریش کی آخری شکست ۱۶۷
- غزوہ تبوک (دیکھو "جنگ تبوک")
- تبوک کے سفر میں شہود کے آثار قدیم پر آپ کا دورہ اور مسلمانوں کو اس عبرت دلانا ۳۸
- تبوک کے سفر میں آپ کو شہید کرنے کیلئے منافقین کی سازش ۳۱۶
- عرب پر غلبہ اسلام کی تکمیل کے آخری مراحل ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۵ - ۱۸۱ - ۱۸۲
- ۱۸۲ - ۱۸۵ - ۱۸۶
- مشرک کو شاد دینے کے لیے آپ کے آخری اقدامات ۱۷۲
- رسوم جاہلیت کا استیصال ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۹۲
- مشرکین کے حج کی بندش ۱۷۳ - ۱۸۶
- حجۃ الوداع ۱۷۳ - ۱۹۳
- حج کے قدیم طریقوں کی اصلاح ۱۷۳
- کعبہ کی تولیت سے مشرکین کی بے دخلی ۱۸۲ - ۱۸۳
- (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "نبوت")
- **مدین** - اصحاب مدین ۲۱۳

— کفار اس کے متولی نہیں ہو سکتے ۱۴۲ — ۱۴۳

— اس کے جائز متولی صرف اہل تقویٰ ہیں ۱۴۳

— مشرکین اس کی تولیت سے علاوے دخل کئے جاتے ہیں

۱۴۲ — ۱۴۳

— مشرکین کے لئے اس کے قریب جانا بھی ممنوع ۱۸۶

مسیحی ضرار (دیکھو جنگ تبوک اور منافقین، جنگ تبوک کے موقع پر ان کا ردیہ)

مُشرِف — کیسے لوگ مُشرِف ہیں ۳۰۶

مسکنت — معنی اور تشریح ۲۰۵

(مسکین کی تعریف کے لئے دیکھو "زکوٰۃ")

مسیح — (دیکھو "عیسیٰ علیہ السلام")

مسیحی — مسیحیت (دیکھو "عیسائیت")

مشرک (دیکھو "شُرک")

مشرکین عرب (دیکھو "شُرک" اور "عرب")

مشیت الہی (دیکھو "تقدیر")

مصلح مصلحین — کیسے لوگ ہیں ۹۴

معجزات — معجزے کی حقیقت ۶۵

— معجزات کے برحق ہونے کی دلیل ۶۶

— معجزے اور جادو کا فرق ۶۸ — ۶۹ — ۷۰ — ۷۱ — ۷۲

— معجزات کو طبعی اور عادی واقعات ثابت کرنا لوگوں کی

غلطی ۶۵

— معجزات کی وہ خاص قسم جو دلیل نبوت کے طور پر دی جاتی

ہے ۶۲۶

— انبیاء کو معجزے کس لئے دیئے جاتے ہیں ۶۵ — ۶۶

— حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ ۳۸ — ۳۹ — ۵۰

۳۵۲ — ۶۲۶

حضرت ابراہیمؑ کے ہاں برہانے میں اولاد کی پیدائش

— ۳۵۲ — ۵۱۰

— حضرت یوسفؑ کا معجزہ ۳۲۸

— وہ معجزات جو حضرت موسیٰؑ کو دینے گئے ۶۵ — ۶۸ — ۶۹

۷۲ — ۷۳ — ۷۴ — ۸۴ — ۶۲۶ تا ۶۳۸

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل نبوت کے طور پر صرف قرآن

کا معجزہ دیا گیا ۱۱۳ — ۲۵۹

— حضورؐ کو حسی معجزہ کے بجائے عقلی معجزہ دینے کی وجہ ۳۶۰

— کفار سکھ کی طرف سے معجزات کے پیہم مطالبات اور ان کے

جوابات ۱۱۲ تا ۱۱۳ — ۲۷۷ — ۳۱۵ — ۳۲۷ — ۳۴۷

۳۵۸ — ۳۶۰ — ۳۶۲ — ۳۹۸ — ۵۱۰ — ۶۲۶

۶۲۷ — ۶۲۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰

معراج — اس کا زمانہ اور حالات ۵۸۶

اس کی تفصیلات جو احادیث میں آئی ہیں ۵۸۸ — ۵۹۰

— حدیث کی تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں ۵۸۸

— وہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھی ۵۸۹

— اس کے امکان کی بحث ۵۸۹

— منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کا جواب ۵۸۹

— تمام انبیاء کو اس طرح کے مشاہدات کرائے گئے ہیں ۵۹۰

— اس کے لئے روایا کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے ۶۲۷

— کیسے لوگوں کے لئے ہے ۸۲ — ۱۳۰ — ۱۶۰

— ۱۶۳ — ۳۲۶

— کیسے لوگوں کے لئے نہیں ہے ۲۱۹

— مغفرت کی شرط ۱۴۰ — ۱۴۳

— مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں ۲۳۱

— مقام محمود — اس سے کیا مراد ہے ۶۳۷

مکہ — (دیکھو "ابراہیم علیہ السلام"، "محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش")

ملائکہ (دیکھو "فرشتہ")

منافق، منافقین:

— ان کی صفات اور طرز عمل ۱۳۶-۱۳۷-۱۹۹-۲۰۱-

— ۲۰۲-۲۰۳-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۴-۲۱۸-۲۲۶-

۲۲۷

— وہ اصل میں کافر ہیں ۱۹۹-۲۰۱-۲۰۲-۲۱۱-۲۱۶-

— ۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۳۱-۲۳۵-۲۵۲-۲۵۳-

— وہ فاسق ہیں ۲۰۱-۲۱۲-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۵-

— منافقت ایک گندگی ہے ۲۲۵-۲۵۳-

— اسباب نفاق ۲۱۴-۲۱۸-۲۲۶-۲۵۰-۲۵۲-

— قرآن کا مطالعہ منافق کی گندگی میں الٹا اضافہ کرتا ہے

۲۵۳

— منافقت کے اثرات انسانی سیرت پر ۲۳۵

— مؤمن اور منافق کا فرق ۲۱۳

— گناہ گار مؤمن اور منافق کا فرق ۲۲۹

— مؤمن اور منافق کا فرق کیسے کھلتا ہے ۲۵۳

— نماز باجماعت منافق کو مؤمن سے الگ نمایاں کر کے

— دکھاتی ہے ۲۰۱

— منافق اور گناہ گار مؤمن کا فرق کیسے معلوم کیا جائے ۲۳

— اسلامی معاشرے میں منافقین کے شامل ہونے کا نقصان

۱۹۸-۲۲۵-۲۵۲

— منافقین مدینہ کی اخلاقی و ذہنی حالت ۲۰۳-۲۰۴-

— ۲۱۹-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۳۲-۲۵۳-۲۵۴-

— جنگ بدر کے موقع پر ان کا رویہ ۱۲۶-۱۵۰-

— جنگ تبوک کے موقع پر ان کا رویہ ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-

— ۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۱۰-۲۱۶-

— ۲۱۴-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۵-

۲۳۱ تا ۲۳۳

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات ۲۰۳-۲۰۴-

۲۰۸-۲۰۹

— ان کی سرکوبی کے لئے قرآن کے آخری احکام ۱۷۲

— ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر ۱۷۳-۲۱۵-

۲۲۰-۲۲۱

— ان کے ساتھ اسلامی سوسائٹی میں کیا برتاؤ ہونا چاہئے؟ ۲۱۵-

۲۱۶-۲۲۰-۲۲۵-۲۲۹-۲۵۲-

— ان کے بارے میں اسلامی حکومت کی پالیسی ۲۱۵-۲۵۲-

— منافق کا اتفاق فی سبیل اللہ مقبول نہیں ۲۰۱

— اس کے لئے مغفرت نہیں ہے ۲۱۹

— منافقین کا انجام ۵-۲۰۲-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۶-

۲۱۷-۲۲۱-۲۲۵-۲۲۸-۲۵۳-

منکر۔ معنی اور تشریح ۵۶۶

من وسلوٰی ۸۷

— موسیٰ علیہ السلام ۶۳ تا ۸۸-۳۰۱ تا ۳۱۰-۳۳۰-۳۶۵-

— ۳۶۶-۳۷۰-۳۸۲-۳۸۳-۴۰۱ تا ۴۷۳-

۶۳۶ تا ۶۳۹

— آپ کا زمانہ ۶۴

— زندگی قبل نبوت ۶۷

— شخصیت اور قابلیتیں ۶۷

— بعثت کے وقت بنی اسرائیل کی حالت ۳۰۳-۳۰۵-

— آپ کی دعوت ۶۵

— بعثت کا مقصد ۳۰۲-۳۰۳-۴۰۱

— وہ معجزات جو آپ کو دیئے گئے ۶۵-۶۸-۶۹-۷۲-

۷۳-۸۷-۶۳۶ تا ۶۳۸

— مصر میں بنی اسرائیل کی تنظیم کس طرح کی ۳۰۷

— فرعون کو آپ سے سیاسی انقلاب کا خطرہ کیوں لاحق

(ن)

نبوت - وہ ایک نبی پیر ہے نہ کہ کسی ۵۲۵ - ۶۳۱

— ہر امت کے لئے ایک رسول ہے ۲۸۹ - ۳۳۷

— انسان اس کی رہنمائی لاکھوں محتاج ہے ۱۸ - ۲۰ - ۵۲۷ -

۵۲۸

— اس کے حق پرستی دلائل ۲۶۱ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۳۰

— تمام انبیاء انسان تھے ۴۲ - ۴۵ - ۳۳۳ - ۳۳۵ -

۴۳۷ - ۴۶۶ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۵۳۲

— دنیا میں ہمیشہ جاہل لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو نبی

ماننے سے انکار کیا ہے ۴۲ - ۴۵ - ۲۶۱ - ۳۳۳ - ۳۳۵ -

۴۷۶ - ۴۷۷ - ۶۳۲

— وہ حکمت جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے

لئے نبوت کا طریقہ اختیار فرمایا ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۳

— انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی نبی ہونا چاہئے

۶۳۲

— نبوت کسی کو عطا کرنا اللہ کی نعمت کا اتمام اور اللہ کی

رحمت ہے ۳۸۵ - ۶۳۱

— سچے نبی اور جھوٹے نبی کا فرق ۲۷۵

— نبی کی صداقت کن باتوں سے پہچانی جاتی ہے ۳۳۵ -

۳۳۶ - ۳۶۲ - ۳۳۳ - ۳۳۵ - ۳۳۷ - ۳۶۰

— جھوٹا مدعی نبوت سب سے بڑا ظالم ہے ۲۵ - ۲۷۲

— نبی کی خطابت اور دنیا پرستوں کی خطابت کا فرق ۲۶۱

— نبی اور فلسفی کا فرق ۵۹۰

— نبی اور جادوگر کا فرق ۳۰۳

— نبوت سے پہلے انبیاء کی زندگی کیسی ہوتی تھی ۴۷۷ -

۴۷۸

— نبوت سے پہلے تمام انبیاء عقل سلیم کے صحیح استعمال سے

ہوا ۶۶ - ۳۰۳ - ۳۰۴

— اس نے آپ کے مقابلے میں جادوگروں کو کیوں ہلایا۔

۶۸ - ۶۹

— جادوگروں سے مقابلہ ۶۸ تا ۷۰ - ۳۰۳ - ۳۰۴

— ان کا ایمان لانا اور یکایک ان کے اندر ایک اخلاقی

انقلاب واقع ہو جانا ۶۹ - ۷۰

— فرعون کے حق میں آپ کی بددعا ۳۰۸

— مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں ۷۴ - ۳۰۹

— بنی اسرائیل کے ساتھ غیر اسرائیلی مسلمانوں کی بھی ایک کثیر

تعداد تھی ۳۰۳

— سمندر پار کرنے کی جگہ ۷۴

— بنی اسرائیل آپ سے ایک مصنوعی خدا مانا گئے ہیں ۷۴ - ۷۵

— آپ کو شریعت اور کتاب عطا کی جاتی ہے ۷۶ - ۷۸

۵۹۰

— اللہ کو دیکھنے کی درخواست اور پھر اس جہالت پر توبہ ۷۷

— اللہ تعالیٰ کا آپ سے کلام کرنا ۷۷ - ۷۸

— حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں ۷۷

— آپ کے پیچھے بنی اسرائیل کا پھڑے کو معبود بنالینا ۸۰ -

۸۱

— دشت سینا میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کی مردم شماری

کرتے ہیں ۳۳۰

— آپ کا آخری خطبہ اور بنی اسرائیل کو وصیتیں ۴۷۲ تا ۴۷۸

— (مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "بنی اسرائیل")

— مؤمن - (دیکھو "ایمان")

— جہا جہن - جنگ بدر میں ان کی جاں نثاری ۱۳۴ - ۱۲۶

— یشاق - معنی اور تشریح ۱۶۲

— میسران - قیامت کے روز اعمال تو لے چلنے کا مطلب ۹

۶۶۴ - ۵۲۵ - ۶۶۹

- انبیاء کی بعثت کا مقصد ۳۸ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۹۰
— انسانیت کے لئے نبی کی بعثت وہی حیثیت رکھتی ہے جو
— زمین کے لئے بارش کی ہے - ۳۹ - ۴۰
— انسانیت کی فلاح کا انحصار انبیاء کی پیروی پر ہے ۲۵
— نبی کی آمد ایک قوم کی قسمت کے فیصلے کی ساعت ہوتی ہے

۲۸۹ - ۲۹۰

- نبی کی پیروی کے بغیر خدا پرستی کے کوئی معنی نہیں ۳۳۷
— انبیاء قابل اعتماد ہوتے ہیں ۲۵
— اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں ۴۲ - ۴۵ - ۵۰ - ۵۸
— وہ کوئی بات خلاف حق نہیں کہتے ۶۲
— نبی اپنے کام میں بے غرض ہوتا ہے ۳۰۰ - ۳۳۵ -

۳۴۵

- انبیاء کی دعوت ۳۰۲ - ۵۴۰
— تمام انبیاء کی تعلیم و دعوت ایک تھی ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ -
— ۴۵ - ۴۷ - ۵۲ - ۵۵ - ۷۵ - ۳۰۲ -
— ۳۳۳ - ۳۴۵ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۹ - ۳۷۹ -
— ۴۰۱ - ۴۷۱ - ۵۲۵ - ۵۴۹ - ۵۴۰

— تمام انبیاء کا دین ایک تھا ۴۰۳

— کوئی نبی کسی نئے مذہب کا بانی نہ تھا ۴۰۳

— تمام انبیاء اپنی قوم کی زبان ہی میں خدا کا پیغام لاتے

تھے ۴۷۰

— انبیاء کا یہ کام نہیں تھا کہ قانون الہی کے سوا کسی دوسرے

قانون کی پیروی کریں ۴۲۱ - ۴۲۲

— انبیاء کا فرض حکومتوں کی اطاعت کے لئے نہیں آتے تھے ۶۷

— انبیاء صرف "مذہب" کی نہیں بلکہ پورے نظام زندگی

کی اصلاح کے لئے آتے تھے ۶۷ - ۴۲۲

توحید کی حقیقت پانچے ہوتے تھے ۳۳۰ - ۳۳۲ -

۳۶۱ - ۳۶۱

- قبول وحی کے لئے نبی کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے ۷۶
— انبیاء کو وہ علم دیا جاتا ہے جو عام انسانوں کو حاصل
— نہیں ہوتا ۴۲

— نبی کو اللہ حقیقت شناس اور معاملہ فہم بناتا ہے ۳۸۵

— انبیاء کو حکم اور علم عطا ہوتا ہے ۳۹۲

— وہ تلاویذ الرحمن ہوتے ہیں ۴۰۱

— انبیاء کو حقائق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے ۵۹۰

— انبیاء کس چیز میں عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں ۴۷۷

— انبیاء پر صرف وہی وحی نہیں آتی جو تبلیغ کے لیے ہو بلکہ

ان کو دوسری ہدایات بھی ملتی ہیں ۳۳۷

— نبی خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے ۳۸۵

— انبیاء کی غیر معمولی قوتیں ۴۲۸

— انبیاء عالم الغیب اور فوق البشری صفات کے مالک

نہیں ہوتے ۳۳۵

— انبیاء غیب کی باتیں پس اتنی ہی جانتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ

انہیں بتاتا ہے ۴۲۹

— عصمت انبیاء کی حقیقت ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۹۳ -

۴۲۱

— لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنا نبی کا کام نہیں ۶۲۳ - ۶۲۴ -

— نبی کی ذمہ داری کس حد تک ہے ۵۳۹

— نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ضرور لوگوں کو راہ راست

پر لا کر ہی چھوڑے ۳۱۸ - ۳۳۲ - ۳۶۰ - ۴۲۹ -

— نبی کو مذکر کس معنی میں کہا جاتا ہے ۹۹

— نبی کا کام صرف وحی الہی کی پیروی کرنا ہے ۳۱۸

— نبی کا کام کیا ہے اور کیا نہیں ہے ۴۴۷ - ۴۴۸ -

۲۷۳ - ۳۰۰ - ۳۲۱ - ۳۴۸ - ۳۶۲ - ۳۵۳ - ۳۵۹ -

۳۶۵ - ۳۴۷ - ۳۳۸ - ۳۶۱ - ۳۷۸ - ۵۱۵ -

۵۱۶ - ۵۴۰ - ۵۷۷ -

— انبیاء کی بات نہ ماننے والوں کو آخرت میں بچھڑانا پڑیگا

۳۵ - ۲۹۱ - ۳۹۱ -

— آخرت میں ثابت ہو جائیگا کہ انبیاء ہری برحق تھے ۳۱ - ۳۵ -

نفسی - اس کی تشریح ۱۹۳ - ۱۹۴ -

— اس کا انسداد ۱۷۲ - ۱۹۲ - ۱۹۴ -

نصاری (دیکھو "عیسائیت")

نفاق - (دیکھو "منافق")

نفل - معنی اور تشریح ۱۲۹ - ۶۳۷ -

نماز - ۹۳ - ۱۳۰ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۵۶ - ۳۹۰ -

— شکر نعمت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرے

۳۸۷ -

— اس کے اخلاقی و روحانی فوائد ۳۷۱ -

— اس کی اخلاقی و اجتماعی اہمیت ۳۶۰ -

— اس کی اہمیت اسلامی نظام زندگی میں ۳۰۷ - ۳۰۸ -

— اس کی اہمیت تحریک اقامت دین میں ۳۷۱ - ۵۱۹ -

۵۸۷ - ۶۳۴ -

— اس کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون میں ۱۷۹ -

— اس کی اہمیت اسلام کے جنگی قانون میں ۱۷۷ -

— اس پر طعن کرنا جاہلوں کا بُرا ناشیوہ ہے ۳۶۰ -

— اقامت صلوٰۃ کے مفہوم میں نماز باجماعت شامل ہے ۴۸ -

— نماز باجماعت مومن اور منافق کا فرق کھول دیتی ہے ۳۱ -

— پنجوقتہ نماز کی فرضیت ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۶۳۵ - ۶۳۷ -

نماز کے اوقات ۳۷۱ - ۶۳۴ تا ۶۳۷ -

اوقات نماز کی حکمتیں ۶۳۶ -

— خدا کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم ۱۲۸ -

۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۲۱۳ - ۲۱۴ -

— انبیاء کو بھرنے کے لیے دینے گئے ۶۲۶ - ۶۲۷ -

— نبی خود بھرنے دکھانے پر قادر نہیں ہوتا ۳۶۴ - ۳۶۵ -

— نبی کا فرض ہے کہ بے خوف ہو کر اپنی دعوت پیش کرے ۶ -

— انبیاء کے درمیان مراتب کا فرق ہے ۶۲۲ -

— ایک رسول کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے ۳۳۸ -

— نبوت کی اہمیت ۸ - ۳۹۳ - ۶۰۵ - ۶۰۶ -

— اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو کسی نبی کی دعوت نہیں

پہنچے اس کی پولیشن کیا ہے ۶۰۶ -

— جو قوم براہ راست نبی کی مخاطب ہو اس کی پولیشن ان

قوموں سے مختلف ہے جنہیں بالواسطہ پیغام پہنچے ۳۳ -

— نبی کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور اس کی سزا

جہنم ہے ۱۳۴ -

— نبی کو بھٹلانے والے عذاب کے سختی ہیں ۵۴۹ -

— انبیاء کی مخالفت کر کے کوئی قوم تباہی سے نہیں بچ سکتی

۶۳۴ -

— نبی کے بھٹلانے والوں پر عذاب کب نازل ہوتا ہے ۱۴۲ -

— نبی کن حالات میں بددعا کرتا ہے ۳۰۸ -

— مجرمین نے ہمیشہ انبیاء کا مذاق اڑایا ہے ۳۹۹ -

— نبی کو اذیت دینے کا انجام ۲۰۹ -

— نبی کے ساتھ منافقانہ روش بستے کا انجام ۵ -

— اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام ۲۰۹ -

— ہلاک ہونے والی قوموں نے انبیاء کا استقبال کس طرح

کیا ہے ۴۷۵ تا ۴۷۸ -

— انبیاء کے بھٹلانے والوں کا بُرا انجام ۲۵ - ۳۷ - ۴۷ -

۵۰ - ۵۳ - ۵۷ - ۵۹ - ۶۱ - ۲۱۳ - ۲۷۰ - ۲۷۱ -

— نماز کے اجزاء و ارکان کے متعلق قرآن کے اشارات

۶۳۳-۶۳۵

— نماز فجر کی اہمیت ۶۳۵

— نماز فجر میں طول قرأت کی حکمت ۶۳۵

— تہجد، اس کی فضیلت، اس کے فوائد اور اس کی شرعی

حیثیت ۶۳۵ تا ۶۳۷

— نماز میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ ۱۱۲

— منافق کی نماز جنازہ جائز نہیں ۲۲۰

— فساق و فجار کی نماز جنازہ قوم کے سربراہ اور دہ لوگوں

کو نہ پڑھنی چاہیے ۲۲۱

— کے میں نماز آہستہ پڑھنے کا حکم کس لئے دیا گیا تھا ۶۵۰

۶۵۱

نوح علیہ السلام ۲۱۳-۳۶۲-۴۷۵-۶۰۶

— ان کا قصہ ۴۰ تا ۴۲-۲۹۹ تا ۳۰۱-۳۳۳ تا ۳۳۴

— اس کے بیان کرنے کا مقصد ۴۰-۲۵۹-۲۶۰

۲۹۹-۳۳۲-۳۳۴

— قوم نوح کس علاقے میں آباد تھی ۴۰

— حضرت نوح کی تعریف ۵۹۱

— نبوت سے پہلے اپنی عقل و فکر سے توحید کی حقیقت

جان چکے تھے ۳۳۳

— منصب نبوت پر سرفرازی ۴۰-۳۳۳

— اُن کی دعوت ۴۰-۴۱-۳۳۳

— اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا ۳۰۰

— ان کا اقرار کہ نہ میں علم غیب رکھتا ہوں نہ فوق البری

قوتوں کا مالک ہوں ۳۳۵

— ان کی قوم کا یہ خیال کہ ہم اپنے جیسے انسان کو نبی کیے

مان لیں ۴۲-۳۳۳

— اُن کی قوم کی اصل مگر ابھی کیا تھی ۳۱-۳۳۳-۳۳۴

— ان پر صرف نوجوان اور غریب لوگ ہی ایمان لائے ۳۳۳-

۳۳۲

— عذاب کے لئے قوم کا مطالبہ ۲۳۶

— کشتی بنانے کا حکم ۳۳۷

— کشتی خاص اللہ کی نگرانی میں بنائی گئی ۳۳۷

— کشتی بناتے دیکھ کر قوم کے لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے

تھے ۳۳۸

— ایک تہور سے طوفان کی ابتدا ۳۳۹

— طوفان کی کیفیت ۳۳۹

— کشتی میں کون کون سوار کیے گئے ۳۳۹

— کشتی کے تمام سوار ہونے والے بچائے گئے اور وہی زمین میں

آباد ہوئے ۴۲-۳۰۰

— حضرت نوح کی بیوی اور ان کے بیٹے کا مبتلائے عذاب

ہونا ۳۴۰

— پسر نوح کا حال ۳۲۰ تا ۳۲۳

— کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ اور جودی کی جائے وقوع ۴۰-۳۴۱

— کیا طوفان نوح عالم گیر تھا؟ ۳۴۱-۳۴۲

— طوفان نوح کی روایت دنیا بھر کی قوموں میں پائی جاتی ہے ۴۱

— تمام انسان ان لوگوں کی اولاد ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی

پر سوار کئے گئے تھے ۵۹۱

— یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی کہ تمام موجودہ انسان صرف حضرت

نوح کی اولاد ہیں ۳۴۰

و

وراثت - (دیکھو "قانون اسلام")

وراثت زمین - اللہ جسکو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث

بناتا ہے ۶۱-۷۱-۷۲

وحی — بمعنی اقلے خیال ۳۸۸

— غیر نبی کی طرف وحی ۳۸۸

— ملائکہ کی طرف وحی ۱۳۳

— وحی اور القاء و ابہام کا فرق ۵۵۱ — ۵۵۲

— لفظ وحی کا استعمال کن کن معنوں میں ہوتا ہے ۵۵۱ —

۵۵۲

— انبیاء کی طرف وحی رسالت ۲۶۰ — ۳۴۷

— وحی رسالت کے لئے لفظ روح کا استعمال ۵۲۳ —

۵۲۵ — ۶۳۹

— وحی رسالت خدا کی رحمت ہے ۳۳۳ — ۳۵۱

— باران رحمت سے اس کی مشابہت ۳۵۳

— وحی رسالت کے لئے محض "علم" عطا کرنے کی اصطلاح ۳۹۲

— انبیاء پر صرف وہی وحی نہیں آتی جو خلق تک پہنچانے کے

— لئے ہو بلکہ دوسری ہدایات بھی ملتی ہیں ۶۸ — ۸۷ —

۳۰۷ — ۳۳۷

— قرآن کا نزول بذریعہ وحی ۲۷۱ — ۳۲۶ — ۳۴۲

۳۸۳ — ۴۳۴ — ۴۵۹

ولی — ۱۔ ان جس کی بھی بے چون و چرا اطاعت کرے اسکو

وہ اپنا ولی بناتا ہے ۷

— اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ ۷

— ایمان نہ لانے والوں کا ولی شیطان ہوتا ہے ۱۹

— اللہ ہی صالحوں کا ولی ہے ۱۰۹

— تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی (یعنی دوست) ہوتے

ہیں ۲۹۵

— "ولی" کی تشریح ایک دستوری اصطلاح کی حیثیت سے

ہے

ہارون علیہ السلام ۶۹ — ۱۰۳

— حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی جانشینی کرتے ہیں ۷۷

— ان کی خلافت کے زمانے میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود

بنانا ۸۱

— ان پر یہود کا جھوٹا الزام ۸۱

ہجرت — دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ۵۳۲ — ۵۷۶

— ہجرت حبشہ ۵۳۲

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لئے دیکھو "محمد" صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم

— ہجرت کے قانونی اثرات و نتائج کے لئے دیکھو قانون اسلام

دستوری قانون

ہدایت — اس کا وسیع مفہوم ۷ — ۲۸۳ — ۲۸۴

— ہدایت حق کے معنی ۲۸۳ — ۲۸۴ — ۲۸۴

— انسان کو صحیح رہنمائی صرف اللہ کی نازل کردہ تعلیم ہی میں

مل سکتی ہے ۷ — ۲۸۳ — ۲۸۵

— اللہ کی رہنمائی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ۳۱ —

۱۰۲ — ۱۰۵

— اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۲۶۸

— ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ۵۴۰

— جو اللہ سے ہدایت نہ پائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے

سکتا ۶۳۵

— اللہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ۲۶۸

— وہ کیسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵۴۰

— ہدایت پانے والے کون ہیں ۱۸۳

— آخرت کے منکر ہدایت پانے والے نہیں ہیں ۲۸۹

— حصول ہدایت کی لازمی شرطیں ۲۶۴ — ۲۶۵

— ہدایت پانے والے کی واحد صورت ایمان اور اتباع رسول ہے ۸۶

— ہدایت اختیار کرنے والا خود اپنا بھلا کرتا ہے ۲۱۸ — ۲۰۳

- مصر میں وہ پہلے بھی غیر معروف نہ تھے ۲۰۳
- ان کی عمر اور مصر میں زمانہ قدیم ۲۳۰
- ان کا دین کیا تھا ۲۰۱
- یہود - ان کا اخلاقی و مذہبی انحطاط اور اس کے اسباب ۸۵ -
- ۲۳۸ - ۵۶۸
- ان کی گمراہیاں ۱۸۹
- ان کے ایمان میں کیا خرابی ہے ۱۸۷ - ۱۹۰
- اپنے انبیاء کی سیرتوں کے متعلق ان کے غلط تصورات ۲۸۵ -
- ۳۸۶ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۴۰۷ - ۴۲۹
- اپنے انبیاء پر ان کی تہمتیں ۵۱ - ۸۱
- توراۃ کے ساتھ ان کا سلوک ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۵۱۸
- ان کا بدست کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا ۹۰
- ان کی شرارتوں کے باعث ان پر شریعت کی قیود برخواست
- گئیں ۵۷۸ تا ۵۸۱
- مدینے کے یہودیوں کا طرز عمل ۱۵۲
- (مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "اہل کتاب" - بنی اسرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
- یوسف علیہ السلام - قصہ یوسف ۳۷۸ تا ۴۴۴
- وہ نتائج جو ان کے قصہ سے نکلتے ہیں ۳۷۹ تا ۳۸۱ -
- ۴۱۳
- وہ مقصد جس کے لئے یہ قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے ۳۷۸
- قصہ یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں نہایت
- ۳۷۹ - ۴۴۱
- سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک
- مرتج ثبوت ہے ۴۳۳ - ۴۳۵
- حضرت یوسف کے حالات ۳۸۱ تا ۳۸۳
- ان کے زمانے میں مصر کا شاہی خاندان ۳۸۲

- یہودی اتباع ہوئی کے نتائج ۱۰۰ - ۱۰۱
- یہود علیہ السلام - ان کا قصہ ۴۲ تا ۴۷ - ۳۴۵ تا ۳۴۹
- ان کی تعلیم ۴۳ - ۴۵
- قوم یہود ۳۶۲
- ی
- یتیم - یتامی کے حقوق ۶۱۵
- ان کے حقوق و مفاد کی حفاظت اسلامی ریاست کے
- فرائض میں داخل ہے ۶۱۵
- یہودی علیہ السلام - ان کے زمانے میں یہودیوں کی اخلاقی و مذہبی
- اور سیاسی حالت ۶۰۱
- ان کا سرایک رقاہ کی قرآن پر قلم کیا گیا ۶۰۱
- الیس علیہ السلام - ان کا زمانہ اور بنی اسرائیل کی اصلاح کیلئے
- ان کی مساعی ۵۹۷
- یعقوب علیہ السلام:
- ان کی پیدائش کی بشارت ۳۵۳
- فلسطین میں ان کی جلے قیام ۳۸۱
- ان کی اہلی دہک کی بصیرت ۳۸۵ - ۳۸۹ - ۴۱۷ -
- ۴۱۸ - ۴۲۶
- ان کے اخلاق فاضلہ ۳۸۹
- ان کا توکل علی اللہ ۴۱۷ - ۴۲۶
- وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے صاحب علم تھے ۴۱۸
- ان کا صبر ۴۲۶
- ان کا تعلق باللہ ۴۲۷
- ان کی غیر معمولی قوتیں ۴۲۸
- حضرت یوسف کی جدائی میں ان کا حال ۴۲۶
- ان کی بیانی کا پلٹ آنا ۴۲۹
- ان کا مصر شریف لے جانا ۴۲۹

- اُن سے بھائیوں کا حسد ۳۸۲ - ۳۸۵
- ان کی نبوت کی پیشین گوئی ۳۸۵
- وہ اپنے والد کو کیوں محبوب تھے ۳۸۶
- بھائیوں کی سازش ۳۸۶ تا ۳۸۹
- برادران یوسف کی اخلاقی حالت ۳۸۷ تا ۳۸۹ - ۳۲۳
- کنویں میں پھینکا جانا ۳۸۸
- قلام بنا کر بیچے گئے ۳۸۹ - ۳۹۰
- قافلے والوں کی بے ایمانی ۳۸۹ - ۳۹۰
- عزیز مصر کے ہاں پہنچے ہیں ۳۹۰ - ۳۹۱
- نقطہ عزیزی کے معنی ۳۹۰ - ۳۲۳
- مصر میں پہنچنے کے وقت ان کی عمر ۳۹۱
- اللہ نے ان کو دنیا کے معاملات سے واقف کرنے کے لیے انتظام فرمایا ۳۹۱
- اللہ تعالیٰ کی طرف سے "حکم" اور "علم" کا عطیہ ۳۹۲
- اس خیال کی غلطی کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا ۳۹۲ - ۳۹۳
- زلیخا کی بدنتی اور اُن کا اس سے اجتناب ۳۹۲ - ۳۹۳
- وہ برہان رب کیا تھی جس نے ان کو گناہ سے بچایا ۳۹۳
- اللہ کی طرف سے ان کی اخلاقی تربیت ۳۹۳ - ۳۹۴
- اس زمانے کے مصر کی اخلاقی حالت ۳۹۴ - ۳۹۷
- ۳۹۸
- زلیخا کی سنگاری ۳۹۴
- اس خیال کی غلطی کہ حضرت یوسف کے حق میں شہادت دینے والا کوئی بچہ نہ تھا ۳۹۴
- زلیخا کا جھوٹ کیسے کھلا ۳۹۵
- مصر کی عورتوں میں زلیخا کے عشق کا چرچا ۳۹۶
- زنان مصر کا حسن یوسف پر فریفتہ ہونا ۳۹۷
- حضرت یوسف کی عصمت پر زلیخا کی پہلی شہادت ۳۹۷
- قید کی دھمکی دے کر ان سے بدکاری کا مطالبہ کرتی ہے ۳۹۷
- وہ گناہ کے ارتکاب کی بنسبت قید کو قبول کرتے ہیں ۳۹۸
- گناہ سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگتے ہیں ۳۹۸
- ان کی سیرت کی مضبوطی، عرفانِ نفس اور انابت الی اللہ ۳۹۸
- بے گناہ قید کیے جاتے ہیں ۳۹۹
- مصر کا سیفی ایکٹ ۳۹۹ - ۴۰۰
- مصر کے سیفی ایکٹ میں بھی قید کے لیے کوئی مدت مقرر تھی ۴۰۰
- اس سیفی ایکٹ میں ملکی مفاد کے نام سے کن قصوروں پر لوگ پکڑے جاتے تھے ۴۰۰
- مصر میں حضرت یوسف کی شہرت کا آغاز ۴۰۰ - ۴۰۱
- مصر کے طبقہ امراء ایران کی اخلاقی فتح ۴۰۱
- جیل میں ان کا اخلاقی اثر ۴۰۱ - ۴۰۲
- جیل کے دو قیدی اپنا خواب سناتے ہیں ۴۰۲ - ۴۰۳
- جیل میں توحید کا وعظ ۴۰۱ - ۴۰۲
- حضرت یوسف نے تبلیغ رسالت کا کام کب شروع کیا ۴۰۲
- پہلی مرتبہ اپنی خاندانی حیثیت پر سے پردہ اٹھاتے ہیں ۴۰۲
- ان کے طریقہ تبلیغ کی حکمتیں ۴۰۲ - ۴۰۳
- جیل سے رہائی کی تدبیر اور اس خیال کی غلطی کہ ان کی یہ تدبیر خدا فراموشی کا نتیجہ تھی ۴۰۳
- جیل میں اُن کا کام ۴۰۳
- شاہ مصر کا خواب اور مصر کے مذہبی پیشواؤں کا اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہنا ۴۰۵
- حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی جاتی ہے ۴۰۵
- تعبیر کے ساتھ ساتھ قحط سے بچنے کی تدبیر بھی بتاتے ہیں ۴۰۶
- شاہی دربار میں طلبہ ۴۰۶
- رہائی سے پہلے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے

- ہیں جس پر آپ کو قید کیا گیا تھا ۳۰۸ - ۳۰۹
- آپ کی شرافت نفس ۳۰۸
- آپ کی پاک دامنی پر زلزلہ مصر کی متفقہ شہادت ۳۰۹
- خود زلیخا بھی دوبارہ شہادت دیتی ہے ۳۰۹
- آپ کے بام حرج پر پہنچنے کے حقیقی اسباب ۳۰۹ - ۳۱۱
- آپ کا کبر نفس سے پاک ہونا ۳۱۰
- بادشاہ سے ملاقات اور اس کی طرف سے عمدے کی پیش کش ۳۱۱
- سلطنت مصر کے تختہ رکل بنائے جاتے ہیں ۳۱۱ - ۳۱۲
- ۳۱۳
- آپ کے لئے عزیزہ کا لقب ۲۲۳ - ۲۲۴
- اس روایت کی غلطی کو زلیخا سے آپ کی شادی جوئی ۳۹۱ -
- ۳۲۳
- اس خیال کی غلطی کہ آپ نے نظام کفر کو چلانے کے لیے حکومت مصر کی ملازمت کی تھی ۳۱۲ - ۳۱۳
- ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو قوانین کفر کی پیروی کیلیے حضرت یوسف کے اسوہ کو دلیل بناتے ہیں ۳۲۱ - ۳۲۲
- یہ روایت کہ شاہ مصر مسلمان ہو گیا تھا ۳۱۳
- حضرت یوسف کا حسن انتظام ۳۱۳
- برادران یوسف کی پہلی آمد ۳۱۳
- حضرت یوسف ان سے اپنے بھائی بن یمن کو لائیشکی فرمائش کرتے ہیں ۳۱۵
- بن یمن آپ کے حقیقی بھائی تھے ۳۸۶
- بن یمن کی حفاظت کے لئے حضرت یعقوب کی احتیالی تدبیریں ۳۱۷
- برادران یوسف کی دوسری آمد بن یمن سے آپ کی ملاقات اور ان کو روک رکھنے کے لئے آپ کی تدبیریں ۳۱۸ - ۳۲۰
- اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کے شاہی قانون پر عمل کرنے سے کس طرح بچایا - ۳۲۰ - ۳۲۱
- حضرت یوسف کی برہماری ۳۲۳
- ان کا بن یمن کو روک رکھنا ۳۲۳ - ۳۲۵
- ان کا تئوریہ ۳۲۵
- برادران یوسف کی واپسی اور حضرت یعقوب کا حال ۳۲۶ -
- ۳۲۷
- برادران یوسف کی تیسری آمد اور حضرت یوسف کا ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ۳۲۷ - ۳۲۸
- بھائیوں کا اعتراف قصور اور آپ کا انہیں معاف کرنا ۳۲۸
- حضرت یوسف کا معجزہ، حضرت یعقوب کی کھوئی ہوئی بیانی کا وعدہ کرنا ۳۲۸ - ۳۲۹
- بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب کا مصر پہنچنا ۳۲۸ - ۳۲۹
- حضرت یوسف کی آخری تقریر والدین اور بھائیوں کے سامنے ۳۳۱ تا ۳۳۳
- اس خواب کی تفسیر چھ بچپن میں آپ نے دیکھا تھا ۳۳۱
- والدین اور بھائیوں نے آپ کو "سجدہ" کس معنی میں کیا تھا ۳۳۱
- سیرت یوسفی پر تبصرہ ۳۳۳ - ۳۳۴
- یونس علیہ السلام - ان کے حالات ۳۱۲
- ان کی قوم کا ایمان مذاہب الہی کے سامنے آجائے کے بعد کیوں قبول کیا گیا ۳۱۲
- بائبل کے صحیفہ یونس کی حقیقت ۳۱۲
- قوم یونس کی آخری تباہی ۳۱۳

To: www.al-mostafa.com